

فرنود

(جون ایلیا کے انشائیے اور مضامین)
1958 - 2002

فرنود

(جون ایلیا کے انشائیے اور مضامین)

1958 - 2002

تالیف و ترتیب

خالد احمد انصاری

الحمد پبلی کیشنز

راجپوت پریس (پکس پبلی کیشنز) - لاہور

☎ 37231460 - 37310944

ہمدانی کتابیں
خود مصورت ، ہمدانی اور
کسب قیمت کتابیں
ترجمین و اہتمام اشاعت
صفور حسین

al-hamid_publication@yahoo.com

آپ کا ہر کتابی مواد سے کثرت ہمارے قریبی کتاب خانہ نامہ محسوس الجیہ دار ہونے لگتا ہے۔
للمعتدہ دینی، کتب شریعہ اور کتب تاریخ، ہمارے کتاب خانہ کے کسی بھی کتاب کی کاپی ہمیں بھیجیں۔
وہ کتاب کی اجازت دے دیں گے۔ اور ہر روز ہمارے قریبی کتاب خانہ کے قریبی کتاب خانہ سے۔

ضمیمہ:-

اشاعت : 2012
مطبع : حامی حقیقہ پرنٹرز لاہور
تالیف و ترجمہ : قاتلہ امیر انصاری
سرورقی : شاہان زیدی
آراء و افکار : سید حسن زیدی
قیمت : 800 روپے

انتساب

معراج رسول
کے نام

تاریخ روزگار فنا لکھ رہا ہوں میں
دیباچہ وجود پہ لا لکھ رہا ہوں میں

رجون اطہر

اشاریہ

۱۶	کلیں عادل زادہ	ماہنامہ
۳۳	خلد احمد انصاری	خون چھوٹے کے کھانے میں
۳۲	چون الیہا	ماہنامہ

مضامین

۵۰	اسلامی فکر اور فلاحی شعور	1
۵۷	ڈاکٹر عبدالحق کے ساتھ ایک مہم	2
۶۲	نیل آکھوں والا لوری السید	3
۶۷	تخت طاؤس کا پروردگار	4
۷۲	مستقلہ - ایک علمی تحریک	5
۸۱	مشرق کا عظیم مؤرخ مسعودی	6
۸۹	مردم قح اور زمین	7

انشائیہ (اداریہ)

ماہ نامہ انشا

۹۶	انشائیہ	1
۱۰۳	فکر لائق لطیف اور معاشرہ	2
۱۰۵	سوانح اور انشاد	3

۲۹۳	روک	28
۲۹۵	اولئک ہم الملسون	29
۲۹۸	عاسہ	30
	عالمی ڈائجسٹ	
۲۱۱	اس دور کا شہ	31
۲۱۳	نئے سال کے عاصف پر	32
۲۱۶	میدانِ حشر میں	33
۲۱۹	ہم جس ساق میں رہتے ہیں	34
۲۲۲	اس طویل سفر میں	35
۲۲۳	حج اور تہجد	36
۲۲۶	دعا کا آداب ہیں	37
۲۲۸	عصرِ شام	38
۲۳۰	انسان کا شیطان	39
۲۳۲	نفل	40
۲۳۳	انکار	41
۲۳۶	فصول	42
۲۳۸	خسارہ	43
۲۴۰	اسید	44
۲۴۲	آخری سہلت	45
۲۴۶	روزِ متبادل	46
۲۴۹	حتمی	47
۲۵۳	ز. جہان	48
۲۵۷	سندھی۔ اردو	49
۲۶۱	افسوس	50

۲۶۷	صواب	51
۲۷۲	فکرت	52
۲۷۵	زمان	53
۲۸۲	چنداد	54
۲۸۷	سپہ فیر	55
۲۹۲	کم سے کم	56
۲۹۵	رہز	57
۲۹۸	خون کی گواہی	58
۳۰۰	مازہ	59
۳۰۳	آنکھیں	60
۳۰۵	سکھوتا	61
۳۰۸	نسب نامہ	62
۳۱۱	پورا کی	63
۳۱۲	وقت	64
۳۱۳	کمالی	65
۳۱۶	کارنامہ	66
۳۱۳	سزائے	67
۳۱۶	مکمل	68
۳۱۲	سے لے کر	69
۳۱۶	سراپ	70
۳۵۱	زین	71
۳۵۲	چڑ	72
۳۶۱	شام کی آوازوں کے ساتھ	73

۳۶۵	ایکھٹام	74
۳۶۸	سطحہ کلچر کی سال گرہ	75
۳۷۱	تہذیب-۱	76
۳۷۴	تہذیب-2	77
۳۸۲	تہذیب-3	78
۳۸۸	تہذیب-4	79
۳۹۴	تہذیب-5	80
۴۰۰	تہذیب-6	81
۴۰۵	نردار	82
۴۰۸	دلخست	83
۴۱۱	یاد کوئی	84
۴۱۴	حقیت و مال	85
۴۱۷	رائگان	86

مجلد - مشاعرہ 90ء جشنِ جون ایلیا

۴۲۰	جو کہا گیا	87
۴۲۲	ہر روز کے راتے	88
۴۲۶	آواز	89
۴۲۹	جان	90
۴۳۴	وہی جو ہے وہ کہتا ہے	91
۴۳۷	ظہر	92
۴۳۷	دو آواز سیٹی	93
۴۳۹	پامردی	94
۴۴۲	گھیریں	95
۴۴۳	ہزارخ	96

مستقیم ذاتِ حسّ

۴۳۵	کال	97
۴۳۰	لفظ	98
۴۵۳	پے کا گی	99
۴۵۵	سلاشی	100
۴۵۷	مہمت	101
۴۵۹	اختیار	102
۴۶۲	یا سال	103
۴۶۵	ضرورت	104
۴۶۸	شمال کا جھوٹ	106
۴۷۱	سچے دوستی	107
۴۷۲	گافور	107
۴۷۷	سلاشی کی راہ	108
۴۷۹	رعا کس کے جام	109
۴۸۱	پار بار	110
۴۸۳	روانی بھلا	111
۴۸۷	عزّہ	112
۴۸۹	دوسو ل	113
۴۹۱	تعبیر کی تلاش	114
۴۹۳	سیوہ بران	115
۴۹۷	مشرق پار گیا	116
۵۰۰	نظر آ کا	117
۵۰۳	میل پ	118
۵۰۶	ایک خط	119

۵۱۰	ایک اور خط	120
۵۱۳	نجات	121
۵۱۷	دکن سے ایک خط	122
۵۲۱	چند آزاد دکن سے دوسرا خط	123
۵۲۵	کتوب دکن	124
۵۲۹	دکن سے آخری خط	125
۵۳۳	لکھنؤ کے تین حوالے	126
۵۳۸	دقت	127
۵۴۲	مارچ کا شعور	128
۵۴۶	سرحد پر حملہ کراچی	129
۵۴۹	سندھ کا مسئلہ	130
۵۵۲	انگل	131
۵۵۵	خون کے گھونٹ	132
۵۵۹	جنسوارمی-1	133
۵۶۱	جنسوارمی-2	134
۵۶۳	شعبہ	135
۵۶۶	ہم آواز ہیں	136
۵۷۰	معیار-1	137
۵۷۳	معیار-2	138
۵۷۷	میزانیہ	139
۵۸۰	بجٹ	140
۵۸۳	نویہ	141
۵۸۸	بڑا ہوش	142
۵۹۱	اگر ابھی کوئی گھر ہے	143

۵۶۴	میرا گمان ہے	144
۵۹۱	خارگی	145
۶۰۵	کاٹلیا عرواشت	146
۶۰۸	سال گرہ	147
۶۱	سہارکہ ترین	148
۶۱۳	پھوہڑ	149
۶۱۷	صدافسوی	150
۶۱۹	میں اور کیا کہہ سکتا ہوں	151
۶۲۳	بے گئی	152
۶۲۷	کہیں کا نہیں	153
۶۳۰	ڈنگل	154
۶۳۴	برسات کا جواب	155
۶۳۸	فیروز علی کی قسم	156
۶۴۱	فہرزدہ کی نور دانش	157
۶۴۳	کاٹل کون تھا	158
۶۴۷	سب سے بڑی عمر	159
۶۵۰	تاریخ کی کوئی	160
۶۵۳	مسلمان مسجد	161
۶۵۵	جھڑے کہلاتے ہیں	162
۶۵۹	دقت وقت وقت	163
۶۶۱	دھوں سے	164
۶۶۵	میں نقشے میں نہیں ہوں	165
۶۶۸	پہلا ترنم	166
۶۷۲	جنت جہنم	167

۶۷۲	جس قیمت اسید	168
۶۸۰	ایک سو صدی	169
۶۸۳	گرد	170
۶۸۶	راہ گیر	171
۶۸۹	اسید	172
۶۹۱	ایک سو	173
۶۹۳	نرم	174
۶۹۷	حسابی	175
۶۹۹	مشاور	176
۷۰۳	نور ۱	177
۷۰۵	نور ۲	178
۷۰۸	نور	179
۷۳۳	دریاں	180
۷۱۵	صفا و شکر	181

ماجرا

جون ایلیا سرناپا شاعر تھے۔ بچپن سے "خری سالوں تک انھوں نے محنت کا ری و نظم اعلازی کے سوا کوئی کام نہیں کیا۔ شاید وہ کوئی کام کر بھی نہیں سکتے تھے۔ علم و حکمت، فکر و دانش کے معاملات و مسائل سے وہ بکمال ان کے اجداد کا شعاع تھی۔ عربی و فارسی، منطق و فلسفہ، مذہب و تاریخ کی تعلیم اور ادب و تہذیب کی تربیت انھوں نے بہت جلد اپنی خاندانی روایت کے مطابق مکمل کر لی تھی، لیکن یہ شاعری کی شوریدہ سری تو الگ ایک خانہ ہے۔ بیچ بڑا عشق اور جنگی جوہر ہے۔ جون ایلیا کر و پیش میں یہ ظاہر یہ درجہ تمام شامل اور نہاں خانے میں اپنی ایک کائنات تخلیق کیے ہوئے تھے۔ عرصے سے ان کا گھر نا کچھ ایسا آسودہ حال نہیں رہا تھا۔ درشتوں کی عطیہ نوٹی پھوٹی حلیوں کے پاس بان در چھوٹے بڑے قطعات، راضی سے ہونے والی آمدنی پر کالغ اور مطمئن، بچے روٹیاں کی عظمت کا بھرم قائم رکھے ہوئے عزت کو، مارت اور معر علم کو، ٹاٹے بچھے، دے شرفائز عم خود اشرافیہ، کم سی میں جوں شعر کہتے گئے تھے اور ضلع مراد آباد کی تحصیل سرزمین سبز و دگل، طہر و ہماں، مردم، میز و مہروم خیز، مرد ہے کے اطراف، میں پناہ ہونے والے مشاعروں میں مضروب ہو گئے تھے۔ ادھر جوانی کی ابتدا ہی میں سینہ چھٹی ہو چلا تھا۔ رقی کے مارنے سے صبح و شام وہ بیان کر دے تھے۔

پاکستان بن جانے کے بعد بھی کچھ تنہا ہو گیا۔ چند سال میں ان کی آبائی حویلیاں کینوں سے غاری ہونے لگیں۔ قینوں بڑے بھائی پاکستان کو بچ کر گئے۔ چھوٹی بہن کے ساتھ یک جون عداواں رہ گئے تھے۔ بہن کی شادی کے بعد آخر انھیں بھی ہجرت زدہ

بھائیوں کے پاس پاکستان کا رخ کرنا پڑا۔ ایسی حالت میں وہ یہاں آئے تھے کہ زخمی بچے کی امداد ملی کے لیے سال بھر تسلسل و تواتر سے علاج ہوتا رہا پھر کہیں تار قس استوار ہوا۔ بھائیوں نے کچھ اُن کی دوا بھی کچھ اُن کے استعارہ ذات کے لیے ایک ماہ نامے کی اشاعت کا اجازت نامہ حاصل کر کے اُن کے حوالے کر دیا۔ فروری 58 میں انشا کے نام سے اس رسالے کا اجرا ہوا۔

برادرِ خالد انصاری نے اس مجموعے کے پیش نظر میں تفصیل سے اپنے بھائی کے احوالِ دہوں کا احاطہ کر دیا ہے۔ میری خامہ فرسائی ہے جاہلادہ ہوگی۔ میرا فلق جون صاحب سے کچھ خامہ افی قسم کا تھا۔ اُن کے پاکستان آنے کے پہلے پہلے پہلے بعد میں بھی یہاں آگیا تھا اور گھر کے ایک لڑکی حیثیت سے سب کے ساتھ رہنے لگا تھا۔ جس وقت نشا کا پہلا شمارہ ترتیب کے مراحل میں تھا تو مسئلہ یہ پیدا ہوا کہ اداریہ کون لکھے گا۔ دونوں جڑ سے بھائیوں کا شمار نام و در لکھ کامداں میں ہوتا تھا۔ بڑی کش مکش اور بھرپور کے بعد فیصلہ ہوا کہ جون ہی یہ سحر کرے۔

میرا نہیں خیال جون صاحب کو اردو میں ہا قاعدہ شنگاری سے کوئی واسطہ رہا ہوگا۔ یہاں کہیں کہیں وقت ہی کب در کیوں ملا ہوگا۔ انشا سے پہلے اُن کی شنگاری کی کوئی شہادت نہیں۔ غلطی کی بات دگر ہے۔ خط و نقوش نے یوں بھی کثرت سے لکھے ہوں گے کہ شاعری کے ساتھ عاشقی بھی اُن کا وسیلہ چاں تھا۔ گلی کوچوں کو نے کھدروں میں کسی عشق کی جستجو نہیں ہر دم مستعد و مضطرب کیے رہتی تھی۔ اردو ہے میں لڑک پکنا کے دوست اُن سے سرزد ہونے داں ایک کے بعد ایک عشقیہ واردات کے گواہ ہیں۔ کسی خاص کیفیت میں کبھی وہ خود بھی باس دھرت سے داستانیں سناتے تھے۔ اپنی محبوباؤں کے نام ہیں دینے کا انہیں شوق تھا۔ ”ف“ سے شروع ہونے والا سنام جانے کیوں انہیں بہت مرغوب تھے۔ یہ درپچوں، جھروکوں، چائینوں اور آنکھوں کا زمانہ تھا۔ کہتے تھے ”جانی! کیا وقت تھا۔ سال دو سال گلی کی ریاض طواف کے بعد کہیں درپچوں میں آہٹ اور چھسوں میں سرسراہٹ کی سرخوشی یا فتح نصیب ہوتی تھی۔ اردو ہے سے ایک سر مختلف یہاں کراچی میں

بھی یاد لیں غلوں اُن کے حدود مار رہے نیاڑے آشا تھے کور کبھی معاون کبھی شاعر
کبھی مشیر کا کام کیا کرتے تھے۔ عاشقی کی شدتوں کے موسم میں جون خوب خوب تھپیں لکھتے
تھے، نظمیں، غزلیں۔

ایک نازنیں 'ناز' فریں کا ذکر ہے۔ پری زادوں کے قہیے سے اس کا جہیں کا تعلق
تھا۔ جون کی شاعری کی دل دادہ اور بر ملا تھار میں پیش پیش۔ جون جیسے تھنہ دل بہہ لہ
آرزو مند کو اشارہ نصیحت تھا۔ مستزاد اُس لا۔ زرخ کی خوش گنجی و خوش گنجی۔ یہ تیر خاصے
دس برآمد دل ستاندھے۔ کون انھیں دل آوری اور لطف خاص پر محمول نہ کرتا۔ جون کی جگہ
کوئی بھی ہوتا تو رائیں بے خواب کر لیتا۔

جلد ہی کچھ یوں ہوا کہ اُس تک اختر کی بات کسی اہمیت خاندان میں ملے
ہو گئی۔ اور دیکھتے دیکھتے 'نہ جوں رہا نہ پری رہی' پری تو سمندروں پار پرواز کر گئی۔
جون اس تعبیر سے بہت دل گیر ہوئے حالات کہ ایسے تجربے اُن کے لیے نئے نہیں تھے۔
ان کی شادی دوشی بے جواز تھی۔ بازار کے بھاڑ کا انھیں تھوڑا بہت اندر رو احساس ہونا
چاہیے تھا۔ یہاں ہر سو پانے میاں ہیں۔ ترازوؤں کو اس کا خیال لاں کار سٹناں سے کیا
سر و کار۔ کبھی سائی ہو بھی جاتی ہے تو سب سے آخر میں

بھر گئی دلوں ہوا یہ کہ کر جی کے ادبی رسالے میں شائع ہونے والے ایک افسانے
سے متکشف ہوا کہ جون ہی نہیں کئی اور فرہاد نامہ بھی اُس قسم پیشہ کے مدّی تھے۔ اڈا کسی
پڑائی سے مشروط ہوتا ہے۔ یہ تحریر افسانے کے طور پر شائع ہوئی اور سرگزشت ہی سمجھی گئی۔
دیر تک شہر میں چہ چہ ہوتے رہے۔ شہر تو نئی خبروں کی تاک میں رہتے ہیں۔ جون کی
ہزاروں دیر ہی دیدنی تھی۔ انھوں نے قصہ، غم، خطر اور محنت سے آلودہ نظم لکھی۔

چائے خالوں میں تمھارا ذکر ہے

چند سطریں اور یاد آ رہی ہیں

دستان شرم کی شرفی بہ تم

جانا جاناں، جانا جاناں، کیا کہوں

تم ! ولا کو قتل کر رکھی ہو تم
 تم کہ تمہیں اُمید و ایمان وفا
 تھے بھلا کیونچے ہی جانے کے لیے
 جان ! دین و گریہ و وفا
 یعنی آنسو پکیاں سب کچھ فنا جھوٹ
 فنا عہد ہر عہد و جان وفا

نظم نے شہر کے فساد سازوں، شوشہ پردازوں کو مر سے تک گربائے، الجھائے رکھا۔
 بڑی دھوم مچی۔

محبت نامے بڑی حد تک ذات نامے ہوتے ہیں۔ جن صاحب کو خط لکھتے کاپی کوئی
 موقع ملنا چاہیے تھا۔ خط کی ترسیل شرط تھی۔ کام رانی تو پھر لازم تھی۔ انھوں نے ایسے بے شمار
 خطوط لکھے ہوں گے۔ کرچی میں ایک صاحب کے نام اُن کے خطوط اتفاق سے محفوظ رہ گئے
 ہیں، ایک ضخیم مجموعے کے بہ قدر۔ لیکن ان کی اشاعت پر وجوہ مناسب نہیں۔ ان خطوط کا
 اردو کے اہم ترین خطوط مجموعوں میں کیا مرتبہ ہے؟ بہتر ہے، فتوہ محفوظ کر لیا جائے۔ اشاعت
 ہرگز کچھ کہتے ہوئے بھی چھانلے۔

مگر یہ عاشقانہ تحریروں کی رقم پر بری اور خالص علمی، ادبی، سماجی موضوعات پر ادارہ
 نگاری میں بڑا فرق ہے۔ انشا کے لیے پہلا ادارہ لکھتے وقت اُن کے انتشار و اضطراب کا
 شاید ہوں۔ یہ ادارہ انشائیہ کے عنوان سے شروع ہوا۔ ایک عذابِ مرض سے میٹھے پیچھے
 سنبھلنے والے تیس اکتیس سالہ ناتواں بوجوں نے معافی اور پختہ کاری کی مثال کیسی توانا نثر
 تحریر کی تھی۔ اس ادارے کا ابتدائی حصہ ملاحظہ ہو۔

”حیاست، بشر کے تمام مظاہر اور تمام شعائرِ خودی حیاست، اکبر کے رنگ و رنگ پہلو ہیں جو
 تمام کائنات میں جاری و ساری ہیں۔ نہ انسان جامد اور معطل ہے اور نہ اس کی شخصیت پور
 اجتماعی زندگی پر جمود و قفل کبھی وارد ہوتا ہے۔ یہی حال انسان کی لگاری و چھلنی زندگی کا ہے۔
 ہم ہر لمحے کچھ نہ کچھ بتاتے اور بگاڑتے رہتے ہیں۔ کون دیکھتا ہے عمل مسلسل ہمارے ہاتھوں

جاری ہے لیکن یہ ضروری نہیں کہ ہر نفاذ ارتکائے بشر کے لیے ضروری مواد ہر نگارِ سنائی
 ذہن و فکر کے لیے غریب رساں۔ اس کون ولساوی کو عین درحقیقت اضافی ہے۔
 شاید کسی کو توقع نہیں تھی کہ مٹ مروں میں داؤد حمیدین سمیلے کے لیے ہلکے پھلکے رومانی اور
 معاملہ بندی قسم کے شعور چھینڈ لے جو ایلکھل شاعر ہی نہیں اس کے سوا بھی بہت
 کچھ ہیں۔ دو باتیں ایک ساتھ وقوع پذیر ہوئیں۔ اُن کی داریت میں شائع ہونے والے
 عام دہائی رسالوں سے مختلف ماہ نامے انشا کی اشاعت کا آغاز اور دوسرے اُن کے
 ادارے کا پر عزم بھر دسپ اُن کا اعتماد بھرا ہوا ہے۔ قارئین اُن کے حلقہ احباب اور
 متعلقین کیلئے کور شک آ میر قجب ہوا کہ ایک شاعر کی شان دار پروڈکشن چلا رہے اُنکی نثر
 جو علم فکر زبان اور دانش کے بغیر ممکن نہیں۔ پہلے ادارے اور پہلے رسالے کے منفرد متنوع
 مضامین کے استقبال سے جہن ایپا کی ادارہ نگاری اور پرچے کی ترتیب و تدوین میں
 انہماک فزوس ہو گیا۔ ہر مہینے بھر تو اُن کے جو ہر گھسنے گئے۔ دو طرح طرح کے موضوعات پر
 جلال آ میر، جمال آفریں لہجے میں ادارے لکھتے رہے، ورلن کے خیال کی تجزی اور کات بدھتی
 رہی۔ انشا کے پہلے اور سسٹن کے آخری ادارے تک اُن کی نثر گردشِ بدھتی نظر آتی ہے اور
 اس کا شکوہ و دعا رہتا ہے جو پہلی مرتبہ تھا۔

ایک اچھی نثر کیا ہے۔ کوئی عامی بھی پتا سائی جو اب دے سکتا ہے کہ ایک
 خوش گو ازرواں سادہ اور دل نشیں نثر لیکن یہ سادگی و خوش گواری رومانی اور دل نشینی آسان
 کام نہیں۔ یہ ایک طرف تو حسید ہے تو دوسری طرف عشق و ریاضت موضوع کا گہرا مطالعہ و
 مشاہدہ موضوع پر گرفت اور خودراقم کی شرکت مل کہ شرکتِ قلبی۔ اچھی نثر کے لیے بار بار
 پھینا پھینکا پڑتا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ بار بار کی قطع و برید ترمیم و اضافے سے نثر کی رومانی میں
 شکس ہو سکتی ہے۔ امریکا کے نامی گرامی قلم کار جس طرح کی سوڈا گلیوں کی جی عادت انھیں
 نقصان پہنچاتی تھی۔ گو قلمبر نے یادگار تحریروں انگریزی دپ کو نڈر کیس لیکن اُن کے ناقد
 گلہ کرتے تھے کہ بار بار اپنی تحریر پر شک کرنے اور اصلاح کرتے رہنے کی بجائے اُن کی
 نثر کی رومانی اور دل کشی متاثر ہو جاتی تھی۔ اسے کوئی کھینچ نہ سمجھا جائے۔ بار بار دیکھنے اور

ہر قول غصے و عصب دکھانے سے ستر کے جھوس یا ستم دور بھی ہو جاتے ہیں یعنی یہ بھی تو ممکن ہے کہ ظہر اڑا دوں، سووم وغیرہ کے بعد عہد رست اور چست، رواں، شست و گلشت تو شیخ میں بہتری اور تاثیر میں اور شدت آ جائے۔

کسی شخص کی کلک، خار آواز، گویاں، پیر اور گفت گو کا شہد اگاندہ صاحب اُسے دوسروں سے ممتاز کر دیتا ہے۔ کھینے والے کا بھی کچھ سہی ہے کہ کوئی مخصوص نثری انداز اس کی شناخت بن جاتا ہے۔ مگر یہ دل لوار بھی ہو تو کیا خوب! سے عطیہ کہتا چاہیے کہ لفظ افسد ہے ہیں، لفظ بہرہ ہے ہیں اور لفظ کسی خاص آہنگ سے فتر رہے ہیں، غیر شعوری طور سے۔ شعوری کوششوں سے کوئی صاحب طرز نہیں بن جاتا۔ اور یہ کیا طرفہ! چرا ہے کہ صاحب طرز ہونے کی نصیبت، قبولیت کی سند بھی نہیں۔ بہت سے صاحب بن طرز کی تحریریں بڑی عجیب و غریب اور عجیبہ دہی ہوتی ہیں۔ اُن کے معانی و مفاد ہم کبھی کی جگہ دوسرے کی گھڑائے لگتا ہے۔ اپنے نفس مطلب میں غیر واضح کلم کار کو ظلم اٹھانے سے پہلے ہاتھی طرح مزہ عاکی تصویر و تخیل کر رہی چاہیے۔ ورنہ تحریر میں سلونیں پڑ جانے کا احتمال رہتا ہے، لگتا ہے آ سکتی ہے۔ کوئی کلم کار نفس مطلب سے ہر طرح آگاہ صاف اور مطمئن ہے اور ہر قسمی سے مناسب الفاظ کا انتخاب کرنے سے قاصر رہا ہے تو بھی کچھ بھی صورت پیش آ سکتی ہے۔ اسی وجہ سے ظہر ثانی بہا صراہ کیا جاتا ہے۔

کچھ ایسا ہے کہ ایک آدمی بہ ظاہر ایک نظر آ لے والا ایک آدمی نہیں ہوتا کہ وہ مستقل ایک حال میں نہیں ہوتا۔ بیک وقت کئی آدمی اس کے ہاں نہیں ہوتے ہیں اور عیاں بھی ہوتے رہتے ہیں۔ چون ایسا تو چاہے کتنے آدمیوں کا نمونہ تھے۔ میں نے اس بے شمار آدمی کے ساتھ کوئی حیرت بریں کے بیچ و شام گزرے ہیں۔ اور میں کیا جو اُن سے بہت قریب رہا ہے ہیں، کچھ دہی جانتے ہیں کہ یوں ایک شاید، تلیس طبع اور نہ سکون شخص ہے کم تر دہی میں کیا سمندر اور کسی آگ ہے پھر تاق۔ ورنہ ذرا کی بات پر شکوہ کتاب اور بڑی سے بڑی بات پر بے حسی کی حد تک ہے جہش۔

صیب جوئی، تین بیچ کے ہے ہر وقت کوشاں۔ ہر گمان ہونے اور بدگمان کرنے میں

یک تا۔ نگاہِ ارواحِ دوست اصلاً روایتِ دُشمن۔ کاش یہ درجہٴ قنم گھٹسواں اگساٹا
ایچڑتے رہتا خود ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھے رہتے اور دوسروں سے کام لینے کے کٹن میں
طاف۔ فرما بیٹیں کہلے کا قریب کوئی اُن سے سکھے اپنے حسرتِ ناک انداز میں فرما بیٹیں
کہلے کہ مراد پوری کر دیے کے سوا کوئی چارہ نہ ہوتا۔ غلّس باز دوست بدلتے رہنا بہت
سے دوست اور شاید کوئی بھی نہیں سب سے بد سے اپنے آپ کے دوست۔ خود نما، قامت کی
کوتاہی، جھولی جیسی کہتری پر قد دوست کے گل سے نکلاں۔

منا ہے اُردو میں تھیں بھی کرتے تھے تن سازی اور پہلوانی بھی۔ خود کو عجوبہ بنانے
کے شائقِ رات کی شعری نشستوں میں سیاہ چشمے اور گرمیوں میں ہالا پٹش (اور کوٹ) پہننے
کو شریک ہو سکتے تھے کئی بار یہ مظاہرہ کیا بھی۔ یہ بھی ممکن تھا کہ بھرے مشعرے میں کلام
سناتے ہوئے کسی شناسا سامع کے نظر آ جائے پر نام لے کر تعجب کا اظہار کر لیا۔ ”اُردو
کاشف؟ تم بھی۔۔۔ ہائیں۔۔۔“ ”خیر بحث بھی پوچھ لیں۔“ اور وہ اپنی بٹیا کیسی ہے؟
مجھ کی مرتبہ اس نے کیا مریخ قیہ کھلایا تھا۔ یہ ذائقہ تو اس پر ختم ہے ”کلام بچوانے میں چوڑ
مشاعرے پڑھنے کے دل دادہ اور مشاعرے لوٹ لینے کے خیلوں حریفوں کے باہر۔ یہ جھٹکا
کبھی ہوٹ ہوٹ ہوں۔ علامہ اقبال اور صابری کی طرح اگلا سا صہین کو ہوٹ کرنے کا آخر خوب
آتا تھا۔ لکھنوی ایک شعری مصلح کا رڈیو جہاں اسالی مرحوم کے پاس تھا وہاں واقعی ہوٹ
ہوئے۔ تھے یقیناً پہلی دور آؤ خری بار۔ کچھ بی بی ان ہوتی تھی کہ جمال نے یہ رڈیو محفوظ کر لیا تھا۔
گفتگو میں انوکھے اچھوتے غوروں، منت ہی تاویسوں سے مخاطب کو لا جواب کر دینے
میں ملکہ حاصل تھا۔ بر جت ایسا سفاک چار حازہ فقرے چست کرتے ایسی دلیل وضع کرتے
کہ تین بدن میں آگ لگا دے آدمی آئینے سے چہرہ چھپا لے لگے۔ کبھی ایسا شورش و کثافتِ ادب
زویہ طراز مسخیر فقرہ کہ آدمی دیکھتا رہ جائے اور دلوں و حسنین کرتے بھی نہ ہوتے۔ بد سے
بھائی ریکس امر دہوی کے سادہ ذاتی انتقال پر لوگ تعزیت کر رہے تھے اور میرزا اسحاق ملت کی
تلقین کر رہے تھے۔ سینے سے اُردو آہ بھر کے بولے۔ ”ہاں صاحب! ہمیں اپنے بھائی کے
قتل کا کوئی تجربہ تو نہیں تھا۔“ کسی دن گھر میں امور کا قصہ چل رہا تھا کہنے لگے۔ ”پر گھیل!

ہیں، پچھلے زمانوں میں بیچیاں مر بھی جایا کرتی تھیں۔ ”حبیب اللہ عظیم کے جنازے پر ایک ہم عصر شاعر بے حال تھے، بچپن میں کھارہے تھے۔ ہر آنے والے سے لپٹ کر بٹن کرتے۔ اور جون صاحب کا بھی پیش و کم بھی جاس تھا۔ تیار ہو گئی۔ قبرستان جانے کے لیے سیٹ بس میں رکھ دی گئی تو کسی قریبی دوست نے مکان سے باہر آتے ہوئے غم زدہ ہم عصر شاعر کے بارے میں سرگوشیاں نہ سہرہ کیا کہ اس کی حالت تو دیکھی نہیں جاتی۔ جون صاحب سر ہلاتے ہوئے ہونٹ سکڑ کے بولے۔ ”ہاں جانی! وہ ہم سے ہاڑی لے گیا۔“

ممتاز شاعر اور منفرد لسانہ نگار اسد محمد خان بھی اُن کے یادوں میں شامل تھے۔ ایک زمانے میں دونوں کا ایک دوسرے کے ہاں بہت آنا جانا تھا اور طرز گفتگو مختلف ہوتی۔ اسد بھائی کو گھر میں سامنے دیکھ کر چپکتے۔ ”ارے دیکھ! کہاں رہ گئی تھی! امراتہ کتنی دیر کر دی۔ کب سے رات تک رہی ہوں۔ گھڑی دیکھی ہے۔ اب کیا خاک جانا ہوگا۔“

اسد بھائی کو یا کچھ اس طرح جواب دیجئے۔ ”کیا بتاؤں بھتو! سمجھو! بس خیر ہو گئی۔ خدا جانتا ہے کس مشکل سے بچتی ہوں۔ کم بخت بس رستے میں تین جگہ ٹھپ ہوئی۔ معلوم تھا! تم سے تو انتظار برداشت ہی نہیں ہوتا۔ گھول رہی ہوگی۔۔۔ تو۔۔۔“

”میں تو ہول رہی تھی۔“ جون کہتے۔ ”لہانہ برا آگیا ہے۔ جانے کیسے کیسے وہم آ رہے تھے۔“

مذہب عالم کا وسیع مطالعہ اور بے گامگی۔ لڑکی تقریبات میں شرکت سے گریزاں اور اردو وضع شریک بھی۔ بعض اوقات نہایت بے شرم ہے طبعی کی انتہا تک۔ دوسروں کے معاشقے اور راز و نیاز کی داستانیں سننے کے لیے بے محنت بچوں کی طرح کرپ کرپ کر پوچھتے اور رنج کر دیتے۔ سہہ بند ترقی پسند ادیبوں شاعروں کے گروہ سے کوئی مفادرت ہی اور مٹا نظریہ و انگلی۔ علم نجوم ہندو سہ دست شناسی اور دیگر ماورائی قسم کے علوم تو کجاست میں دس چھٹی کے علاوہ غیرہ کن سائنسی کوششوں کے معترف اور فکری مسائل پر منطقی استدلال کے موئد۔ کبھی دعا کرتے نہیں دیکھا۔

وہی بل کہ یہی ”مشرقی کھانوں کے مشتاق۔“ پہناوے میں انگریزی لباس پسندیدہ۔

اُردو کے جاں نثار اور انگریزی میں مکمل دوست دس نہ ہونے پر فدا اس 'مخود' سے براہی۔ علاج
 اور دوا خودی ایک مستقل مشغلہ اور ضرورت بھی۔ آج رویدک 'یونانی'، ایلو پیتھی 'ہومیو پیتھی'،
 نفسیاتی 'روحانی'، ایکہ ٹیچر 'شخصی شعائیں' ہر طریق طب سے استفادہ۔ عام لوگوں کے
 معوروں پر جسم جسم کے ٹوٹے بھی آرمائے جاتے رہے۔ مینڈا تک مکی بھی نیچر کر عرق پیئے
 رہے۔ چار صغیر بچے موتی 'ذوق ان' مکمل اور سونے کے مطوف سے مرکب جو شراب کے
 تجربے بھی کیے جاتے رہے۔ سر پھانڈوں 'کبھی جسم پر سرسوسا' رجون اور روہی بادام کی
 ماش کی چارہ ہے۔ کسی حکیم ڈاکٹر نے نئے پر ہوا شانی لکھ دیا۔ نئے پر پہلے ہی سے کندہ اور
 ہو تو مطب سے یا ہر نکتے ہی پر ڈاروی سے کہتے۔ "اسے تو خود پر اچھا نہیں سہارا ہے تو اس نے
 خدا پر رونا ہے۔"

جرم و شکاں سے صداقت کا شوق 'اُن کی سرگردیاں اشتیاق سے سنتے' اُن سے خدمت
 بھی لیتے 'اور ممکن ہوتا تو بد بھی کرتے۔ ناز نخرے 'نوکسیہ' ہے پناہ۔ محبوب کی طرف سے
 ناکل ہو جانے کے طلب گار۔ عشق میں سرخ روئی اور محبت وصل میں فزونی نشاط کے لیے
 ہر کسی سے مشورے۔ بہت لوطہ حیا رہن 'چمچہ راہن' قطعی نہیں۔ عذر تراشیوں کے لیے دھرم
 اور دیکھنا نہیں پڑتا تھا 'ایہ بے ساختہ فی ولہد' عذر کہ شکایت کا رشر مندگی سے دلچا رہو۔
 آخر میں شراب کی کثرت اور شراب بھی سستی یا جو بھی منہ آجائے۔ ڈاکٹرول کی تہیہ
 کے باوجود باز نہیں آئے۔ سب کو یقین دلاتے تھے، دراپنے آپ کو بھی۔ "بھیا! اللہ پاک کی
 قسم! سینوں میں جگر ہیسا صاف آیا ہے جیسے کسی بچے کا ہوا۔" اُن کی قرعی مزید کا بیان ہے۔
 ایک رات سردیوں کے موسم میں سنگتی سگریت ہاتھ میں تھی۔ بستر چائے تو بند نے آلیا۔ گھر
 میں کپڑے کی بوجھل تو آخر افری سی ہو گئی۔ اُن کے کمرے میں چائے دیکھا تو رضائی جل
 رہی تھی۔ دھوئیں سے کمرہ اٹا ہوا تھا۔ وہ تو چاہیے 'بس خیر ہو گئی۔ دے کا عارفہ بھی راقی تھا۔
 کبھی بھی تو بڑی شدت ہو جاتی تھی۔ ان ایمل (سے دم کس کیجے یا مجلس کش) سے سانس
 بھال کرتے تھے۔ حساب کتاب میں صغیر پیسے پاس رکھنے سے بے نیاز۔ 'فری برسوں میں
 جائیداد کی فروخت سے ایک بڑی رقم ملی۔ رقم کی گمرانی کے لیے ایک دوست پر اعتماد کیا اور

کچھ غلط نہیں کیا۔ ایک روز مجھے ٹون کیا۔ کہنے لگے۔ ”ان دنوں تجھے کچھ پریشان محسوس کیا ہے۔ مسئلہ کیا ہے؟“ سب رنگ کی بدم تو اتری۔ سے اُس وقت میرا ہاتھ واقعی جھک تھا۔ میں نے جھک کی تو بولے۔ ”جانی امیری باری بھی تو آتی جا ہے۔ جلدی سے فرماؤ“ میری دست کتنے میں کام ہو سکتا ہے؟“ انھوں نے دوسرے دن مجھے چپک بھجوا دیا۔

طعنہ کیڈ فزٹ! حد! انتقام یہ ایک حالت ہو رہا ہے۔ ایک وقت کئی عام آدمی۔ عام آدمیوں کی تمام غامیوں سے آلودہ اور بے شک خویلوں سے آراستہ۔ اُن کے ٹون! طوع اور تضاد پر کتا ہیں لکھی جاسکتی ہیں، لکھی جا سکیں گی۔

یہاں تو صرف چند پہلوؤں کا وہ بھی اشارہ اعلا کرنے کی کوشش کی گئی ہے۔ اُن کے رشتہ انھیں بٹنا چاہے اور کھیلے کا دھوا کرتے نئے جنون ایلین کی فحش بولگونی کا طعنے شیر بھی نہیں تھا۔ وہ ایک بہت مشکل آدمی تھے۔ اُن سے بھانے رکھنے کے لیے ایک حوسد درکار تھا۔ ہم سبھی کو اُن سے سخت شکایتیں با رانیاں ہو جاتی تھیں۔ بعض اوقات تو وہ بہت برے لگتے تھے، اور اُن سے بے اعتنائی ہے گا کئی انھیں مان کے حال پر چھوڑ دینے کو بتی کرتا تھا۔

لیکن اس واقعے کی صحت سے کون سکر ہوگا کہ وہ تو ایک بہت خاص آدمی تھے۔ ہم سبھی جنون ایلین ایک عام آدمی کو اُس کی دلالا گیری دلالا لکائی کی رعایت دینے پر مجبور تھے کہ اُسی روز دوسرے دن اگلے نکلے یا اگلے مہینے وہ ایک فکر انگیز نظم ایک مرتب غزل کے ہتھیار سے بے دست و پا کر دیتے تھے۔ وہ خود کو کتنا ہی مظلوم و مہجور ظاہر کرتے رہے ہوں، وہ تو بڑے توانا اور بہت دولت مند آدمی تھے۔ اُن کی توانائی اُن کی شاعری اور اُن کی امارت اُن کی شاعری تھی! اُن کا کلام قصہ صحت مقام ہلاکت، دکھام، دل آویز، دل نہیں خیال آرا بھال آرا انھوں نے اسے جوڑا ہے خاص رنگ و آہنگ کی شاعری سے ایک جہاں کو گرویدہ کیا تھا۔ وہ کہتے ہی عجیب اور ناقابل فہم رہے ہوں، اصل میں تو وہ محض شاعر تھے۔ ہائی تو ہمارے اُن کے سامنے تھے۔

اُن کی شاعری پر نقد و نظر ستائش و ستائندہ کا یہ محفل نہیں۔ اُن کی شاعری کے بارے میں فیصلے کیے جاسکتے ہیں اور کیے جاتے رہیں گے۔ ادب و شعر کا معاملہ بڑا سلا کار ہے۔ کوئی

مطالعہ اور سند کارگر نہیں ہوتی۔ اچھا شعر طائفہ پرواز رکھتا ہے اور یہ ہر سمت بہ ہر حال گشت و گردش کرتا رہتا ہے۔ ادب و شعر کا ایک معیار شعر و افادیت کا بھی ہے کہ بار بار سننے اور سنانے جانے کے بعد شہزادی مانگ نہیں پڑتی۔ اردو شاعری کے عصر بے کراں میں جس نے پہلے سے کچھ جلد اور سو کیا ہو بچا بچا اسی کا نصیب ہوتی ہے۔ ناقدین کے فیصلے ایک طرف، ذہانی فیصلے ہی مقتدر ہوتے ہیں۔ زمانہ کاٹ چھوٹ کرتا رہتا ہے، صرف چند ہی عزت کے سراواں بچھرتے ہیں۔ باقی ایک جھوم اندھیروں کی نذر ہو جاتا ہے۔

جون ایلیا کی سخن کاری کا مقدمہ ایک جانب اٹھا رکھیے۔ اُن کا ایک دوسرا رخ بھی تو ہے۔ ایک باکمال شہر کی حیثیت سے اُن کی شناخت حقیقہ کی چابک ہے۔ مگر انھوں نے صرف شاعری ہی نہیں کی، فکر و نظر، خیال و خواب کی بہ بڑی تعبیریں بھی تو کچھ ثابت کیا چاہتی ہیں۔

یہ کتاب آخری برسوں میں جون ایلیا کے رفیق خاص برادر م خالد انصاری نے مرقبہ کیا ہے۔ مجموعہ کلام 'یعنی' کے پیش نظر میں مجھ پڑھانے نے شہ ظاہر کیا تھا کہ خالد انصاری نے جون صاحب کا طاق و دھج کے رکھا ہے۔ مجھے ہی نہیں، اُس وقت جون صاحب کے بہت سے احباب کو بھی اندیشہ تھا کہ اب جانے کیا حشر ہو، یہ کلام کن ہاتھوں میں رہا ہو، لیکن خالد انصاری نے یہ جواں مرد تو جون صاحب سے رفاقت کے دھوا کاروں، کبھی دفا شعاردوں سے سجت لے گیا۔ 'یعنی' کے بعد خالد نے اور تین مجموعے ترجیب دیے، 'کمان'، 'جس اور گویا'۔ جون ایلیا کے حقائق کو مژدہ ہو کر آخری ایک اور مجموعے کی آمد بھی بعید نہیں۔

پھر خالد کو خیال آیا کہ نثر میں بھی تو جون ایلیا نے کچھا لگ کیا ہے۔ اُن کے نثر پارے یک جا کرنے کی ایک کوشش کیوں نہ کی جائے۔ خالد نے کسی مشن کی طرح پہ بھری ہوئی تحریریں اکٹھی کر لی، شروع کیں۔ کام یہی کے لیے نیت کی پاکیزگی چاہیے۔ یہ ہم خوش گزراں خوش کلاماں کے پس کی ہاست نہیں تھی۔ کتاب میں خالد کی ذہانی سرزوداد کی عمر بھی تفصیل اور انکسار سے درج ہے۔ واضح ہو کہ انم۔ بی۔ اے سند یافتہ اس لو جو اں کا

روزگاری وسیع بینکاری ہے لیکن سرمستوں، سرکشوں کے وضع بے لباں پر جی ہاں سے ملتکت ہے، سوا دھرے ادھر بھٹک جاتا ہے۔ کئی بار پیچھے بھٹے مناسب سے بے انصافی کا سرکب ہو چکا ہے۔ سر دست تو اپنے تھوڑی جون ایللیا کی یادوں پر قاصد ہے، دور خوش حالی ہے۔

اس بشری مجموعے کی قربان ساری تحریریں ضرورتاً لکھی گئی ہیں۔ انشاء کے مدد کی حیثیت سے اور یہ نگاری جون، دنیا کے لرزائش کا حصہ تھی۔ سسٹمز ڈائجسٹ کے لیے لکھے جانے والے ادارہ ہوں کا انھیں باقاعدہ ماہانہ امرانہ ملتا تھا۔ اُن دنوں اُن کے بہت سے مسائل اس امرانہ سے آسان ہو گئے تھے۔ پھر ایک دسم بن گئی۔ سسٹمز کے مدیر و مالک معراج رحیم کی درخواست پر دوراں کی گردش سے باہر آنے کے باوجود انھوں نے یہ سلسلہ آخر دم تک برقرار رکھا۔ ہم اُن کے حاشیہ نشینوں کا چشم دیدہ ہے کہ ان کثیر الموصحات تحریریں پر قلم اٹھاتے ہوئے انھیں کبھی کشاکش، کش کش سے گزرتا پڑتا تھا۔ ان میں سے شاید ہی کوئی نوشتہ قلم برداشت ہو۔ وہ بار بار انھیں دیکھتے، تھکے مضموں کی سوڑ رسائی کے لیے خط پختہ لفظ بدلتے سطروں کی فہمائیں ہم وار کرتے، عہد تئیں تراشتے رہتے۔ ہر بار ایسا لگتا کہ پہلی بار کو لکھ رہے ہیں۔

چنی چن کر ہو یا اصحابی فضا، سفر درخش ہو یا کوئی اور مصروفیت، انسانی طبع اور ناسازگارئی حالات میں چند سطری مدد کا پر اکتفا کیا جا سکتا تھا۔ حاضری لگا دینے کی اس جامِ روٹ سے وہ ہمیشہ بچتے رہے کہ ایک عہد انھوں نے عزم و جوش، تمام تر استقامت اور استقامت سے زندگی بھر جھکا، قلم سے بیان و وفا کا۔ کبھی تاخیر نہیں کیا۔ اُن کی تحریر کے انتظار میں رسالوں کی شامت میں اکثر تاخیر ہو جا کر قلمی گھراس تذبذب داخل سے ہوتا یہ کہ کسی گم شدہ نکتے کی بازیابی ممکن ہو جاتی یا کوئی دور افتادہ دلیل درجہ فکر میں درآتی۔ ہر مہر کچھ شمس ہو جاتا، دریا کچھ دور رواں۔ ہمارے انشاء میں کی شکل اختیار کر لیتے۔ اس خام کٹی کے دوراں اُن کا انہماک دیرنی ہوتا تھا اور حسبِ مشا انہماک کلام کے بعد نشاطِ خاطر کا بھی۔ کہتے تھے یہ سترکاری میں بڑی جھٹ کرتی پڑتی ہے۔ یہ شاعری نہیں جو چلنے

پھر ۲، 'ٹھٹھے پیٹھے' ہر حال میں سرزد ہو جائے۔ نثر کے لیے خود کو ہندو کے جگڑ کے بیٹن پڑتا ہے۔ عام طور پر شعرا کی نثر میں ایک دل کشی ضرور ہوتی ہے۔ مثلاً غالب، حالی، محمد حسین آزاد، جوش، میراجی، ساقی فاروقی وغیرہ۔ جون ایلیا تو شاعری صحرانوردوں، قیشہ بدوشوں، کچ لداؤں، کچ کلاہوں، آئینوں، اراغید خانوں کے تھے۔ ان کا جلال آمیز بیجا یہ مجال تاگیں، خیاب و حساس کی تار کی سے عبارت تھی، 'پکٹا، ٹھکٹا، دھمکتا، ٹوٹتا'۔ اُن کی نثر میں ایک آہنگ، 'شکوہ، یقین، عظم، تمکنت اور خطاب' لڑیاں نظر آتا ہے۔ ان کے حیرانہ اظہار میں یک جرات مند ہے یا کہ ناراض و درونگر شخص کی تصویر بھرتی ہے، ورنہ ایسا ایک ہم نفس، غم گساروں و شخص کی بھی۔ اُس جون ایلیا کی کہیں جو ہمارے سامنے موجود تھے۔ لوگ کہتے ہیں سار کھیل شاعری جیسا ہے۔ لفظ مہروں کی طرح ہوتے ہیں۔ کون کس تحمل، تذکرے مہرے پڑھاتا ہے مگر صرف شطرنج دانائی، تجربہ، سخاوت اور انکار ہی نہیں، کون کتنا شامل ہے، کس نے اپنی جاں اپنی انا کا مسئلہ بنا رکھا ہے، کون سینہ تپاں کا حال ہے۔ جون ایلیا ہر سمت سے بے نیاز ہو کر بے باطن بچھنے تھے اور حاصل کل م تو ہم تمام کا آرزو مند ہے۔

وہ سرپاؤ اردو کے آری تھے۔ عربی و فارسی کو اردو کی یہاں گھسٹا قرادیا جاتا ہے۔ یہ فرمودہ عرب گزرا ہے تو کہیں کہیں کہ اردو کی زبانت و شوکت عربی و فارسی کی عربوں ہے۔ یہی تمیز و صفت کی زبانوں خصوصاً ہندی سے اردو کو ممتاز کرتا ہے۔ مگر اور کتاب کے عربی و فارسی میں اس پر ماحول کی اساس پر استاد چون ایلے کے تخلیقی سر کی ہند ہوئی تھی۔ لکھا ہے راجا اور ترجمان کی بات بھی ہوتی ہے۔ مثلاً ہندوستان میں کی عربی انھوں نے پہلے شعر کہا تھا۔ اس کے بعد یہ مسئلہ نہیں نہڑکا۔

خیال کی خاموش زبان و بیان کی ہنر کاری سے دو قلم جو جاتی ہے۔ ہمارے دور میں اردو ادبیات کے محدود سے چند حضرات میں جون ایلیا کا شمار کیجیے تو مبالغہ نہ ہوگا۔ اُن کی نثر سے اردو کی بہت سی یادگار کتابوں کا پیرایہ بیکل تار و دو جو جاتا ہے۔ عہد نامہ 'فتیش'، 'غلام بھارت' اور 'طرز' کی وہیسی کتابیں غیر خاطر و غیر داور بہت سے نثر نگار یاد آتے ہیں۔ سب علی بیک سرور، محمد حسین آزاد، شبلی نعمانی، ابو الکلام آزاد، مونسوی، حامی، اللہ دہلوی،

حبیب اشعر نیار فتح پوری وغیرہ جیسے نامور روزگار قلم کار۔

بے شمار ہندی مظاہر کی طرح اردو نثر کے معیار کے پیمانے بھی ہر عہد میں بدلتے رہے ہیں۔ کسی ایک عہد میں زبان و بیان اور اسلوب کا کوئی طور مستند و معتبر سمجھا گیا ہے تو دوسرے دور میں کوئی ورطہ برپا ہوا اداائے نگارش خاص وہام میں مرقوب خاطر ہو جاتی ہے۔ وجوہ متعدد ہو سکتی ہیں کہ یک ہی قسم کے طریق اظہار سے طبیعت آکٹا جاتی ہے۔ بہت سے لفظ کثرت استعمال سے بے وقعت مل کہ متروک ہو جاتے ہیں نئے لفظ نئے اسالیب اُن کی جگہ لے لیتے ہیں۔ لفظوں کے معان و معانی بھی زمانے کی گرد و غبار سے کیا سے کیا ہو جاتے ہیں۔ اردو نثر بھی گزرتے وقت میں رنگ بدلتی رہی ہے۔ 82 سال پہلے اردو نثر کی تاریخ پر ایک اہم تحقیقی کتاب شائع ہوئی تھی۔ اودار کا تین مشکل ہے یکس مکتب جناب اسن مارہروی نے چھ اودار میں اردو نثر تقسیم کی ہے۔ 1398ء سے شروع ہوئے دے پہلے دور کی پہلی اور واقعہ کتاب حضرت خواجہ گیسو دراز کی تھنیف ”معراج العاشقین“ کا چند سطر اقتباس ملاحظہ ہو۔

”انسان کے بوجھتوں پانچ تہ ہر ایک تن کو پانچ دروازے ہیں اور پانچ دروازے ہیں۔ بیل تہ واجب الوجود مقام اُس کا شیطان۔ نفس اُس کا اُتارہ یعنی واجب کی آنکھوں میں لیر نہ دیکھتا سو۔ حرم کے کان میں غیر نہ سنا سو۔ حسد تک میں بد بولی نہ کہنا سو۔ بغض کی زبان میں بد گوئی نہ لینا سو۔ کینہ کی شہوت کوں۔ غیر چا کا چرچنا سوں یہ طیب کامل ہونا۔ نبض پچھوں کو دوا دینا۔“

معصی کی اشترع سے معافی کی تشریش دُر کی جاسکتی ہے۔

(دو جنا تہ جنتا سمکھنا۔ کوں کو۔ ہو۔ اور۔ بیلا سپید۔ آنکھ آنکھ۔ سوں سے۔ دینا سو دیکھ سکے ناک۔ جا کا جگہ۔ بد بولی۔ بد بول۔ چچنا سمکھنا)

1930ء میں شائع ہوئے والی کتاب ”موند منثورات“ میں 532 سال کے عرصے پر عہد کرد میں بدنی مکتف تحریروں کا جائزہ لیا گیا ہے۔ ہر تحریر کسی عہد میں رائج بولی چاہے بدلتی ہوئی ہے اور قصہ مختصر ہر عہد میں بولے اور لکھے جانے والی زبان کے ذہب و رنگ

بدلتے رہتے ہیں۔ شروع اور وسطیٰ ادوار کے پر مغز میں دیکھیے تو ایک انتخاب نظر آتا ہے۔ احسن مارہروی کی کتاب کی اشاعت کو 82 سال گزر چکے ہیں۔ کتاب میں ختم دور کے اعتبار سے 1930ء کے بعد کا دورِ رد و بتر کا سا تو اس دور قرار دیا جاسکتا ہے۔ اس مذمت میں بھی اردو نثر کی وضع قطع میں تغیر کا عمل کم نہیں رہا ہے۔ ازل سے یہ پہلو بدلنا کرخ بدلنا تو زندگی کا شیعہ کارندہ ہے۔ گزشتہ کی طرح آئندہ بھی زبان کے نو بہرہ ویرائے سامے آتے رہیں گے۔ نئے عہد کے کارواں کی رفتار پچھلے دہائیوں سے خاصی تیز ہے۔ مسئلہ و مسائل کی حیثی کرشمہ سار میں سے کرا ارض سکڑ رہا ہے۔ انگریزی اور دیگر زبانوں کی رفاقت سے اردو کے خال و خد بھی بد رہے ہیں۔ اس صورت حال پر درخ و دلال کا کیا عمل ہے کہ یہ کوئی نیا دھیر نہیں۔ سکوت و جمود سے زندگی کو کب کوئی علاقہ رہا ہے۔ ایک جہالت جس کا ذکر کب نہ جانے والی سلفہ جہتوں میں نہیں کیا گیا، آدمی کے تلوں متوجع کی جہالت ہے۔ آدم زادوں کو یک سالہ راس نہیں آتی۔ ثقہ و رچیدہ روایت شعرا بھی روایت کے بنجرے میں ایک دن پھڑ پھڑانے لگتا ہے۔ ہر نئی نسل نئی نسل کو مشکوک سمجھتی ہے اور ناس کا شرمندگی سے دوچار ہوتی ہے اور ہر نئی نسل بھول جاتی ہے کہ وہ آسمانوں سے نہیں اتری۔ سب کچھ گزشتہ سے پیوستہ ہے اور منسلک کی کڑی ہے۔ ہر نئی نسل نئی نسل کی کوتاہیوں کی عافیات کرتی، سزائیں کا نئی رشتہ ہے اور ظلم و ہنر کا ترکہ نصیب ہو تو زندگی سے انکھیلیاں بھی خوب کرتی ہے، پیش روؤں کے عظیم تر کے کی سر یہ کاری سے آنے والے نکل بھی محفوظ کر لیتی ہے۔

مناسب ہوگا یہ بحث یہیں تک نہ بڑھادی جائے کہ ان ۱۲ بیانی مسائل سے حلیہ بحث کا امکان ہے۔

وہ جو کہتے ہیں، کچھ ایسا ہی تھا۔ جون ایلیا کی عمر بیس و پچیس سال کی عمر تک فیر سی گئی تھی۔ پچاس ساٹھ سب کی منزلوں میں کچھ اضافہ ہوا ہو تو چند سال کا۔ پینتیس برس کے ہو گئے ہوں۔ آخر تک لڑکے، بچوں کی طرح پھلتے پھڑکتے رہے۔ نومبر 1970ء میں طویل

دور ہے کی رسم درواہ کے بعد شادی ہوئی، بچے ہوئے، دو بیٹیاں ایک بیٹا، لگ ایک گھر بھی
 بس گیا تھا۔ بچے بھی بڑے ہوئے اور ایک مدت بعد ملاحدگی کی لم ناک پیش آگئی۔ پھر
 ادھر ادھر بھٹکتے رہے اور تنہائی سے ایک اور شادی کی خدمت کرنے لگے۔ شناساؤں میں شاید
 ہی کوئی پہچانہ ہو جسے انہوں نے شادی کے لیے کہیاں نہ مل سکی ہوں۔

مٹائیس سوگز پر پچھلی تعلیم میں ملی ہوئی، چار بھائیوں کی مشترکہ ملک و سچ کوٹھی کی
 فروخت سے اچھا حاصل گیا اور ایک میعاد کے بعد جمع کرانے سے معقول دہانہ رقم
 ملنے لگی تو شادی کی فرمائش میں خدمت آگئی۔ ہم یہ کہ شرائط بھی فرمائش میں شامل تھیں، یہ
 ناک تھنہ، یہ رنگ، روپ۔ شادی کی تو حسرت ہی رہی۔ آخری برسوں، محروم میں ایک
 قریبی عزیز، روشن خیال اور سعادت مند، مددگار مدد ملی کرانہ قوی کے ہاں آخر انہیں پناہ مل گئی۔
 ملاسنے سے یہاں مثال اپنے بزرگ، اس وحید و آزادی کا بڑا خیال رکھا۔ جون صاحب بھی
 اس گھر کو اپنا گھر سمجھنے کا باخبر دیئے گئے تھے۔ مگر انہیں تو کہیں اور جانا تھا۔ ملاسنے کے گھر میں
 ایک شام حالت و گرگوں ہوئی۔ ملاسنے کا کہنا ہے کہ انہوں نے قلعہ میں کرنے کی بڑی کوشش
 کی۔ قبلہ عالم کو بڑی جلدی تھی۔ ویسے ہی وہ بہت بے قراری کے بنے ہوئے تھے۔ آئے
 دن ہٹ دھرمیاں کرتے، تھائے کرتے رہتے تھے۔ اس شام پھر ایسا کیا کہ سب دیکھتے رہ
 گئے۔ دیکھتے ہی دیکھتے مٹی ہو گئے۔

ادب و شعر سے ملاسنے کا گدار واقعی ایک مستزاد جو ہے۔ شکر ہے، جون صاحب کے
 نہایت مختصر سا روسامان کتابوں اور مستزادوں کی قدر دانی، پاس ہائی وہ کسی امانت کے طور
 کرتے رہے۔ ان کی معاونت سے بعد کے کئی شعری مجموعوں کے لیے غیر مطبوعہ کلام
 دست یاب ہوسکا اور اس نثری مجموعے کے لیے بھی کاغذوں میں دہلی کی نایاب تحریروں تک
 رسائی ممکن ہوئی۔

تاریخ، تنقید، ادب، مختلف علوم و فنون، افسانہ، داستان، طنز و مزاح، اخباری خیر
 وغیرہ انہیں نثر کی اصناف کہیں تو تمام اصناف میں لفظ تو ایک ہی ہوتے ہیں، سچے جدا جدا

لفظ برتنے کا سلیقہ نگاہ الگ۔ خالص علمی موضوعات کی داستانی انداز سے مطابقت نہیں ہوتی۔ داستان نگاری کا ہنر ایک طور ہے۔ رسالوں اور اخباروں کے ادارے تحریر کی مہارت چاہتے ہیں لیکن سامی کوئی بھی ہو موضوع کتنا ہی علمی و فکری۔ انشا پرداز کی گنجائش ہر جگہ ہوتی ہے۔ انشا کی پرکاری سے تحریریں جالب نگاہ ہو جاتی ہیں اور متن میں وزن ہو فکر کا عین بھی تو موثر و موثر۔ تحریریں یادگار بن جاتی ہیں۔

جون ایلیا نے ان تحریروں میں انشا کے حسن کا اہتمام رکھا ہے تو متن کی توانائی کا التزام بھی۔ سو یہ تحریریں خاصے کی تحریریں بن گئی ہیں ان کا دورہ و اثر کچھ اور ہو گیا ہے۔ ارد گرد کوئی نظر نہیں آتا جس نے جون ایلیا کے زمانے میں اور ان کے جانے کے بعد ان جیسے فنکار نے تخلیق کیے ہوں۔ کوئی ہو تو جون ایلیا کے یار مند اس فیہر کلمہ خسر و سخن کی بارگاہ میں ہار پائی اور ہندگی کے لیے مضطرب ہیں۔

و ما عینہ لا یبدارغ

فکلیل و دل ز ادب مفی عنہ

خون تھوکنے کے کارخانے میں

جون بیبا کے مجموعہ کلام ”شبیہ“ کی پشت پر موجود کتابوں کی فہرست پر نگاہ ڈالتے ہوئے میں نے جون بھائی سے سوال کیا۔ ”جون بھائی! یہ ”فرود“ کون سی کتاب ہے؟“
 ”جانی! یہ میرے نئے انشائیوں کا مجموعہ ہے جو ”انٹرا“، ”عالمی“ اور ”سپیس“ میں لکھتا رہا ہوں۔“

”لیکن جون بھائی! یہ مجموعہ شائع تو نہیں ہوا؟“
 ”جلد شائع ہو جائے گا وہ دیکھ! انہوں نے ایک ہا کس ہائل کی طرف اشارہ کیا، درمیانے کی طرح بھلاتے، اس دلاتے لہجے میں بولے۔ ”سب تیار ہے“
 ”یعنی؟“ آجائے اس کے بعد اگل کتاب فرلودی ہوگی۔“
 یہ تھا فرلودے میرا پہلا تعارف! اس وقت میں نے یہ گمان بھی نہیں کیا تھا کہ اُن کا یہ نثری شاہکار مرتب کرنے کا اعزاز مجھے ملے گا۔

اس عظیم و پراسرار ہر شے سے وابستہ و جڑ متہ اور ہر شے سے بے نیاز کائنات! اس خون تھوکنے کے کارخانے میں زندگی و قوت کی جھڑپ تھی، تیز دھار سونپوں تلے اپنے نامعلوم اغراض و مقاصد کی جھیل کے بے رواں دواں ہے۔ وقت کے اس جاہلانہ بہاؤ میں زندگی ہر کسی کو اپنے طور سے آزماتی و حسب استطاعت خون تھکاتی ہے۔ زندگی کے غیر متوقع وار سنبھلنے کا موقع ہی کب دیتے ہیں کہ کوئی یہ سوچ بھی سکے زندگی کو اسی طور اور اسی انداز میں

فرود، دہلی سندھ متال

پر کئے اور برتے جیسے کہ زندگی اسے برتنی آ رہی ہے۔ لیکن ان ہویاں بھی گویا اسی نظام کا حصہ ہیں۔ شاد و تادہ سبکی پر اس کا رخانے میں کبھی ایب کوئی فرد بھی وارد ہو جاتا ہے جو اس بھاد کی مخالف سمت پھرتے ہوئے زندگی کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر اسے برتنے کی کوشش کرے۔ اس جرم کی پاداش میں جہاں فرد مستوجب و مستوجب ہوتا ہے تو اس جرأت کے عوض زندگی اسے ایسے گوبروں سے بھی لوازتی ہے جو سب انسانیت کے پیہر پر شمرے حیات بن جائیں۔

جون لیا بھی جیسے ہی ایک سرکش و باغی کا نام ہے جس نے یہ نظام اپنے زاویوں سے الٹا کر دیکھا اور پرکھا خود خوش تھوکا تو زندگی سے بھی تھک گیا اور پتی شاعری اور نثر کے درمیانے دانش و حکمت کے پے جواہر پارے بکھیرے جو غور و فکر کرنے والے دوسروں کے لیے سامانِ فکر و خیال ہیں۔

کارخانے میں خون تھوکنے کے

اپنی روزی کما رہا ہوں میں

جناب انصاری

جن ابلیس 30 ویں دسمبر 1956 کو امر دہ بھارت سے روانہ ہو کر یکم جنوری 1957 کو کرہائی پاکستان آئے تھے۔ اس کے بڑے بھائی رئیس امر دہوی سید محمد تقی اور سید محمد عباس پیہر ہی پاکستان ہجرت کر چکے تھے۔ ولدیں کا تعلق ہو چکا تھا اور انکھوں کی چھوٹی نہیں سیدہ شاد و زنانہ نجفی شادی کے بعد اپنے گھر کی ہو چکی تھیں۔ ایک نوکر کے ساتھ جن صاحب کا سپنے آپائی شہر میں رہنا اب کسی طور مناسب نہ تھا۔ یہ صورت حال ان کی بھیس سے محسوس کی اور جن کو اپنے بھائیوں کے پاس جانے پر رضامند کر دیا۔ پاکستان میں رئیس صاحب ”رور نامہ شیراز“ (سابق ہفت روزہ) کے نام سے ایک اخبار نکال رہے تھے۔ سید محمد عباس بھی اسی اخبار کے بعض امور دیکھا کرتے تھے۔ سید محمد تقی ”رور نامہ جنگ“ کے مدیر اعلیٰ کی حیثیت سے فرائض اہم دے رہے تھے۔ عرض پاکستان کے ادبی حلقوں میں رئیس امر دہوی اور سید محمد تقی نہ صرف جانے پہچانے جاتے تھے خاصا اثر و رسوخ بھی رکھتے تھے۔ خاص طور پر رئیس امر دہوی ’شاعری‘ کا لم ٹاری ’مخصوصاً قطعات‘ اور اپنی

معاہسی شخصیت کے باعث ایک بڑا حلقہ اسیر کیے ہوئے تھے۔ ایسے حالات میں جون ایلیا کا کراچی کے علمی و ادبی حلقوں میں تعارف ہونا ایسا دشوار و بے ہوا اور جہاں خود کوئی شخص اپنے اندر علمی توانائی اور قاعدہ سخن آرائی کی صلاحیت رکھتا ہو وہاں یہ تعارف رکی و راجی حیثیت رکھتا ہے۔ ہمدردی وہ شہر کی ادبی نشستوں میں بلائے جانے لگے اور اس کا شمار ادبی شخصیت کے طور پر ہونے لگا۔ دونوں بڑے بھائیوں (ریکس امر و ہوی اور سید محمد تقی) نے چھوٹے بھائی (جون ایلیا) کی تباہ کاری کے لیے ایک اردو و ہٹا سہ انشا کا اجازت نامہ حاصل کیا۔ اس رسالے نے فروری 1958ء میں اشاعت کی ابتدا کی۔ یہ ادبی سہ زیادہ علمی و ادبی تھا۔ اس میں شامل سائنسی، تاریخی، فلسفیانہ مضامین و ترجمے اس زمانے میں موجود دیگر رسائل سے انشا کو جدا کرتے تھے۔ جون صاحب رسالے کا ادارہ یہ خود تحریر کیا کرتے تھے جسے مجید و ادبی حلقوں میں توجہ سے پڑھا جاتا تھا۔ وہ اس وقت اس اداروں میں ممنوع سمجھے جانے والے موضوعات زیر بحث لائے اور نہ صرف ملکی بل کہ بین الاقوامی سطح پر بھی کہیں کوئی نا انصافی یا بڑا واقعہ رون ہوا انھوں نے قلم اٹھایا اور کیا انشا پردازی کی۔

خواتین کے ایسے مسائل جن پر کسی کولب کٹ کی کا حوصلہ نہ تھا اس پر فرضی نساوان نام لہینہ سائیکی کے نام سے لکھا اور پائی ہے ہاک تحریر سے خواتین میں بیداری کی ایک نئی بحث چھیڑ دی۔ فردوس تشہید کے نام سے کئی کہانیاں لکھیں اور کچھ تراجم کیے۔ جون صاحب کے وضع کیے ہوئے مختلف اچھوتے نسوانی ناموں کے قریب میں ان کے کئی احباب نے ان خیالی یا قیاسی خواتین سے عشق فرمایا بعد میں حقیقت کا ظہار ہونے پر فحشائے بھی اس کے علاوہ ان کی کچھ تحریریں آدم اور دمی کے نام سے انشا میں کئی جگہ نظر آتی ہیں۔

نسا 'تجارتی' انداز سے اسلادہ ہے کی کام پائی حاصل کر سکا جو عموماً ادبی پرچوں کا مقوم ہے۔ ہر لٹے قاصد کے پیش نظر اس کی حیثیت 1964ء میں تبدیل کر دی گئی۔ شردع میں اس کا نام انشا اور ضمنی نوع کے طور پر عالمی ڈائجسٹ لکھا گیا بعد میں صرف عالمی ڈائجسٹ رہ گیا۔ اب اس رسالے میں علمی کے پہلو بہ پہلو ادبی موضوعات بھی شامل کیے جانے لگے اور عام دل چسپی کے دیگر سلیسے بھی۔ اسی زمانے میں جون کا زاہد و حنا سے

عشق پر جان چڑھا کر ۱۹۷۰ میں شادی پہنچا ہوا۔ ۱۹۶۳ سے ۱۹۶۸ تک سربراہ شعبہ تحقیق و تصنیف کی حیثیت سے اسماعیلی ایسوسی ایشن میں جزدقی رہائی دہلی رائی یہاں انہوں نے کئی اہم کام میں تصنیف کیں اور ترجمہ کیے۔ حالانکہ وہ وہاں کی کہ ۱۹۶۴ سے ۱۹۶۸ تک عالمی ڈائجسٹ جس صاحب کے ادارہ میں سے محروم نظر آتا ہے۔ ۱۹۶۹ میں عالمی ڈائجسٹ سے دوبارہ ورشتہ استوار ہو۔ اب اس کی تحریر اشاعت کے دور وہ ان تحریر سے مزید پختہ ہو کر مکمل "جون ایلیا" کی تحریر بن چکی تھی۔ ۱۹۷۱ کی پاک بھارت جنگ "موقوفہ ڈھاکہ" اور "سندھی مسئلہ" میں اس کا لکھا ہوا پچھڑ کے دلوں میں واقعہ یہ ہے کہ انہوں نے قلم کا حق ادا کر دیا۔ ان انشائیوں کا شائع کرنا جلدی بچہ جوں کے جذبات اور کرب کا عکاس ہے۔

۱۹۶۸-۱۹۷۶ 'جون ایلیا' نے اردو ترقی بورڈ میں "لفظ کبیر" کی تدوین کے سلسلے میں کام کیا۔ ۱۹۷۸ 'وہ ایلیا' جن سے ملے ہندوستان چلے گئے۔ ۱۹۷۱ کی پاک بھارت جنگ کے بعد جون پیپے پاکستانی تھے جس میں ہندوستان کا دیرالام۔ ان کی عدم موجودگی میں عالمی ڈائجسٹ کا ادارہ راہدہ تحریر کرتی رہیں۔ دہلی واپسی کے بعد بھی عالمی ڈائجسٹ کے لیے جون کی تحریریں قابل حال ہی دکھائی دیتی ہیں۔ ۸۰ کی دہائی میں محنت کے کچھ مسائل ہو گئے اور وہ عالمی ڈائجسٹ کے معاملات سے دور ہوتے چلے گئے۔ ۱۹۸۸ میں اپنے شمار اردو پریس کی طرح عالمی ڈائجسٹ بھی اپنے انہماک کو بخشنے لگا۔ ۱۹۹۰ میں پیپے محمود کلام "شیر" کی اشاعت کے بعد جون کا بے حیثیت شاعر قلمبر ہوا۔ وہ ہیں جن کی نثر نگاری بھی یوں کہیں کہ ایک نئے عہد میں داخل ہوتی ہے۔ اس مجموعے نے ایک طرف شعری حلقوں میں ان کا مرتبہ معین کیا دوسری جانب اس کے دیباچے "پیاؤ مندر" کی نثر نے بڑے بڑے نثر نگاروں کو حیرت سے رہ چاہی کیا۔ اسی زمانے میں سسٹمز ڈائجسٹ کے مدیر اعلیٰ اور جون صاحب کے دوست معراج رسول نے ان سے اپنے ڈائجسٹ کے لیے انشائیے لکھنے کی درخواست کر دی۔ اس درخواست کے کئی مقامہ تھے۔ یعنی ایک دوست کو چاری کے خول سے باہر کر مہر دے رکھا اس کی عی و

فکری آثار سے استفادہ اور ساتھ ہی کچھ مالی معاونت، حالاں کہ جون صاحب کا مزاج اور تحریری خانہ سسٹمز ڈیپارٹمنٹ کی تحریروں سے مطابقت نہیں رکھتا تھا مگر انھوں نے معراج رسول کی یہ پیشکش بہ وجوہ قبول کر لی اور 1989ء سے نومبر 2002ء تک اردو ادب کو ایسے نثری فن پارے ملا کیے جن کا شمار بلاشبہ اردو کی اچھوتی اور شاہ کاو تحریروں میں کیا جانا چاہیے۔ میں سمجھتا ہوں اردو ادب معراج رسول صاحب کے اس فیصلے کا بڑا بہ مقررہ رہے گا۔ چنانچہ واجب ہے میں اس مجموعے کا انتساب جناب معراج رسول کے نام کروں۔

جون ایلیا کی پاکستان آمد سے لے کر ان کی وفات تک کے پُر، جز اور ہنگامہ خیز 44 سال 1958ء سے 2002ء کے دوراں کبھی تکس شمع شدہ، بکھری ہوئی نثری تحریروں کا یہ مجموعہ فرودآپ کی نذر ہے۔ سے جون کا ”عجائب خانہ نثر“ بھی کہا جاسکتا ہے۔ اس میں دہاکے نام و فلسفی اُن کے ہم مشرب دکھائی دیتے ہیں۔ اُن کی شاعری سے واقفیت رکھنے والے اس میں موجود روٹی اور ہم کھادی کے اسرار آمیز عنصر سے بہ خوبی آشنا ہیں۔ یہی عنصر ان کی نثر میں بھی یہ کمال موجود ہے جو 80 کی دہائی میں ”شیمان“ کے نام سے سامنے آتا ہے۔ یونانی خط و خال اُنچھے ہوئے لمبے بالوں والے فوجیوں جون ایلیا کا ہمراز رہے جو ہر وقت انسانی تقدار کی پامانی پر سرور و رنجیدہ یا طیش و غیظ کی حالت میں رہتا ہے۔ اس کی آمد ایک ذراہ کی کیفیت پیدا کرتی ہے اور جب کبھی وہ جوں یلیا سے ہم کلام ہوتا ہے تو ان دونوں کی فلسفہ و منطق سے مریخ گفت گو قاری کو اپنے سر میں جکڑتی ہے۔ اس کتاب کی اہمیت کا اندازہ انشائیہ ”خیر علی کی قسم“ میں شیمان کی جون یلیا سے گفت گو کے دوران کھائی گئی ”فرود کی قسم“ سے ہوتا ہے۔ اسی شیمان کے نام سے جون ایلیا نے اپنے رسالے انشا کے مختلف شماروں میں کتابوں پر تبصرے بھی کیے اس سلسلے کا عنوان ”یاں وہی ہے جو اعتبار کیا“ رکھا گیا تھا۔ یہاں میں جوں صاحب کی پیش آگئی کی مزید جان کرنا ضروری سمجھتا ہوں۔ انھوں نے ہمیشہ اپنے آپ کو وجدن کا آدمی قرار دیا اس کا ثبوت ان کا نومبر 2002ء میں لکھا گیا اور نومبر 2002ء میں شائع ہوا انشائیہ ”تمہارا شکر یہ“ ہے۔ اس کتاب نے میں وہ

رقم طراز ہیں کہ ”جون ایلیا مر گئے“۔ دھڑکنے والی آواز کی آخری تحریر ہے جو انھوں نے اپنی وفات سے کچھ دن قبل سپردِ قلم کی۔ یہ تحریر پڑھنے والوں کو چھٹائی سی ٹھنک بہت کچھ سوچنے پر بھی مجبور کر دیتی ہے۔

”گو یا“ کی اشاعت کے دنوں 2008 میں لاہور جانا ہوا تو صفدر بھٹی (المجدوبلی کیشنز کے بانی اور روح ورہاں) نے جس صاحبِ کاسٹری کام مجموعے کی شکل میں ماننے کا مشورہ دیا اور ہاتھ میں چند انشائیہ تھماتے ہوئے بولے ”بھائی! یہ کام بھی کر سکتے ہو۔“ لاہور سے واپسی پر جب تلاش کا عزم کیا تو پہلا خیال اس دیکس فائل کا آیا جس میں بہ توجہ جون صاحب ”سب تیار“ تھا۔ آخری دنوں میں وہ اپنے ایک قریبی عزیز (رشتے کے بھتیجے) عظیمہ کز ارتقوی کے گھر آ کے سچے تھے۔ یہیں دن کا انتقال ہوا۔ میں نے حل صاحب سے اس فائل کے بارے میں دریافت کیا تو انھوں نے فرمایا: ”چچا جون کے ایک نیاز مند اُن کے انتقال کی رات وہ فائل اپنے ساتھ لے گئے تھے۔“ یہ سن کر احساس ہوا کہ سیدہ اتنا آسان نہیں اور کام کو ایک سرسٹے سرے سے شروع کرنا ہو گا۔ یہ ہر طور کتابوں کے شیور کا نسخہ کیا۔ انشا اور ملی ڈائجسٹ ہر جگہ پایید تھے۔ سسٹمز ڈائجسٹ کہیں ملے تو بعض چند سب پرانے۔ ادھر سے مایوس ہو کر قالب لائبریری کا نسخہ کیا جہاں انشا اور ملی ڈائجسٹ کے پیش تر رسائل موجود تھے۔ یہاں بھی حالت جو صدافز نہ تھی۔ چند رسائل دیکھ کھا گئی تھی تو کچھ اتنے بوسیدہ تھے کہ فونو انسٹیک ممکن نہ تھی اور یہ بھی ہوا کہ جون ایلیا پر تحقیق کے فوٹو فونو انسٹیک کی زحمت سے بچنے کے لیے رسائلوں کے اوراق ہی ڈالے گئے تھے اور بعض کتابوں کے انبار میں ایسے غلط مطبوعہ ڈھونڈنا محال تھا۔ فرض یہاں بھی جو بھی وہاں سے دستِ یاب ہو سکا اسے فونو انسٹیک یا پھر خود نقل کر کے حاصل کیا۔ اسی طرح کچھ شمارے سب سے لائبریری ’دکنوں والا لائبریری‘ اور مشفق خوبہ لرست سے دستِ یاب ہوئے۔

ایک شام حضرت عظیمہ کز ارتقوی کے ہاں حاضری دی تو میری خوش بختی وہ خسر دانہ موڈ میں تھے اور شاہ میر نے غنک فرمایا ”اے تم سے جس فائل کا تذکرہ ہوا تھا وہ تو میرے

پاس نکل آئی یہ دیکھو! انھوں نے ازراہ فوادش فائل میرے حوالے کر دی۔ میرا مسئلہ حل ہو گیا۔ سمجھ میں نہیں آتا کہ میں کس طور غلام صاحب سے اپنی ممنونیت کا اظہار کروں۔ اس فائل میں انشا اور عالمی ڈائجسٹ کے زمانے کے کئی ایسے ادارے موجود تھے جو تمام تر کوشش کے باوجود یہ عاجز حاصل کرنے میں ناکام رہا تھا۔

سسٹمز ڈائجسٹ کے سلسلے میں خیال تھا کہ بات اتنی پرانی نہیں شاید رسالے کے دفتر سے مدلل جائے پرواں معلوم ہوا کہ دفتر کی بار بار منتقلی کی وجہ سے رکارڈ منتشر ہو گیا ہے صرف تین ماہ کے شمارے میسر ہیں اور اب وہ جون صاحب کے پرانے انتقالیے نام پر بدل کر شائع کرتے رہتے ہیں۔ اس مایوس کن صورت حال میں ہمارا اضطراب دیکھتے ہوئے ادارے کے منیجر پیرین بکراہی صاحب نے سسٹمز ڈائجسٹ میں جاری سلسلے ”دیوتا“ کے ایک عراج الیاس صاحب سے رابطہ کرنے کا مشورہ دیا۔ بتا دیا کہ ان کے پاس سسٹمز ڈائجسٹ کا قلم رکارڈ موجود ہے۔ فون پر الیاس صاحب نے کہا کہ آج کل ان کا قیام ساکنگز میں ہے، دورہ ایک ہفتے بعد کرنا چاہئیں گے تو اس سلسلے میں کچھ مدد کر سکیں گے۔ الیاس صاحب نے اپنی بات کا پاس رکھا اور ایک ہفتے بعد سسٹمز ڈائجسٹ کے شمارے مہیا کر دیے۔ اس تمام حراش و جست جو میں جون صاحب کے عاشق، دردمدار، جوہر عباس نے خوب سمجھ دیا۔ الیاس صاحب، نسیم احمد (غائب لائبریری)، محمد زہیر (بے دل لائبریری)، اور ناصر جاوید (مشفق حویہ فرسٹ) کے تعاون کے بغیر یقیناً یہ کام دھورارہ جاتا۔

1990ء دہائی میں جوہر الیاس کے جشن کے موقع پر شائع ہونے والے دستاویزی مجلے سے بھی انشائیے شامل کیے گئے ہیں۔ یہ مجلہ ڈاکٹر خورشید مہدائے نے مجھے عطا کیا تھا۔ ”محاسبہ“ اور ”المسوس“ بھائی عقیل عباس جعفری کے عنایت کردہ انشائیے ہیں انھوں نے میٹھل لائبریری (اسلام آباد) میں موجود عالمی ڈائجسٹ کی فائل کی بھی نشان دہی کی۔ قائد اعظم لائبریری، دہلی، اسلام آباد، میں زیر تعلیم عاشق جون اخرم عباس نمکی کے توسط سے ان کے دوست علی رضا قریشی نے مطلوبہ فائل کی نقول حاصل کر کے مجھے ارسال کر دیں۔

اب اگلے مرحلہ میں 250 سے زائد حاصل شدہ تحریریں پڑھنے اور مرتب کرنے کا تھا۔ دو سو تین کا خیال تھا کہ سب ہاتھ شائع کر دیا جائے لیکن میں سوچتا تھا ان کی صرف نمائندہ یا ایسی تحریریں مرتب کی جائیں جو کسی خاص پس منظر یا واقعے کا احاطہ کرتی ہوں۔ دانشکدہ کی ضرورت پوری کرنے والی تحریریں نظر انداز کرنا مناسب سمجھا گیا۔ تمام تحریریں ماہ و سال کے حساب سے ترتیب دینے کی کوشش کی گئی ہے، سوائے انشائیہ 'راہنما' (سپتمبر 'جوری 1996) کے جسے سوانحی خاکہ کہا جاسکتا ہے۔ مگر کوئی انشائیہ بعد میں کسی اور نام سے کسی دوسرے حصے میں شائع ہوا تو اس کی وضاحت کر دی گئی ہے۔ میری خوش قسمتی کہ مجھے جون صاحب کے حراج شناس و ماہر دان 'کلبل بھائی' (قلیل مادل زادہ) کی رفاقت کا موقع مل گیا۔ انھوں نے کمال شفقت سے اس مجموعے کی ترتیب و تالیف صحیح زبان و تاریخی حوالہ جات کے سلسلے میں میری رہنمائی کی اور جون بھائی سے محبت کا حق ادا کیا۔ میرے بچے کلبل بھائی کی سرپرستی کا عہدہ اعزاز ہے۔ جون ایلین کی شخصی وحشت عیاں کرنا اس مجموعے کا میرا دینی سرورق شاہان زیدی کے ہر دور جون شناس کا آئینہ دار ہے۔ محسن زیدی نے اس کتاب کے دیگر تراشی پہلوؤں پر توجہ دی اور آخری وقت تک جزیات کا خیال رکھتے ہوئے تراش فراش کا عمل جاری رکھا۔ ارشد اعظم امدادی کی لاجسٹک سپورٹ تمام مراحل میں شاملی حال رہی۔ سید سلیم ساجد (کرن بھائی) ڈاکٹر مسرور میر زادہ اور ناصر طفیل نے پروف ریڈنگ کی محنت و شوق اہم میں میرا ساتھ دیا۔ اُنہو سانیات کے 'استاذ ہمارے محترم مفتی نقی' نے قاری اشعار کی صحت کے سلسلے میں رہنمائی فرمائی۔ جواب عزیز، محمد عرفان نے زحمت دلائی تحریریں 'متروک یا دور قنادہ' دھنا پڑھنے اور سمجھنے میں میری معاونت کی۔ جون صاحب سے محبت کرنے والے تمام حضرات کا شکریہ لازم ہے۔

آخر میں اپنے شفیق استاد اور محترم دوست سید مجتبیٰ حسین کاکھی (کنٹری کارپوریٹ ہینڈ، بینک اسلامی) کا خصوصی طور پر شکریہ کہ انھوں نے دورانیہ خدمت مجھے وہ ماحول میسر

کیا کہ میں پوری لائی یک سوئی سے یہ کام کرنے کے قابل ہو سکا۔ ملازمت کے رواجی
 قضاے ادا کرتے ہوئے شاید میں سوچتا اور ارادے پاندھتا ہی رہ جاتا۔
 تاریخ، فلسفہ، منطق، زبان و ادب کا یہ نثری خز نہ مرعوب کرتے وقت احساس ہوا کہ ہم
 کیسے ایک تاویگانہ شخص کے ادبی ورثے کے امین ہیں۔ ہوسکے تو میری کوتاہیاں نظر انداز
 کرنے کے بجائے ان کی نشان دہی ائی۔ میل اور لمبے یک کے ذریعے کرتے رہے گا۔

خالد احمد انصاری

Email: jaun_elia@yahoo.com

Facebook: www.facebook.com/Jaun.Elia.legend

Website: www.jaunelia.com

رائگاں

وہ خوابوں اور خیالوں کا شہر تھا۔ مسکن کی نو جوانی اسی شعر انگیز شہر کی گلیوں سے گنگاتی ہوئی گزر کرتی تھی۔ میں اتر پردیش (جولپی) کے اسی مردم خیز شہر امرہے میں پیدا ہوا۔ اس شہر کا تقریباً ہر چہ تھا آدی اگر تم شہر میں تو تک بند ضرور تھا۔

شاعری، تاریخ دانی، علم و ادب کا سلسلہ ہمارے خاندان میں پشت پا پشت سے چلا آ رہا ہے۔ میرے بابا عبد سید فیض حسن ایلیا چارہائی تھے، اور چاروں کے چاروں شاعر تھے۔ کیسے سوختہ بخت دگ تھے وہ بھی 'ماشاء اللہ میرے دادا پر دادا اور ان کے دادا اور پردادا بھی شاعر واقع ہوئے تھے۔

جب میں نے ہوش سنبھالا تو بچے چاروں طرف صبح سے شام تک شاعری، تاریخ، ادب، مذاہب عام اور فلسفے کا دفتر کھل دیکھا اور بحث و مباحثے کا ایک عجیب ہنگامہ گرم پڑا۔ میں نے اپنے گھر میں دنیا کے معاملوں، زندگی کے خارجی مسکوں اور محلی حقائق کے بارے میں کبھی کوئی گفت گو ہوتے ہوئے نہیں سنی۔ میں ایک ایسے ماحول میں پرواں چڑھا جسے رزم اور حکم سے کوئی ادنیٰ سے ادنیٰ سروکار بھی نہیں تھا۔ جب مجھ میں شعور پیدا ہوا تو اپنے ماحول کی یہ صورت حال دیکھ کر میرے دل میں ایک ان جانی ادنیٰ کی کیفیت نے جنم لیا جو وقت کے ساتھ ساتھ گہری ہوتی چلی گئی۔ میرے اندر جو افریت ناک احساس پیدا ہوا وہ یہ تھا کہ ہمارا گھر کسی بھی لمحے تباہ ہو سکتا ہے، اور یہ کس آئندہ ہمیں شاید بھیک، جنگ کر زندگی گزارنا پڑے گی۔ عجیب بات ہے کہ اس زمانے میں بھی ایک اسیل پراخوڑوں اور دو ملازم ہمارے

گھر کی خدمات انجام دیتے تھے لیکن یہ محض ایک بہت ہی بڑا ڈراما تھا جس کے ہدایت کار بابا نہیں بل کہ اباحی (ہمارے بڑے تائے) تھے۔ لیکن میں اپنے گھر کی ایک سرسبز بنیاد معاشی صورت حال کا ذمہ دار اپنے بابا علامہ سید شفیق حسن ایلیا کو قرار دیتا ہوں۔ خدا ان کی معشرت کرے۔ ان کی علمی، تخلیقی اور تحقیقی عظمت نے میرے معصوم ایمان کو ایک حد سب الیم میں مبتلا کر رکھا تھا۔

بابا بد نصیبی سے کئی علوم کے جامع تھے اور کئی زبانیں جانتے تھے یعنی فارسی، عربی، سنسکرت، عبرانی اور انگریزی۔ موصوف نے اردو اور فارسی کے علاوہ ہندی اور انگریزی میں بھی شاعری فرمائی اور عربی میں ایک کتاب ”سود العذاب“ لکھی۔ علم ہیئت (Astronomy) سے انہیں غیر معمولی شغف تھا۔ علم ہیئت کے مسائل سے متعلق رصد گاہ گرینچ (Greenwich Observatory) انگلستان کے، جرین۔ وڈ مشہور فلسفی برٹریڈ رسل اور جنولی البیسی کی ایک دھندلا کے ڈائریکٹر مسٹر نریان سے ان کی خط کتابت ہوتی رہتی تھی۔ میں جو ان کا قدرے تفصیل کے ساتھ ذکر کر رہا ہوں تو وہ اس لیے کہ ان کا ذکر حقیقت میں ان کا ذکر نہیں میری سوختہ بغی کا ذکر ہے۔ اگر وہ میرے باپ نہ ہوتے، ان کے بجائے کوئی اور شخص کوئی اور معنوں اور دیانت شناس شخص ہوتا تو میں آج وہ نہ ہوتا جو ہوں۔ میں ایک کامیاب ترین ’صوتِ مد‘ اور قابل رشک آدمی ہوتا اور میری زندگی ہمیشہ ہی ٹینس بال کے پے حد شاندار عوامی کے ساتھ گزر رہی ہوتی۔

میری بیڑی کے افراد کی اکثریت نے بھی اعلیٰ ترین خاندانی عادات اور روایت کے مطابق علم، ادب اور شاعری سے اپنا رشتہ استوار کیا جیسے ریخس مرد ہوئی، کمال امر ہوئی اور انتہائی فلسفی کا نگریس کے رکن فلسفی علامہ سید محمد تقی۔ یہ سب کے سب کامیاب رہنے ناموری حاصل کی۔ مگر میں غریب، بوس جلوس قسم کا آدمی تھی طرح مارا گیا اور وہ اس لیے کہ میں ان سب سے زیادہ خیال پسند مثالیہ پرست (Idealist) اور اپنے رجحانات میں بے حد ضدی واقع ہوا تھا۔

میں نے سب سے پہلا شعر اس وقت کہ جب میں سادہ آٹھ برس کا تھا۔
وہ شعر یہ ہے۔

چاہ میں اس کی تھانے کھائے ہیں
دیکھ لو سرخی مرے رخسار کی

میں نے اسی زمانے میں پہلے عشق پہنچا تا کام عشق کیا۔ لیکن عرض شوق نہیں کی اور وہ
یوں کہ عرض شوق یا ظہار عشق کو میں ایک بہت ہی بے پرواہ اور عظیم حرکت سمجھتا رہا ہوں۔
یہاں مجھے اپنے ایک شعر یاد آ رہا ہے۔

خسں سے عرض شوق نہ کرنا خسں کو دک پہنچانا ہے
میں نے عرض شوق نہ کر کے خسں کو دک پہنچائی ہے

عرض شوق یا اظہار عشق میرے گمان یا حراج کے مطابق یک بہت ہی ذلیل کام
ہے۔ خدا کا شکر ہے کہ میں ظہار عشق جیسی حرکت کا ارتکاب کرنے کی دلت ٹھانے سے
اس لئے تک محفوظ رہا ہوں۔

اگر آپ کامیاب عشق کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو ایک طبع عاشق اور عاقل قسم کا آدمی
ہونا چاہیے اور اس کے ساتھ ہی ایک بہت عیار اور گھیا شخص بھی۔ آپ سوچ رہے ہوں گے
کہ میں نے "عشق" کے ساتھ "کرنا" کا لفظ کیوں استعمال کیا۔ عشق تو ہو جاتا ہے کیا
نہیں جاتا۔

بھائیو! یہ ایک بحث طلب بات ہے۔ میرا خیال یہ ہے کہ عشق ہوتا نہیں ہے کیا جاتا
ہے اور ہوں کہ میں ایک شاعر ہوں اور عشق کے موضوع پر سب سے بڑی سند شاعر ہوتے
ہیں اس لیے آپ کو میری بات ماننا پڑے گی۔ اگر عشق کے موضوع پر مجھے اپنی ایک شاعر کو
سودھیں گے، مانجائے گا تو کیا کسی آئی جی ڈی پی کشن اور اس سے بھی نوچ چا کر کسی کا بڑا پیچھے
اور عظیم و محسی صدر مملکت کے قول کو منہ مانا جائے گا۔ یہ لوگ تو یک سرٹا ہی طور پر وہ
خوش نصیب تریں اور عام قسم کے لوگ ہوتے ہیں جو عشق کرتے ہیں اور نہ جنہیں عشق ہوتا ہے۔
اے تو ان ظالموں اور قاتلوں سے تو عشق لڑایا جاتا ہے۔ ہر بد ذوق بے شعور ہر باطن اور

دنیا دار حسینؑ انہی لوگوں کو پلانے کی فکر میں رہتی ہے۔

میں نے حسینؑ عورتوں کو عام طور پر بے ضمیر اور لاپرواہ پایا ہے۔ کم سے کم مجھے تو کسی بے ضمیر درجے غرض حسینؑ سے ملنے کا آج تک موقع نہیں ملا۔ میں نے کوئی اور کارنامہ انجام دیا ہو یا۔ دیکھو مگر ایک کارنامہ ضرور انجام دیا ہے اور وہ یہ کہ میں نے حسینؑ لڑکیوں کو مدنی طرح ذلیل کیا ہے۔ اس لیے کہ مجھے ان سے میر تقی میر اور اپنے معصوم ترین بھائی حضرت عبدالعزیز خاں کا انتقام لینا تھا۔ مجھے ناسپد ہے کہ میرؑ "خدا نے نبیوں کو مجھے اس کا اجر دے گا۔ مجھے لکھا تھا اپنے بارے میں مگر لکھنے لگا ان کے بارے میں جن کی صرف تھوکنی چاہیے بل کہ میں نے تو واقعی ان کے بارے میں جھوکی بھی ہے۔

میری شہرت کا آغاز اپنے شہر کی لوفیئر نسل کی حد تک ڈراما کلب کے ایک "ڈائریکٹر" اور سب سے متبادل ایکٹر کی حیثیت سے ہوا۔ اس ڈراما کلب کا نام "جون ڈراما کلب" تھا۔ اس وقت میری عمر تیرہ چودہ برس کی تھی۔ میں نے اس زمانے میں خود بھی ایک ڈراما لکھا تھا جس کا نام "قونی عجیب" تھا۔

بپ میرا لڑک پن تھا تو میرے کچھ دوستوں نے مجھے ایک مصرع دیا اور کہا کہ اس پر تین شعر کہو۔ وہ مصرع مور نامنی لکھنوی کی اس غزل کا تھا جس کا مطلع یہ ہے

غزل اس نے پھیری مجھے سہارا دینا

ڈراما میر وقت کو آواز دینا

دراصل اس دوران میرے بڑے بھائی حضرت رئیس امرہ ہوئی کی رد گوئی کا ذکر ہو رہا تھا یہاں چودہ میر کی رد گوئی کا امتحان لینا چاہ رہے تھے۔ بہر حال میں نے اس مصرع پر ایک مثنوی تین شعر کہے۔ ان میں سے ایک یاد دہی ہے۔

غزل راستے پر چلی جا رہی ہے

درا ہند کے دنیا کو آواز دینا

اب میں اپنی نام نہاد تعلیم کے بارے میں کچھ عرض کروں۔ میں، بھائی بدشوق اور کدو قسم کا طالب علم رہا ہوں۔ میں عام طور پر تھوڑا ذہین نہیں ہوں پاس ہو پاتا تھا ہاں کہ میں

دوسرے درجے میں پاس نہیں ہوا تھا اس لیے مجھے ترقی ملی تھی یعنی پرموٹ کیا گیا تھا۔ میں ایک ایجنٹ جنم کا لڑکا تھا اور اپنی جماعت کے شو تھن اور بھتی (پتی زبان میں بڑے صوفیوں کو ہمیشہ عزت اور حقارت کی نظر سے دیکھتا تھا۔ مجھے کورس کی کتابوں سے اللہ واسطے کا پیر تھا اس لیے میں کورس کی کتابوں کے بجائے دوسری کتابیں پڑھتا تھا اور درجہ امتیاز پر مہیا تھا۔

۳۔ ہر حال میں بے اردو میں ایم اے کیا۔ قاری میں الہ آباد بورڈ سے کامل (یعنی قاری کا سب سے آخری امتحان) کیا۔ قلیسے کا "فاضل" ہوں۔ امرہ ہے کہ پربہدی مسلک کے دارالعلوم "دارالعلوم سلاٹ" سے عربی ادب، مقولات اور مقولات میں فارغ التحصیل ہوا۔ مولانا مصلیٰ محمود مولانا حافظ الرحمن مولانا محمد طاسین اور مولانا محمد عمر مبین نے بھی اسی دارالعلوم میں تعلیم حاصل کی تھی۔ اس کے علاوہ میں نے شیعہ دارالعلوم سیدہ الدار سے "سیدہ الفاضلہ" کی سند حاصل کی۔ میں نے پہلی اور میرانی زبانیں بھی سیکھیں بلکہ یوں کہنا چاہیے کہ سیکھ کر بھلا دی ہیں۔ ۱۹۷۰ء میں کیتھولک عیسائیوں کی سمیٹری میں جو محنت قبول میں واقع ہے، اٹلی کے ایک عالم سے میں نے میرانی لاسرٹو سیکھی اور آفرین بر حلقہ میں کہ وہ ہمارا تقریباً بھلا دی۔ میری بے خوابی کی غلاب ناک بیماری نے تو مجھے اردو تک یاد نہیں دہنے دی۔ میں نے اردو کے علاوہ قاری پہنوی اور عربی میں بھی شاعری کی ہے جس کی کوئی بھی ادبی حیثیت نہیں ہے۔ خود میری کون سی ادبی حیثیت ہے؟

میں نے ۱۹۵۸ء میں ایک علمی ادارے "ادارہ ذہن جدید" کی بنیاد رکھی اور ایک علمی ماہنامہ "اشفا" جاری کیا جس نے چند سال بعد ترقی یا حزل کر کے "عالمی ڈائجسٹ" کا شخص اختیار کیا۔ ۱۹۶۳ء میں مجھے آغا خان یوں کے علمی شخص اور علمی ادارے میں کام کرنے کی دعوت دی گئی۔ اس زمانے میں مجھ سے ایک علمی مرتبہ، دو شیخہ شدت کے ساتھ عشق فرما رہی تھیں۔ اس لیے میں ہر کام بہت مگن کے ساتھ کرتا تھا۔ میں نے اس ادارے میں تاریخ عرب قبل اسلام، مذاہب عالم، تاریخ اسلام اور مسلم فلسفے خاص طور پر باطنی فلسفے پر متعدد کتابیں ترجمہ اور تالیف کیں۔

۱۹۶۸ء میں ایک نامناسب صورت حال کے سبب حضرت جوش ملیح آبادی نے اردو

ڈو پلینٹ ہارڈ سے لاشعقل اختیار کر لی۔ پورا کے باہم اعلیٰ جناب شان الحق حقی نے مجھے اردو کے ”گفتہ کبیر“ کی تدوین کا عرض اہتمام دینے کے لیے مدعو کیا۔ وہاں میں نے ۹۷۶ دیکھ کا کام کیا۔ اس وقت تک اردو دہلیت کبیر بنیادی طور پر مکمل ہو چکا تھا۔ اس کے بعد نہ وہاں حقی صاحب رہے اور نہ مولانا قائم رضا نسیم امر و ہوش مرحوم۔ حاصلی کلام یہ ہے کہ انہوں نے کچھ کیا نہیں۔ یہی کوئی قابل ذکر کام اور اگر کیا بھی تو حق بات یہ ہے کہ کرنے کی طرغ نہیں کیا۔ میں اپنی تہا اور آفتاد میں ایک سیر جال آوی ہوں۔

میں نے ۱۹۷۷ء سے لے کر ۹۸۹ء تک ایک عذاب ناک زندگی گزار دی۔ اس دوران میں ہر لمحہ وجود کے جہنم میں جلتا رہا۔ ۱۹۸۸ء میں عالمی ڈائجسٹ بند ہو گیا۔ اس کے کچھ دن بعد برادر عزیز معراج رسول مجھے ملے۔ یہ ہمارے پہلی ملاقات نہیں تھی لیکن میرے اعتبار سے یہ ایک بے حد اہم ملاقات تھی۔ معراج مجھے وقت کے اس مول پر ملے جہاں میرا جاہ شدہ وجود لڑکھڑا کر گرے۔ ملاقات انہوں نے مجھے سمجھایا۔ معراج رسول نے میری ذاتی اور علمی زندگی میں سب سے اہم کردار ادا کیا ہے۔

میرے بچوں کی اشاعت میں ناقابل قیاس تاخیر ہوئی۔ اسے ۱۹۷۶ء میں چھپنا تھا مگر ۲۹ برس بعد ”شاید“ کے نام سے ۱۹۹۹ء میں چھپا۔ اس کا سبب بہت اذیت ناک ہے۔ جب میں اپنی کسی بھی تصنیف کی اشاعت کے بارے میں سوچتا تھا تو مجھے حساس جرم ہوتا تھا اور اس کا سبب یہ ہے کہ میرے نرکین کے رمانے میں ایک دن موسم سرما کی سہ پہر کے وقت میرے بابا مجھے نشان کرے میں لے گئے۔ نہ جانے کیوں وہ بہت اداں تھے۔ میں بھی اداں ہو گیا۔ وہ مٹری کھڑکی کے برابر کھڑے ہو کر مجھ سے کہے لگے کہ تم مجھ سے ایک وعدہ کرو۔ میں نے پوچھا ”بتائیے بابا“ کیا وعدہ؟“

انہوں نے کہا ”یہ کہ تم بڑے ہو کر میری کتابیں ضرور چھپواؤ گے۔“

میں نے کہا ”بابا میں وعدہ کرتا ہوں کہ جب بڑا ہو جاؤں گا تو آپ کی کتابیں ضرور ضرور چھپواؤں گا۔“

مگر میں ہمارے کیا ہوا یہ وعدہ پورا نہیں کر سکا۔ میں بڑا نہیں ہو سکا اور میرے بابا کی

تقریباً تمام تعینات ضائع ہو گئیں۔ بس چند متفرق مسودے رہ گئے ہیں۔ یہی وہ احساسِ جرم ہے جس کے سبب میں اپنے کام کی اشاعت سے گریزاں بنی نہیں تھا۔ وہ دن میں ایسا وقت بہت کم گزرتا ہے جب مجھے اپنی شاعری پسند آتی ہو۔ میری تخلیق زندگی کا زیادہ حصہ اپنے لکار میں گزارا ہے بلکہ اب تو میں یہ سوچتا ہوں کہ میں شاعر ہوں بھی یا نہیں۔ مجھے لگتا آتا بھی ہے یا نہیں۔ ہر حال میرے بارے میں ایک بات یقینی اور حتمی ہے اور وہ یہ کہ میں ایک نیک اور ناکام ترین آدمی ہوں۔ میں بڑی طرح رانگاں گیا۔ میں بھلا آپ کو کیسے بتاؤں کہ میں کس بڑی طرح رانگاں گیا۔

آپ کو سالِ اومبارک ہو۔ لکھیے شعر ہو گیا۔

عشرتِ حائلِ نو مبارک ہو

آپ کو سالِ نو مبارک ہو

مضامین

ہرے میں حق کے نور حقیقت کے باب میں
رُوداد پر لکھتے فصحا لکھ رہا ہوں میں

جس نامی

اسلامی فکر اور تخلیقی شعور

عصرِ جدید کے ممتاز عالمِ دانش ور ڈاکٹر علی سامی نثار نے تاریخِ فکرِ اسلامی پر ایک
گراں قدر کتاب ”تجلیاتِ فکرِ اسلامی فی الاسلام“ تصنیف فرمائی ہے۔ لبر و نظر مضمون
کی کتاب کے مقدمے کا ترجمہ درجِ بالا ہے۔ جون! پلایا۔

وہ کون سا طریقہ ہے جس کے ذریعے اسلام کی ذاتی فلسفیانہ فکر کو متعین کیا جائے؟ اور
اُن مباحث میں جو آپ مسلمانوں کی مہراث بن چکے ہیں اُن کے پے اوراک اور شعور کی
نشان دہی کی جائے؟ آج اسلام اور تعلیمِ اسلامی کا وہ خاتمہ کیا ہے جو اُن کے حقیقی جوہر
کو واضح کرتا ہو؟ اس سلسلے میں اسلامی فلسفے پر بحث و نظر کرنے والے جدید و قدیم صانع
بحث و نظر کے جو طریقے اختیار کیے ہیں ان میں غیر معمولی اختلاف پایا جاتا ہے۔ بعض
مسلمان مہترین اور مستشرقین نے مسلمانوں کے ذاتی فکر اور اختراعی شعور سے یکسر انکار
کیا ہے۔ اُن کا خیال ہے کہ اسلامی فلسفہ یونانی اور لاطینی فلسفہ سے علیحدہ کوئی حیثیت نہیں
رکھتا۔ وہ اپنی جزئی تفصیلات کے ساتھ سر بہ سر کا یعنی اور یونانی فلسفے ہی سے عبارت ہے۔

برخلاف اس کے بعض دوسرے اصحابِ مسلمانوں کی فکری جدت اور علمی
انفرادیت کے قائل ہیں۔ اس قبیل کے چند اہل الرائے یہ رائے رکھتے ہیں کہ مسلمانوں
کی فلسفیانہ و عرف نگہی پالغِ انظر اور مجتہدانہ عظمت کو مسلمان فلاسفہ کی تفصیلات کے
بیچانے تکمیل اور صائے اصول و عقائد کی مجلدات میں۔ تلاش کرنا چاہیے۔ عصرِ جدید
کے مشہور دانش مہمطفی عبدالرزاق نے اپنی کتاب ”تہذیب فی تاریخِ الفلاسفہ الاسلامیہ“ میں
ایک یا طریق بحث اختیار کیا ہے۔ اُن کا خیال ہے کہ مسلمانوں کی ذاتی فکر کو اسلامی علوم و

معارف کے اس ذخیرے میں مضبوط ناچا ہے جو فلسفہ یونان کی ترویج و اشاعت سے پہلے ہی فراہم کر لیا گیا تھا۔ کیوں کہ اسلامی حلقوں میں فلسفہ یونان کے شائع ہو جانے کے بعد تو مسلمان فکرمندوں نے اسلامی فکر و ثقافت اور اس کو وارد و اجنبی فلسفے کے درمیان مطابقت پیدا کرنے کی کوشش شروع کر دی تھی۔

مندرجہ بالا رائے سے یہ حقیقت ظاہر ہے کہ مسلمانوں کی ایک حلقہ جی فکر بھی تھی جس کا آغاز خود انہوں نے ہی کیا تھا۔ نیز یہ کہ ان کی فکر میں ایک ایسی تنظیم تھی جو موجدانہ و مجتہدانہ شعور کے بغیر ممکن نہیں۔ فاضل موصوف نے اپنے اس طریق بحث و نظر کے ذریعے غور و فکر کا ایک نیا رخ متعین کیا ہے ایک نیا رخ، ایک نئی سمت جو ثقافت اسلامی کی مکمل "تعبیر" ہے۔ ایسی تعبیر جو اسلامی ثقافت کے ایک خاص اور امتیاز آفریں مزاج کو نمایاں کرتی ہے اور وہ ہے علم اصول فقہ۔

اسلامی فلسفے کے اصلی رخ کو جاننے کے لیے ان نظامات فکر کو سامنے لانا ضروری ہے جن کو مسلمانوں میں "راز و معارف" کی حیثیت حاصل تھی۔ وہ نظامات فکر یہ ہیں:

- ۱۔ مطابقت جو اولاد حوینیت سے کافی متاثر ہو گئی تھی۔ مسلمان ارباب فلسفہ نے مشابہت ہی کو منضبط و منظم کرنے کا فرض اہتمام دیا تھا اور اسی کی روشنی میں یونان کے مختلف مکاتب کو باہم متحد و متفق ثابت کرنے کی کوشش کی گئی تھی۔ حالانکہ یہ کوشش دراصل گمراہی لے
- ۲۔ متخالف یونان کے مختلف بڑے بڑے فلسفیانہ نظریات، مشرقی افکار، نو فلاطونی خیالات اور صابی عقائد پر مشتمل ہے۔ بعد کو اس میں مسیحی اور اسلامی عقائد و خیالات شامل ہو گئے۔

- ۳۔ علم کلام مذہب کو عقل سے ثابت کرنے کا علم ہے۔
- ۴۔ علم اصول فقہ: ان قواعد کے علم کو کہتے ہیں جن کے ذریعے تفصیلی دلائل کے ساتھ احکام شرعی کا استنباط کیا جاسکے۔ اس علم کو طریق فقہ اور مطلق فقہ بھی کہہ سکتے ہیں۔

۱۔ "کفر متعارف" کا اشارہ خاص طور پر ابو نصر فارابی کی "الجمع بین الدینین" کی طرف ہے جس میں الاطوائی و اراخو کے اختلاف دکھائی تاویلات کر کے ان دونوں کو متفق اقبال ثابت کیا گیا ہے۔ جنت ایلینا۔

اسلام اور فلسفہ یونان (مشابہت)

اسلام اور فلسفہ یونان کے درمیان اسی دن جنگ چھڑ گئی تھی جس دن یونانی فلسفہ دنیائے اسلام میں داخل ہو۔ اس جنگ کی آگ سلگتی رہی۔ یہاں تک کہ جس وقت غزوان نے فلسفہ اسلام بھی قارائی، ابن سینا اور ابن رشد کی تکفیر اور ان کی "اسلامی" قسمت سے نکال کر انہیں آگ کے شعلے بھڑکنے لگے۔

اسلام اور فلسفہ یونان دونوں کا مزاجی اختلاف ہی ہر ہے۔ اسلام ایک نظام حیات ہے اور فلسفہ "وجود" کی مطلق و مجرد بحث کا نام ہے۔ اسی لیے فلسفہ مسلمانوں میں "گرتا" ہو گیا۔ فلسفے کے اس زوہل و فنا میں قرآن کا "وہو" بھی کار فرما تھا۔

یونانی رہن کو مجرد فلسفیانہ مباحث اور خاص مابعد الطبیعی اور وجودیاتی دقتات و غوامض سے خاص رغبت رہی ہے۔ مسلمان مفکرین میں کوئی ایک شخص بھی اس پر اس پر قادر نہ ہو سکا کہ نہ مباحث میں کوئی مسئلہ نئی طرف سے ابھار کر سکے۔

بعض مسلمان فضلا اور مستشرقین نے ثابت کرنے کی کوشش کی ہے کہ فلسفہ اسلام کے یہاں کچھ نہ کچھ فکری جدت ضرور پائی جاتی ہے اور یہ کہ ان کے افکار میں ایسا اثری انداز موجود ہے جس کے ذریعہ اسلامی فلسفے کو یونان فلسفے سے جدا کر کے بھی دیکھا جاسکتا ہے۔ واضح رہے کہ اس رائے سے یہی ظاہر ہوتا ہے کہ فلسفہ اسلامی اور فلسفہ یونان میں شدید مطابقت پائی جاتی ہے۔

جو مسلمان مصنفین اور مغربی مصنفین مسلمان فکر کے غیر حقیقی ہونے پر مصر ہیں ان میں فرانسسیسی دانشور ارنست رینان (Ernest Renan) کو بڑی اہمیت حاصل ہے۔ اس نے ساری ساری (جس میں عرب مسلمان اور یہودی دونوں شامل ہیں) کی تحصیل عقلی کرتے ہوئے اس نسل کے فکری نقص و قصور کا ذکر کیا ہے اور ایک مخصوص مزاج اور ذہنی لاکھ بٹھرایا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ ساری ایک خاص دائرے میں بطور نتیجہ ایک خاص امر کا استنباط کرنے کے خواہر ہیں۔ وہ امر "توحید" ہے۔ رینان کی رائے کا خلاصہ یہ ہے کہ ساری اس نظریے (توحید)

کے علاوہ اور کوئی نظریہ دیکھا نہیں کر سکے۔ اور یہ نظریہ بھی طویل فکر، متعمق استدلال اور تدبیرچی نظر کا ثمرہ نہیں بلکہ ان محرکات و استعدادات کا نتیجہ ہے جو اس نسل کی طبیعت اور جبلت میں جاگزیں ہیں۔ نظریہ توحید و اصل سامیوں کی فطرت اور جبلت ہے۔ اسی جبلت اور فطرت نے ان کو ایک ایسے مذہب کی بنیاد ڈالنے پر آمادہ کیا جس میں ایک با عظمت، عظیم الشان اور طویل اصالت ہستی کو مرکزی حیثیت حاصل ہو۔ یا یہ کہ اس کو خالق ارض و سماں مانا جائے۔ اس آقا و اور رحمان کا ظہور سامیوں میں وحی یا فطری طور پر ہوا ہے۔ ایک قوی اہام اور قوت وجدان کی طرح۔ یہ اہام اور وجدان نوع انسان کی اس باطنی قوت سے ملتا ہے جو تاریخ انسانیت میں مذہب اور زبان کے پھر رنگون کا سبب بنتی ہے اور سامیوں ہی سے مخصوص نہیں بلکہ نوع انسانی کا حقد ہے۔ البتہ اس باطنی قوت کے ذریعے سامی نسل میں ایک مخصوص حرجی اور وحشی کیفیت کا ظہور ہوا۔ اس مخصوص حرجی کیفیت کو فطری نظر رکھ کر سامی عقل کے نقص و قصور کی کھلم کھراخ کی جاسکتی ہے اور ضمناً یہ بھی معلوم کیا جاسکتا ہے کہ سلامی ذہن حقیقی فکر پر کس لیے قادر نہ ہو سکا۔

صورت یہ ہے کہ سامی ذہن میں بچہ در بچہ مسائل کی مجموعہ پیش نہیں۔ ان کا ذہن سادہ اور فکر بسیط ہے۔ ان کا دماغ تنقید و ترکیب کا مقص نہیں ہو سکتا۔ سامی وحدت اور بہت کا ایک عام اور مطلق احساس ان کی زندگی کے ہر شعبے میں کارفرما ہے۔ ان کا کمال ہی یہ ہے کہ وہ اپنی فکری سادگی اور وحشی مسامتہ کو برقرار رکھنے پر قادر ہیں۔ چنانچہ اس وودیدگی، تنوع، نقد و اور کثرت سے محفوظ رہے جن میں آریوں کی دیہی فکر سرگرداں رہی ہے۔

ایک دوسرے مستشرق (Gautier) نے اسلامی عقل کے فکری نقص و قصور کی تشریح عرب کے طبعی حالات اور اس کو پیش نظر رکھ کر کی ہے۔ وہ لکھتا ہے کہ عرب قبائل کے مزاج و ذہن پر عرب کی نرم و سبک ہواؤں یا موسوم کے جزو متحد جموں کو وسیع میدانوں اور اونچے اونچے ٹیلوں کا خاص اثر ہے۔ ان کی حرجی کیفیت اس منحنی صورت حال کے عین مطابق واقع ہوئی ہے اور اسی صورت حال نے ان کی عقل کو بدوی اور صحرائی عقل بنا دیا ہے۔

یہ صحرائی حمل قناقص اور متضاد پہلوؤں کی طرف ہنس رہی ہے یعنی بھی بے حد حرم
بھی دہشت ناک قساوت اور بے رحمی بھی انتہائی نکل رہی ہے حد درجہ فحاشی۔ ان کی
طبیعتوں میں استہلال مغتوہ ہے یہی کیفیت عرب نظام فکر و ثقافت کا خاتمہ ہے۔

عرب مختلف چیزوں کے درمیان رہا پیدا کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتے۔ ان کے
ذہن اور مزاج کا رخ ایک انتہا سے دوسری مخالف انتہا کی طرف رہتا ہے۔ اس کے
برخلاف آریہ مختلف امور کے مابین ربط و تلامذہ کا رشتہ تلاش کر کے ان کو ایک سلسلے سے
کرنے کی قدرت اور استعداد کے حامل ہیں۔ چنانچہ سماجی فکر منتشر ہے اور پائی فکر منظم
یہ تنقید تاریخ کی دوسری درست نہیں۔ ریچان کی یہ رائے تو یقیناً صحیح ہے کہ مسلمان
فلسفیوں نے یونانی فلسفے کو اپنا لیا تھا اور خود کسی اختراعی شعور کا ثبوت فراہم نہیں کر سکے مگر
اس کی یہ رائے تسلیم نہیں کی جاسکتی کہ ان کی فکر کے ناقابل تخلیق ہونے کا سبب ان کی عقلی
خالی یا ان کے دماغ کی مخصوص ساخت ہے یا یہ کہ ”سامیت“ یا ”عربیت“ اس کی ذلت و
ہے۔ اس لیے کہ اسی عقل اور اسی نسل کے مختلف ادوار میں متعدد نظام دماغی فکر اور مکاتب
فکر کی بنیاد رکھی۔

خود ریچان نے علم کلام کے سلسلے میں مسلمانوں کی ذاتی فکر اور عقلی عظمت کا
اعتراف کرتے ہوئے کہا ہے کہ عربوں کی ذاتی فکر اور عقلی شعور کو ان کے دینی نظامات میں
تلاش کرنا چاہیے اور (Gautier) نے بھی اپنی اس رائے میں انصاف پسندی کا ثبوت
نہیں دیا کہ عربوں کے فکر میں تزیین و تسلسل مہم ہے۔ کیوں کہ اسلام کے مشائی فلسفے کا
تو خاص وصف ای یہ ہے کہ وہ عرب اور منظم ہے نیز یہ حقیقت کہ طرح نظر انداز کی جاسکتی
ہے کہ عربوں نے نظریہ توحید اور علم اصول فقہ کے سلسلے میں تنظیم فکر اور تسلسل فکر کا
بلے حد شان و مظاہرہ کیا ہے۔

۱۔ لیکن اسلام کا مشائی تسلسل عربی نسل مسلمانوں کا عربی منظم کیا ہوا نہیں ہے۔ ان کو سماجی کو چاہیے تھا کہ وہ
عربی نسل مسلمانوں سے تنظیمی شعور کو ثابت کر سکتے۔ چونکہ ایسا

اسلام اور تصوف

اسلام فلسفے کا ممتاز ترین دشمن ہے جب کہ ہم فلسفے سے باہر اظہارات اور وجودیات کے ساتھ مراد میں کیوں کہ اسلام اس قسم کی تعلیمات کو برداشت نہیں کر سکتا۔ یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ پھر اسلام اور تصوف میں کیا تعلق ہو سکتا ہے؟ اس لیے کہ تصوف فلسفے سے بہت قریب ہے۔ تصوف خود بھی ایک طرح باہر اظہاری نظریہ ہے۔ دوسری طرف اس کا تعلق زہد (Asceticism) سے ہے یعنی ریاضت کا وہ طریقہ جو اسلامی نظام حیات سے کوئی مطابقت نہیں رکھتا۔ اسلام نے زہد کی شدید مخالفت کی ہے۔ قرآن میں زہد کا لفظ صرف ایک جگہ آیا ہے جس کا تصوف سے معنوی طور پر کوئی عداوت نہیں ہے۔ نیز یہ کہ تصوف ترک دنیا اور وصول الیہ حق کے مسئلے میں مسیحیت سے غیر معمولی طور پر اثر پذیر ہوا ہے۔ ظاہر ہے کہ اسلام مسیحیت کی اس مسئلے میں قطعاً تائید نہیں کرتا۔ دراصل تصوف ایک باہر اظہاری مسلک ہے۔ اس نے متعدد فلسفیانہ نظریات سے اثر لیا ہے۔ مثلاً ویدائی فلسفہ، ایرانی اشراقیت، افلاطونیت، اور مشائیت اور اثر پذیر کی کا یہ سلسلہ نظریہ وحدت الوجود تک پہنچتا ہے۔ اسلام نظریہ وحدت الوجود، فنایت اور عقیدہ حلول کا سخت مخالف ہے۔ مسیحیت اور اسلام کے درمیان اس مسئلے میں شدید نزاع رہی ہے۔ اسلامی کلمہ لا الہ الا اللہ اور صوفیوں کا لا موجود فی الحقیقت اللہ واللہ دونوں باہم قیض ہیں۔

اسلام اور علم کلام

علم کلام اسلام کی فلسفیانہ توجیہ، مفکرانہ تشریح اور فکری تعبیر کا نام ہے۔ علم کلام ہی اسلامی فکر کا اختراعی پیداوار اور مسلمانوں کے ذہنی فکر کا حاصل ہے۔ حکامین کا دور آن خلف فلسفیانہ نظریات اور قدیم شرقی عقائد کی ہنگامہ آرائی اور کشاکش کا دور ہے جو مسلمانوں کے ملتوہ عقائدوں میں پھیلے ہوئے تھے۔ مسلمانانہ ادب فکر کا ان سے متاثر ہو جانا ناگزیر تھا۔ اس کے باوجود پانچویں صدی ہجری تک علم کلام خالص

اسلامی رہنما مکر بعد کو اس میں یونان کے فکری عناصر شامل ہو گئے۔ فقہ نے اسلام نے اس
شعور و احتجاج کے خلاف آواز بلند کی۔ انھوں نے اعلان کر دیا کہ متکلمین بدعتی ہیں۔
یہ بات صحیح ہے کہ متکلمین نے غلطی کے تجزیہ کی مسائل کی طرف متوجہ ہو کر اس فکر سے
بے گنجی برتی جس کی طرف اسلام بخار ہوا لیکن متکلمین یہاں کرنے پر مجبور تھے۔ ان مسائل
و مباحث کا جاننا ان کے لیے ضروری تھا۔ اس لیے کہ مسلمانوں کے مسیحی مخالف میں داخل
ہوتے ہی اسلام اور مسیحیت میں شدید علمی معرکہ گرم ہو گیا تھا۔ آہائے کلیسا نے اسلامی
معاہدہ پر بیڑی درشتی اور سختی سے حملہ کر دیا تھا۔

اسلام اور اصول فقہ

اصول فقہ یا منطق فقہ کا آغاز صحابہ ہی کے عہد میں ہو گیا تھا۔ اس کے ابتدائی قواعد
صحابہ ہی نے وضع کیے۔ اس کی ابتدا اس وقت ہوئی جب احادیث و اخبار کے سلسلے میں صحیح و
غلط کا معیار بنانے اور قیاس کو استعمال کرنے کی ضرورت محسوس ہوئی۔ اس کے بعد
مام شافعی اور ان کے حلقہ نے اس کے اصول و ضوابط مدقّق کیے اور پھر معتزلہ و شافعیہ
نے خاص قیود سے کام لے کر ان کو ایک باقاعدہ علم کی حیثیت عطا کر دی۔
مسلمانوں نے اس علم کے وسیعے ایک منطقی فکر پیدا کی اور اس کا طریقہ تجربی سے دنیا
کو متعارف کرایا جس سے کتب سب فیض کر کے یورپ جدید ثقافت کا بانی بن سکا۔

ڈاکٹر عبدالحق کے ساتھ ایک شام

ہیلو!

جی! کون صاحب؟

استلام ملکم! کیسے معرکہ مزاج تھیرا!

اوہو! جی صاحب اسرار کی دعا نکلیا ہیں اور فرما دیجئے کیا حکم ہے؟

کیا کرد ہے ہیں آپ اس وقت؟

بس وہی کائنات کی باتیں۔ ایک شعر سن لیجئے!

ان کو دیکھا کہ گھلتا گھر کر لی

ایک شے ہے جھٹکی و آواز

سمان اللہ آواز کے ساتھ ساتھ آپ کو گھٹکی کی برکت بھی دے رہا ہوں۔

تشریف دار ہے ہیں کیا؟

جی ہاں! اس وقت ڈاکٹر عبدالحق کے یہاں چلتا ہے مولانا تنزیل بھی تشریف رکھتے

ہیں ہم آپ کی خدمت میں پہنچ رہے ہیں آپ کو بھی چلتا ہے۔

کتنی دیر میں؟

بیس دس پندرہ منٹ میں۔

بہت اچھا میں حاضر ہوں۔ استلام ملکم!

دیکھیں صاحب لے مجھے حکم دیا کہ تیار ہو جاؤ! قصور کی دہری میں مولانا تنزیل الرحمن صاحب

اور جی صاحب تشریف لے گئے۔ اور یہ کاروان مستی، قلندر کی دلیرا، مجھن ترقی اردو پاکستان

کی سمت روانہ ہو گیا۔ بہتر ہے کہ ان دونوں حضرات کے ہارے میں جبر کا کچھ عرض کر دیا جائے۔ بطور خاص مولانا تنزیل صاحب کی شخصیت و شخصیت کا یہی اتھکا ہے کہ جبر کا کی شرط ضرور لگا دی جائے۔ رہے نجی صاحب پیر غنی تو ان کو دیکھتے ہوئے احتیاطاً کہنا زیادہ مناسب ہو گا۔ نجی صاحب کی طویل 'عرینہ' اور عینی شخصیت کو خوش اخلاقی 'مرآت' سادہ کاری، ادب پروری اور علم دوستی کی ایک جھیر کتاب سے تعبیر کیا جا سکتا ہے۔ اور کتاب بھی مجدد آرت پیپر کاغذیں گرد پوش 'قیمت صرف غلوس' صرف انسانیت 'پہلی نظر میں ان کو دیکھ کر یہ معلوم ہوتا ہے کہ اس جناب کی پھورٹ پھورٹ جسم کے بزرگ ہیں۔ بزرگی بھل است نہ رسالہ۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ اس جناب کا جسم و جسم کے مدد نہ جائے تھی ادنیٰ تہدی اور انسانی نزاکتیں پوشیدہ ہیں۔ نجی صاحب ایک نکتہ ذی صاحب نظر اور ایک برشتہ شاعر بھی ہیں۔ ان کا ایک شعر سنئے چلیے!

جنوں کے خوف سے ہم نے پناہ محل (محوظ) کی تھی

مگر پھر محل ہی نے ہم کو دیوانہ بنا ڈالا!

اور سچی بات یہ ہے کہ ان کو دیوانہ بنانے کا فرض محل ہی نے پڑے بل غلوس: تپاک اور مرتبہ شامی کے ساتھ انجام دیا ہے۔ اب جناب مولانا تنزیل الرحمن صاحب کو ملاحظہ کیجیے۔ موصوف جدید فارسی زبان و ادب کے سلسلے میں سنہ کی حیثیت رکھتے ہیں غالباً اس وقت تک مطمئن نہیں ہوتے جب تک فارسی کو خالص اپرانی لکھ میں ادا نہ کر دیں۔ کبھی کبھی اردو بھی فارسی ہی میں لکھتے ہیں، پیچھے ایک بہت ہی کامیاب اور قانون والی ادیب تھے اور اب ایک قادر الکلام اور نادرہ کار وکیل ہیں ان کی خالص ادبی حضرت شہید صاحب تک یہ شعر سن لگائی ہوگی!

مرکی نام ہے "قانون" برہم

زمنہ بیگار برتار "مدہ"

صنعت و صورت بل کہ صرف صورت کے چہارے موصوف کو کسی تبلیغ جماعت کا سرگرم اور ہا محل کارکن کہا جا سکتا ہے۔۔۔ بیچے انجمن ترقی اردو کا دفتر آگیا۔ ڈاکٹر عبدالحق صاحب

دختر کی چچی منزل میں رہتے ہیں۔ ہم لوگ آخری بیڑی پر تھے دیکھا کہ سامنے کمرے میں مولوی صاحب کھانا کھا رہے ہیں۔ واضح رہے کہ ہم لوگ کھانے میں شریک نہیں ہوئے۔ لیکن میں کرسیاں پڑی ہوئی تھیں چٹاں چد ہیں بیٹھ گئے۔ مولوی صاحب صبح کے ناشتے کے بعد بس شام ہی کو آئے۔ بچے سے درمیان کھانا کھاتے ہیں۔ اگر ہم سرکاری محکمے کے کسی افسر یا عبدالحی عبدالسلام سمیٹی والا قسم کے کسی صاحب خیر بزرگ سے ملے جاتے تو نہ جانے کتنے واسطوں اور دلیلوں سے جو کر گزرتا پڑتا ہے چیز اسی کو ملاقاتی کاروائی میں کیا جاتا۔ اور پھر نہ جانے کتنی دیر تک چچا غالب کی اس غزل کے لطیف اور باریک نکاتوں کی داد دینا پڑتی۔

حاکم ہو چکیں گے ہم تم کو خبر ہونے تک
لیکن اردو کے اس سب سے بڑے سرپرست کی خدمت میں پہنچنے کے لیے نہ کسی
نیکر بیڑی کی خوشامد کرنا پڑی اور نہ کسی چچا اسی کا منہ دیکھنا پڑا۔ معلوم نکلیں کہ اس بات پر خوش
ہونا چاہیے یا نہیں۔

مختصر سے اظہار کے بعد مولوی صاحب کھانے سے فارغ ہو کر تشریف لے آئے
اتنی یا پچاس سال کے مولوی عبدالحق ایک عہد ایک مکتبہ فکر بلکہ ایک تاریخ ہیں۔ انیسویں
صدی کی حیرانہ ساری نے انھیں پایا تھا اور بیسویں صدی کا آخری نصف دور دھڑکتے ہوئے
دل اور پریشان نگاہوں سے ان کی طرف دیکھ رہا ہے۔ انھیں انفرادی سے اوپر بلکہ
جائیں۔ سفید نراق ہاں۔ مینہ قد۔ آنکھوں میں حالات سیاسی کی متوجہ کر لینے والی چمک
اکھراہند تن زریب کا گزرا علی گڑھ تراش کا پا جا رہا۔ وہ بیٹھے تھے اور میں سوچ رہا تھا کہ
رہ نہ تھکراں اور ماحمد دوزخ نہ صرف بھوں اور ذہنوں کی ہے تو عبارت ہے۔

مولوی صاحب گراں گوش ہیں۔ ہو گئے ہیں۔ جب کوئی شکایت ہو تو وہ بھی آخر
کیا کریں۔ شہر کی رسم یہی ہے تو پھر اس میں ہی کیا۔

لیکن اب بھی دوسروں کی بات دہرائے کہ ہم یہی سننا چاہتے ہیں اور دونا انتہات نہیں
کاہتے۔ لیکن لوگوں کے ایک گوشہ انتہات ہی سے ان کی سماعت میں نہ ہر گھبرا دیا ہے۔ اس
رہانے میں ان کو جن بھوں سے نوازا گیا ہے ان کی داد دینے کے لیے جگر چاہیے۔ بعض لوگ

اس حقیقت کو بالکل فراموش کر چکے ہیں کہ یہ مہدائیں ہی تھے جنہوں نے اردو کو ایک زندہ دور
توانا تحریک بنا دیا۔ مگر آج اردو کی زندہ روح ہمارے تحریک کا یہ عظیم بانی فقط "علامت" ہائے
بے ورداں "سینے" کے لیے رہ گیا ہے۔ تاریخ کا یہ عجیب و غریب المیہ ہے کہ تحریک کے بانی
آخر میں اپنی تحریکوں ہی کے شکار ہو جاتے ہیں۔

دیکھیں صاحب! حساب نے کہا کہ "آپ اس قوم کے سوا ہیں" سزا کو پام نہ فرمیں کیا گیا تھا
اور آپ کو ہر ملامت "مال" کا تاریخ آپ حق کے حق میں فیصلہ صادر کرے گی۔
مولوی صاحب ایک دس قسم کے ساتھ خاموش ہو گئے اور پھر دار کا یہ شعر پڑھتے گئے۔
ملائے ہوائی کو خاک میں جو مل سے ملتا ہے

مری جاں چاہئے والا بڑی مشکل سے ملتا ہے

اب ہمارے لیے چائے اور ان کے لیے کافی آگئی تھی۔ وہ ان گنت قومیں وہ لحاظ
بھی کتنے پرگزیدہ اور منتخب ہوتے ہیں جب ہاتھ میں چائے کی پیالہ ہو اور سر میں سگریٹ۔
چائے اور مولانا ابوالکلام آزاد میں "صنعت" ایسا متناسب ہے چٹاں چہ بطیر کسی تہید کے
ان کا ذکر شروع ہو گیا۔

بیاد آ رہی ہیں یادہ پیا دا !

سوچ کیا گیا کہ مولانا آزاد کی انشیا پر نئی کی سلسلے میں آپ کی کیا رائے ہے؟
انہوں نے کہا کہ آزاد کی ستر میں وہ "منازلت" غلوں اور نیکی مقصدیت نہیں پائی جاتی جو حالی
کا خاصہ ہے پھر علامہ شبلی کے بارے میں معلوم کیا گیا، لیکن وہ علامہ شبلی کو بھی حالی کے
پائے کا اثر نگار ماننے کے لیے تیار نہیں وہ حالی سکول کے رائج الحیدیہ نمائندہ ہیں اس لیے
وہ مولانا آزاد کی حسب فرمائش اور "بہ طور خاص" مدد خطہ ہونے کی عہدیت پسند کر بھی نہیں
سکتے، خصوصاً وہ عہدیت جو۔۔۔ سید احمد لکھنوی ہالی الکلام آزاد۔۔۔ نے لکھی ہو۔ مولانا آزاد
کے ذکر میں انہوں نے کہا کہ تقسیم ہند کے دوران میری رائے یہ تھی کہ اردو کے لیے
ہندوستان ہی میں رہ کر کام کیا جائے کیوں کہ پاکستان میں اردو کے لیے زیادہ جدوجہد
درکار نہیں ہے۔ اس ارادے کا ذکر مولانا آزاد سے بھی کیا گیا۔ انہوں نے فرمایا کہ

”اگر آپ ہندوستان میں رہ کر اردو کے لیے کوئی تحریک چلائیں گے تو آپ کے مکاں میں انہوں اور جنس رکھوا کر آپ کو گرفتار کر لیا جائے گا۔“

گلت کو اردو اور انجمن ترقی اردو کے موضوع پر ہی ہوتی رہی۔ میں اسے اعمار و نکایا کہ وہ حالات سے بالکل بے در اور مایوس نہیں ہیں۔ انہوں نے کہا بھی کہ جو کام بعض مواقع کی بنا پر پچھلے دس سال میں نہیں ہو سکا وہ ایک سال میں ہو سکتا ہے اور یہ بات میں پورے عقائد کے ساتھ کہہ رہا ہوں مگر شرط یہ ہے کہ لوگ فرض شناسی بے غرضی اور بہت افزائی سے کام لیں۔ ان کی رائے ہے کہ اردو کے مترجمین اور مصنفین کو ہدایات کے بجائے سائنس اور دوسرے علوم پر زیادہ توجہ دینا چاہیے۔

آج کل مولوی صاحب گداخت اور خوں شد و خم کے شعر بہت پسند کرتے ہیں۔
ریکس صاحب کا ایک شعر پڑھنے لگے۔

جو ہماری ہدائیاں ہیں آج
کل ہماری اہلیاں ہوں گی

وہ خود بھی اس شعر کے صحیح مصداق ہیں۔ یہ کتنی حسرت ناک صورتحال ہے کہ ہمارے معاشرے میں بھلائیوں اور خوبیوں کے اعتراف کو کل پر اٹھا رکھا گیا ہے۔ آج کیا ہے؟ صرف طعنہ دہن اور مخالفتیں۔ دیر پا بعد جب تقدیر ایم پوری ہو جائے گی تو انہی مبداحی کے یوم منائے جائیں گے یا گمراہی قائم ہوں گی اور یہی دگ جو آج ان کے ساتھ کوئی رعایت نہ رکھنا نہیں چاہتے کل ان کے سپارہ نشین بن جائیں گے۔ غرض ہم لوگ بھی خوب ہیں ہم سے چاوری اور سجادہ نشینی کا من تو خوب آتا ہے لیکن ایک معقول شیاء چشمہ اور مرچہ شناس ہم عصر اور رفیق کار ثابت ہونے کی ہمارے اندر راسخ بھی صلاحیت نہیں۔ اور یہ بڑی افسوس ناک بات ہے کہ یہ حال۔
یہ تھا اس شام کا تاثر یہ تھا کہ جو ان کے ساتھ سر کی گئی

نیلی آنکھوں والا نوری السعید

بعد اُس کے ایک عالی شان مکان کا واقعہ ہے کہ ایک برقع پوش عورت، تنہائی سر آسمانی اور دہشت زدگی کے عالم میں دروہے سے باہر نکلے۔ اس کے ساتھ ایک اور برقع پوش عورت بھی تھی۔ جس کی رفتار میں پریشانی اور گھبراہٹ کے باوجود ایک خاص وقار پایا جاتا تھا۔ یہ خاتون حسیں بھی تھی اور جوان بھی۔ شہر کے گلی کوچوں میں ایک غیر معمولی اور پراسرار ہوا سی پائی جاتی تھی۔ چاروں طرف ایک نامالوس شور برپا تھا۔ ذور سے نعروں کی آوازیں آ رہی تھیں۔ مگر ان دونوں کی سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تھا۔ وہ ان آوازوں سے سمجھا چا رہی تھیں۔ اپنے آپ کو چھپائی ہوئی دونوں ایک گلی میں آ گئیں اور کچھ دُور چل کر ایک مکان میں داخل ہوئیں لیکن تھوڑی سی دیر میں اس مکان سے بھی نکل آئیں۔ وہ کہیں پناہ لینا چاہتی تھیں مگر ابھیں کہیں بھی پناہ نہ مل سکی۔

تنہی عورت ستر سال کی ایک بڑھاپی تھی۔ چہرے پر موٹی موٹی جھریاں۔ پسہ قد بھاری بدن بڑا اور داغدار چہرہ مگر سے اور موسے نقوش اور خاص طور پر نیلی آنکھیں۔ جنہوں نے اس کو کچھ اور بھی پراسرار اور نے جلاب بنا دیا تھا۔ ویسے بھی اس کی شخصیت میں ایک غیر معمولی متوجہ کر لینے والی کیفیت پائی جاتی تھی۔ اب اس نے ایک اور عمارت کے اندر داخل ہونا چاہا اور دونوں کچھ توقف کے ساتھ اندر چلی گئیں مگر تھوڑی سی دیر میں لوٹ آئیں۔ اب ان کے ساتھ ایک اور شخص بھی تھا۔ معلوم ہوتا تھا کہ وہ ہادل ناخواستہ باہر نکلا ہے۔ باہر نکلتے ہی اس سے جھگڑا اور پریشانی کے ساتھ بے ارامی سے کچھ کہا اور اس طرح عمارت کے اندر داخل ہو گئی جیسے یہ عورتیں انہیں نہیں کوئی آسیب ہیں۔

ڈرائیو سے تنہی بدن کے ساتھ گیراج سے موٹر گاڑی اور ان دونوں کو دھپیلے کی

طرف نے کہا۔ دونوں عورتیں اس بات پر مصر قہیں کہ ہمیں مل کے دوسری طرف پہنچا دیا جائے لیکن ڈرائیور کسی طرح آمادہ نہیں ہوتا تھا۔ وہ یہی فرصت میں ان دونوں کو موٹر سے اتار دیتا چاہتا تھا اور اس نے انہیں وہیں ایک جگہ اتار دیا اور موٹر لے کر چلا گیا۔ اب ان دونوں کے سامنے پھر یہ سوال تھا کہ کہاں جائیں؟ آخر کو چوں سے چلتی ہوئی یہ دونوں پھر ایک محلہ میں آ گئیں اور گلیوں میں گھبراہٹ ہوئی پھر لے گئیں۔ پشت کی طرف سے مرآئی فوج کے کچھ جوان آ رہے تھے انہیں کسی کی تلاش تھی۔

”لے گئیں کہیں ہونا چاہیے۔“

ایک نے دوسرے سے کہا۔

گھر یہاں تو کوئی بھی نہیں۔ پھر وہ کہاں ہے؟ ان کی نگاہیں آپس میں سوال کر رہی تھیں۔ بڑھی عورت شدید ترین گھبراہٹ اور ناگزیر احتیاط کی غیر متوازن حالت میں گلی کے موڑ سے آگے بڑھنا چاہتی تھی۔ جوان عورت صحت پار چکی تھی اس سے چلا بھی نہیں جا رہا تھا۔ آخر اس نے گھبرا کر پیچھے دیکھا۔ فوجی جوان قریب آ گئے تھے۔ بڑھیا شاید بہر کی تھی وہ آنے والوں کے قدموں کی آواز نہ سن سکی۔ یہاں تک کہ وہ بالکل قریب پہنچ گئے۔ اب آنے والے ہاتھوں میں ہتھول لیے اس کی پشت پر کھڑے تھے اس نے اس کی طرف اس طرح گھوم کر دیکھا جیسے اس پر جاں کنی کی کیفیت طاری ہو۔ کتنا عجیب اور دہشت انگیز تھا یہ منظر۔

”ہیں!“ ”یہ!“ ”ان کی حیرت کی کوئی انتہا نہ رہتی۔ جب انہیں معلوم ہوا کہ یہ بڑھیا نہیں عراق کا وزیراعظم نوری السعید ہے۔ نوری السعید ہتھول چلا رہی ہے وہاں کہ اس کی لاش زمین پر تر پڑے گی۔ فوجی اس جوان عورت پر بھی گولی چلا چکے تھے۔ وہ بھی گلی کے ایک جانب پڑی ہوئی تر پڑ رہی تھی۔ یہ تھی صبیحہ نوری السعید کی جوان بیوی۔

تیس سو سار پہلے کی بات ہے کہ بغداد کی کسی پری مسجد میں یونانی ایک مودی رہتا تھا۔ یہ بہت چالاک اور چوکنا آدمی تھا۔ سیاست سے بھی اسے خاص دلچسپی تھی۔ اسی زمانے میں ایرانیوں نے بغداد پر حملہ کر کے اس پر قبضہ کر لیا۔ یولوداں سے مراد ہو کر تھوڑے ہی پہنچا۔ وہ سلطان ترکی سے ایرانیوں کے خلاف امداد حاصل کرنا چاہتا تھا۔ سلطان

نے اس کی درخواست قبول کر لی اور ترک فوج کو اس سے ہمراہ اقلہ دراندہ اور اچانک ایرانیوں اور ترکوں کے درمیان جنگ ہوئی اور ایرانی ہار گئے بولو کا وظیفہ مقرر ہو۔ اس وظیفہ کا ایک حصہ ایک دیہ اور اسے کی معرفت لوری کی بہن صبر بہ خانم کو بھی ملتا رہا۔ ۱۳۵۸ھ جو ۱۹۵۸ء کی شام تک وظیفہ باپ شمار ہوتی تھی۔ بولو کو حرم سلطانی سے نیلی آنکھوں والی ایک ترک دوشیزا بھی عطا کی گئی۔ لوری السعید اسی بولو اور نیلی آنکھوں والی لڑکی کی نس سے تھی۔

کیونکہ لوری السعید ۱۸۸۸ء میں حسن آقاندی کے گھر پیدا ہوا۔ عراق کے اہل خاندانوں کے دستور کے مطابق اس کو فوجی تعلیم دی گئی۔ بعد کو اس نے قسطنطنیہ کی فوجی اکیڈمی میں اپنی تعلیم مکمل کی۔ تعلیم سے فارغ ہونے کے بعد وہ ایران کے ایک قبائلی علاقے میں کمانڈر مقرر ہو گیا۔

یہاں سے اس کی دل چسپ داستان محبت کا آغاز ہوتا ہے۔ ہوا یہ کہ یہاں اس کی ملاقات ایک جوان فوجی افسر جعفر اسکر کی سے ہوئی اور انتہائی گہرے تعلقات قائم ہو گئے۔ اب وہ دونوں عموماً ساتھ ہی رہتے تھے۔ اسی سلسلے میں لوری نے اپنے دوست کی جوان اور حسین بہن کو دیکھا۔ وہ حقیقتاً بے حد حسین تھی۔ لوری جیسا مفلور و نو جوان جس نے انتہائی گہر درمی طبیعت پائی تھی اور جو نو جوان اور عاشق مزاج کم اور فوجی افسر اور سیاست پسند زیادہ تھا جو بغداد کی حسین و جمیل دوشیزاؤں کی طرف بے نیازانہ نگاہیں ڈال کر آگے بڑھ جانے کا عادی تھا۔ اس ساحرہ کی پرلےسوں نگاہوں سے محفوظ نہ رہ سکا اور اس سے شدید محبت کرنے لگا۔ دوسری طرف حال کا نو جوان فوجی افسر اور مستقبل کا وزیر اعظم عراق لوری السعید بھی دوشیزہ کی نظروں میں کھب جانے والے غنہ و خال اور نسوانی شعور پر چھا جانے والے مردانہ وجاہت اور شخصیت کا مالک تھا۔ ویسے بھی فوج کے نو جوان افسر لڑکیوں کے ذہنوں پر جلد مسلط ہو جاتے ہیں۔ آخر دونوں ایک دوسرے سے محبت کرنے لگے۔ لوری کی بھی ایک بہن تھی۔ ترکستان کی مشہور طنائی اور صیدا گلی اور عراق کی خوش کامتی اور مشہور فردوش کا بے مثال موند۔ جعفر اسکر کی یعنی لوری کا دوست اسے ندری طرح چاہنے لگا۔ آخر ان دونوں نے بے تکلف دوستوں میں یہ قرار پایا کہ دونوں ایک دوسرے کی بہنوں سے

شادی کر لیں اور شادیاں ہو گئیں۔ شادی کے بعد یہ دونوں قسطنطنیہ کے اسٹاف کالج میں داخل ہو گئے۔ ان کے بچنے کے کچھ عرصے بعد ہی جنگ بھتان شروع ہو گئی۔ لوری نے اس میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا۔ مگر ترکوں کے قریب رہ کر اسے شدت سے اس بات کا احساس ہوا کہ ترک عراقیوں اور عربوں سے نفرت کرتے ہیں اور ان میں عرب کی طرف سے شدید نفرتی تعصب پایا جاتا ہے اور خود وہ بھی اس تعصب کا شکار ہو رہا ہے۔ وہ اس صورتحال سے بہت متاثر تھا۔ اب اس نے طے کر لیا کہ ترکوں کے اقتدار و تسلط سے رستگاری حاصل کرنے کے لیے وہ عربوں کو منظم کرے گا۔ عراق میں اس تنظیم کے لیے پہلی ہی سے حالات سازگار تھے اور ۱۹۱۳ء میں حد امراقی کے نام سے ایک وطن پرست جماعت منظم ہو چکی تھی۔ بعد ازاں اس کی سرگرمیاں نکور خلیہ کوششیں برآمد جاری تھیں۔ لوری نے بھی اپنے حلقے میں پروپیگنڈا شروع کیا مگر ترک افسروں پر یہ راز چلنے لاش ہو گیا۔ اب لوری وہاں کسی طرح بھی نہیں رہ سکتا تھا۔ چنانچہ وہ فرار ہو کر بصرہ آ گیا لیکن یہاں اس کو انگریزوں نے گرفتار کر کے ہندوستان بھیج دیا جہاں وہ دو سال قید رہا۔ دھر شریف حسین شاہ فیصل کے داد اپنی حکومت کے لیے کوشاں تھے۔ انھیں انگریزوں کی حمایت حاصل تھی۔ چنانچہ انگریزوں نے ان قیدیوں کو رہا کر کے شریف حسین کی فوج میں شامل کر دیا۔

۱۹۲۰ء اور ۱۹۱۹ء میں عربوں میں چار بیڑوں کی کانفرنس ہوئی۔ اس کانفرنس سے عربوں کو بڑی امیدیں تھیں لیکن وہ پوری نہ ہو سکیں۔ شریف حسین کا چن فیصل ہر طرف سے مایوس ہو گیا۔ آخر میں اس نے امریکا کی طرف رجوع کیا اور تجویز پیش کی کہ امریکا کے ماتحت عرب شیوخ کی ایک فیڈریشن بنادی جائے مگر یہ بات منظور نہ ہو سکی۔ اب اس نے یہ تجویز پیش کی کہ عرب امرا کو بڑی حالتوں میں سے کسی ایک طاقت کی قیادت و سربراہی (MANDATE) میں دے دیا جائے۔ اس نے اس سلسلے میں امریکا کا نام پیش کیا مگر اس وقت یہ تجویز بھی نامنکور ہو گئی۔ اب فیصل عرب قوم کی طرف متوجہ ہوا اور ان کی کوشش و حمایت سے شام کا حکم ران ہو گیا۔ لوری السعید کو چیف آف سٹاف مقرر کیا گیا۔ فرانسیسی اس صورتحال سے براہم تھے۔ آخر انھوں نے فیصل کو دمشق سے نکال دیا۔ انگریزوں نے

اس کو عراق کا دالی بنا دیا۔ نوری کو سہ سالہ عہدہ تفویض ہوا اور ۱۹۳۲ء میں یہ سہ سالہ وزارت عظمیٰ کے عہدہ جمیل پر فائز ہوا۔ یہ اعزاز اس کو تیرہ بار حاصل ہو۔

اس میں کچھ خوبیاں بھی تھیں۔ بیرونی اقتدار کے خلاف عرب قومیت کے احساس کو اس نے کافی تقویت پہنچائی مگر انیسویں وہ انسان جس کی خرابیاں اس کی خوبیوں پر غالب آجائیں۔ وہ چٹا انگریز پرست تھا۔ اپنے عہدہ اقتدار میں اس نے حرام کے جذبات کا ذرا بھی لحاظ نہیں رکھا۔ دراصل مشرقی حرام مغرب کے سیاسی اور صنعتی استعمار سے بچنے آچکے ہیں۔ اب مغرب ان کے لیے اتنی ناقص برداشت ہو گیا ہے۔ نوری نے اس بات کا کوئی خیال نہیں کیا۔ اس نے وطن پرستوں کو عداوت ناک سزا دی۔ دشمنوں پر شدید ترین پابندیاں عائد کیں اور حرام کے احساسات و جذبات کو بھل دیا۔

عراق کے باشندے بھی دجلہ و فرات کی بے قرار موجوں کی طرح ہمیشہ سے سیاسی طبیعت کے مالک ہیں۔ وہ اس صورت کو زیادہ دیر تک برداشت نہیں کر سکتے تھے اور "خروش" ہوا جو ہوا اور وہی ہوتا تھا۔

آج بغداد میں سر ہار نوری کی ماث کو کھینچا جا رہا ہے۔ اس کی صورت مسخ ہو چکی ہے۔ یہ وہی بغداد ہے جہاں اس شخص نے حالات و عہد کی دیرینوں کی طرح جاہ و مہلاں اور عظمت و ایش کی زندگی بسر کی تھی۔ آج اسی بغداد میں لوگ اس کی پڑیوں کو جوتوں کی اڑیوں سے ریزہ ریزہ کر دینا چاہتے ہیں۔ اس کے مہلات پر مرگ و لاش کی دیرینوں چھائی ہوئی ہیں۔ ویسے بھی حادثات کے سائے اور انقلابات کی دیرینیاں ہمیشہ بھلوں کی ناک میں رہا کرتی ہیں۔

انقلاب کے چند روز بعد شام کے وقت ایک عرب نے دجلہ کے پل سے گزرتے ہوئے اپنے رفیق سے کہا "یا اہی! ان انسانوں کے درمیان ہی طرح گردش کرتے ہیں اور تقدیریں اسی طرح بدس جایا کرتی ہیں۔"

کتاب الامام ابوالمہدی بہن الناس

”مسیحاؑ نے ’فرزندِ حاجی خرمیہ علی لاہانی‘ ایک معتبر اور صاحبِ مقدرت تاجر تھا۔
لاہان کے حادثہ آفتاب میں اس کا ترم حلقہ جل کر خاک ہو گیا۔ وہ ایک صاحبِ دل

جوان مجزرا ہے اس کو فنِ نقاشی میں غیر معمولی مہارت حاصل تھی۔ اس کی شاعری بھی ملفف اور کیلیت سے خالی نہیں۔“

ہندوستان سے اشاعت پذیر ہونے والی جن کتابوں میں اس کا ذکر کیا گیا ہے وہ یہ ہیں۔ آثارِ امراء و مصفاۃ الملک شاہ نواز خان۔ بادشاہِ نامہ عبدالحمید لاہوری۔ شاہ جہاں نامہ صراح۔ مجموعہ مقالات ڈاکٹر ہادی حسن۔ اس تمام کتابوں کا ماحصل یہ ہے کہ فنِ کارگیلانی، شاعری، بطور خاص تاریخ گوئی، نقاشی اور منامی میں ممتاز ترین حیثیت کا حامل تھا۔ ہندوستان آ کر وہ پار جہاں گیری میں تقرب حاصل کیا۔ جہاں گیری کی وفات کے بعد شاہ جہاں نے اس کو اپنے الخافہ شہنشاہ اور مرہم خسرانہ سے نوازا اور بے بدل خاں کے خطاب سے سرراز فرمایا۔ سعید اسے شاعری اور نقاشی کے علاوہ زرگری الماس تراشی دجا کی اور خطاطی میں بھی بڑی مہارت رکھتا تھا۔ اس مہارت اور ہنرمندی کے سبب رگر خانہ شاہ جہاں کی نقاشت و نگرائی اس کے سپرد کی گئی۔ سعید اسے اس تکنیک اور فن میں سے ایک ہے جس میں عہد جہاں گیری اور در شاہ جہاں میں سونے میں شلوایا گیا۔ دوسرے دو شخص ابوالحالیہ کلیم اور حاجی جال محمد جان قدی ہیں۔ گیلانی دوبار اس نعم کا مستحق قرار پایا۔ ایک بار جہاں گیری کے دور میں اور دوسری بار اس وقت جب شاہ جہاں کے سامنے تخت طاؤس تیار کر کے پیش کیا گیا غیر معمولی شان و عظمیٰ و رفعت کے ساتھ وہ ایک نادر الکلام شاعر بھی تھا۔

جہاں گیری اپنی تزک میں رقم طراز ہے

امیر معزی نے سلطانِ بنگر کی مدح میں ایک قصیدہ لکھا تھا جس کا مطلع یہ ہے

اے آسمان صخرِ حکیمِ رواں تو

کیوان چو بندۂ عطفِ جوان تو

سعید اسے گیلانی درگر ہاشمی نے بھی جو ایک خوش طبع شاعر ہے معزی کی بھڑکی کرتے ہوئے ایک قصیدہ ہماری خدمت میں پیش کیا ہے۔ یہ قصیدہ خوب ہے۔ بروز شنبہ بتاریخ ۱۴ شہر پور ۱۰۲۷ھ اس قصیدے کے مسئلے میں ہم نے حکم دیا کہ اس کو سونے میں نگوایا جائے۔

قصیدے کا مطلع یہ ہے:

اسے نہ نلک صوبہ الہ آباد میں ۷

دورانِ دور گشتہ جوں در زمان ۷

۱۰۳۰ء۔ مہر جہاں گیر۔ میں غنہ سے ایک شہابِ ثاقب گرا۔ "غصہ برقی بادشاہی" نامیہ تاریخ لکھا گیا۔ جہاں گیر نے غنم دیا کہ اس شہ سے سے غنہ لودھے کر ایک حصہ لودھا اور شاہ کیا جائے اور اس سے ایک چاقو کا دستہ ایک مخمر کا قبضہ اور دو گلوہار کے قبضے ہائے پائیں۔ سعید اس نے اس موقع پر ایک رباعی لکھی۔

دشاو جہاں گیر جہاں یافت نظام

غلام مہر او در برقی آہن خام

دال آہن شد بہ حکم عالمگیر شاہ

یک مخمر و کارو با دو شمشیر تمام

اس کی ابتدائی زندگی کے حالات معلوم نہیں یہ بھی نہیں کہا جاسکتا کہ پیدائش و وفات کی تاریخ کیا ہے؟ البتہ یہ معلوم ہے کہ ۱۰۳۷ء تک اہلِ حیات رہا اس لیے کہ اس نے مسجد شاہ جہانی (مسجد جامع دہلی) کی تعمیر مکمل ہونے پر اس کی تاریخ لکھی ہے۔

قبلہ اہل جہاں شد مسجد شاہ جہاں ۱۰۳۷ء

جہاں گیر کی سلطنت کے آخری دس سال سے لے کر شاہ جہاں کی سلطنت کے اوّلین دس سال تک وہ تاریخ کے سامنے موجود رہا۔ مصہام الدور شاہ نواز خان آثار الامل میں لکھتا ہے کہ سبہ بدلی خان سعید اسے گیلانی محمد شعر کہتا تھا۔ جنت مکانی نور الدین محمد جہاں گیر کے عہد میں ہندوستان آیا۔ اور ملازمتی شاہی میں شلک ہو گیا۔ اس کا شمار دو باری شعر میں ہوتا تھا۔ فرروں آشیانی شاہ جہاں کے دور میں اپنی قہانت و فہانت کے باعث سب بدلی خان کے خطاب سے شرف ہو۔ وہ مرثعہ قنوت جو تخت طاؤس کے نام سے مشہور ہے اس کی عمرانی شمسات سال کے عرصے میں بن کر تیار ہوا۔

صہد امید ہور کی کہتے ہیں کہ تخت طاؤس پر ایک کروڑ روپے کی لاگت کی تھی۔

شاقی کار خالے کے دو چراہر جن کی بایست تین کروڑ روپے کے لگ بھگ تھی۔ ان میں سے ۸۶ لاکھ کی بایست کے برابر سب بدلی خان کے حوالے کیے گئے تاکہ وہ حالی لاکھ خصال

زیرِ خالص سے جن کی قیمت اس وقت ۱۲ لاکھ روپے ہوتی تھی ایک ایسی تخت اپنی عمرانی میں تیار کرائے جس کا طول سواتین گز، عرض اسی گز اور بلندی پانچ گز ہو۔ تخت طاؤس کے نصف اندرونی حصے میں بیٹا کاری اور مربع تختی سے کام لیا گیا ہے۔ بیرونی حصے میں لعل و یاقوت استعار ہوئے ہیں۔ تخت کو بارہ زمردیں پائے اٹھائے ہوئے ہیں۔ تخت کے اوپر دو سوراخ ہیں جن میں جواہر سے مکمل کیا گیا ہے۔ سوراخ کے درمیان محل 'الہاس' زمرد اور مردارید کے دو بیڑے لگائے گئے ہیں۔ تخت پر چڑھنے کے لیے تین زینوں کی میڑھی ہے جسے جواہر آب در سے آراستہ و بیڑا سے کیا گیا ہے۔ تخت کے گرد و پیش مربع تختیاں نصب ہیں۔ درمیانی تختی کی قیمت جس پر بادشاہ نگینہ لگا کر بیٹھا ہے دس لاکھ روپے ہے۔ تخت طاؤس میں ایک خاص لعل بھی لگا ہوا ہے جس کی قیمت ایک لاکھ روپے ہے۔ یہ لعل شاہ عباس صفوی نے جنت مکانی نور الدین محمد جہاںگیر کو ہلو تحفہ بھیجا تھا۔ جہاںگیر نے اس دکن کے صلے میں یہ لعل شاہ جہاں کو عطا کیا۔

جب تخت طاؤس بن کر تیار ہو گیا تو جس نوروز کی تقریب کے موقع پر تاریخ تین ماہ شوال ۱۰۴۳ھ شاہ جہاں نے اس پر جلوس فرمایا حاجی محمد جان قدسی نے تخت کی تعریف میں ایک مثنوی لکھی اور تاریخ نگاہی مثنوی کے چند شعر یہ ہیں:

ز سپہ فرخندہ تخت پادشاہی
کہ شد سامان چہ نامو لہجہ
فلک روزے کہ کی گردش مکمل
زہر خورشید را بگداخت اول
چو تار حلق زباں پر سید از دل
بگفت (اورنگ زیب شاہجہاں عادل) ۱۰۴۳ھ

تخت پر جس قدر دولت صرف کی گئی اس کا اندازہ توہی کے ان اشعار سے ہو سکتا ہے:

چہ خربش عالم از زرشد پناں پاک
کہ خد از گنج خالی بیڑ خاک
کنہ شاہ جہاں نقش جہاں بخت
خراج عالمی را خرج یک تخت

اگر یہ بات صحیح ہے کہ ہر دور کا شاعر عربی کی شاعری کیا ایک عام حواس و ہاشورا انسان بھی اپنے زمانے کی عوامی زندگی اور عوامی حالت کا احساس رکھتا ہے تو پھر ہم بڑی سسانی سے اس شعر کو ایک طنز خیال کر سکتے ہیں۔ ایک غلط فہمی۔

تخت طاؤس کے پروردگار سعید سے گیلانی کی شاعرانہ قاور انکلاہی اور استادانہ مہارت کا اندازہ اس امر سے ہوگا کہ اس نے شاہ جہاں کی ولادت و کشمیر سے آگرے کی طرف مہجرت اور تخت طاؤس پر جلوس فرمانے کے سلسلہ میں ایک سو پچیس شعر کا ایک قصیدہ لکھ کر جس کے ہر مصرع سے مادہ تاریخ نکلا ہے اس کے باوجود نہ بچہ غیر مانوس ہے اور نہ زبان غیر معروض۔

شروع کے بارہ اشعار کا ہر مصرع ولادت و شاہ جہاں کی تاریخ (۱۰۰۰ھ) ہے اور بعد کے ۳۴ اشعار کا ہر مصرع تخت کشی کی تاریخ (۱۰۳۷ھ) ہے۔

اب نوے اشعار باقی رہے۔ ان نوے اشعار میں سے ایک مصرع ویرانہ ویرانہ سے لاہور و کشمیر روانہ ہونے کی تاریخ ہے نہ وہ مصرع یہ ہے۔

ہزار ہا و چل سال از ہجرت

تاریخ گوئی کا یہ کمال ہے اس مصرع سے فقط و مستادوں طرح تاریخ نکلتی ہے۔ نوے اشعار کے بیتہ ۱۷۹ مصرعے شاہ جہاں کے تخت طاؤس پر جلوہ فرما ہونے کی تاریخ ہیں۔

انہوں میں سے کہ اب اس قصیدے کے صرف پچیس اشعار پائے جاتے ہیں۔ باقی اشعار کا نشان نہیں ملتا۔

تخت طاؤس جیسے نادر دور کا شاہ کار کی تخلیق کے ساتھ ساتھ حیرت انگیز ادبی صحت اور شاعرانہ قدرت اس بات کا ثبوت ہیں کہ سعید اے گیلانی کی شخصیت میں کس درجہ غیر معمولیت پائی جاتی تھی۔ حیرت یہ ہے کہ اس کو اپنی شخصیت اور استحقاق کے مطابق شہرت حاصل نہ ہو سکی اور یہ ایک ایسا المیہ ہے جس کا اندازہ تاریخ میں بار بار ہوتا رہا ہے۔

معتزلہ۔ ایک فکری تحریک

اگر مجھ سے اسلامی مشرق کی فکری تنظیموں کے بارے میں سوال کیا جائے تو میں جتنا وقت معتزلہ اور اخوان الصفا کا نام لوں گا۔ یہ نشست معتزلہ ہی سے مخصوص ہے اور رادہ ہے کہ اس سلسلے کو کئی مشنوں تک جاری رکھ جائے۔ فی الحال تحریک معتزلہ کے سلسلے میں ایک سرسری جائزہ پیش کرتا ہے۔ اس کے بعد اکابر معتزلہ اور فلسفہ معتزلہ کی بحث شروع کی جائے گی۔ معتزلہ کا یہ اہم ترین فکری ورثے کی حفاظت اور احیاء کا فرض الہام دیا جو اسرائیلی دانشوروں نے چھوڑا تھا۔ علاوہ انہیں رہبانیت سمجھ کر آجائے کیسے۔ سے متاثر ہو کر یونان اور روم کے ان علمی افکار کو اسلامی حلقوں میں ایک تحریک و تنظیم کے ساتھ روشناس کرایا جو اصطلاحی اور مستند پر کی خانقاہوں میں زیر بحث رہا کرتے تھے۔ ابتدا میں تحریک الاعتزال کے اکابر نے انہی موضوعات کو اپنی توجہ کا مرکز بنایا تھا۔ جو خالصتاً عقائد سے متعلق تھے لیکن جس دور سے معتزلہ کی دوسری نسل کا آغاز ہوا تو بتدریج یہ تحریک عبادی طور پر ایک علمی و عقلی تحریک کا رخ اختیار کرتی چلی گئی اور اس نے اشاعرہ کے برخلاف عقل کے بجائے عقل کو عقلم قرار دیا اور وضع طور پر اعلان کر دیا کہ خیر و شر کا تعین اور حسن و قبح کا معیار عقل کرتی ہے اور ہمیں محض عقل پر اعتماد کرنا چاہیے جب کہ شاعرہ اس کے برعکس رائے رکھتے تھے۔ انگلسن کہتے ہیں کہ

”اشاعرہ کا مردج فلسفے کی موت اور عقل پر سے اعتماد اٹھ جانے کا اصل

سبب تھا۔“

مغزولہ کا تاریخی اور سیاسی پس منظر

مغزولہ اپنے عہد آغاز سے مکمل ہی موجود ہوتی ہیں۔ ہر حال تاریخی طور پر جس دور میں تحریکِ اعتراف کا باقاعدہ آغاز ہوا وہ دوسری صدی ہجری کا پہلا عشرہ ہے۔ اس تحریک کے ساتھ معرکہ خلوص برہمن کے لیے ضروری ہے کہ ہم پہلی صدی ہجری کے داخلی اور واقعاتی شیب و قرار کو پوری طرح ملحوظ رکھیں اس لیے کہ یہ تحریک پہلی صدی ہجری کے طعنِ انہی سے پیدا ہوئی تھی۔ میں بعض بنیادی محرکات اور عوامل کو واضح کرنے کے لیے اپنی گفتگو کا سلسلہ ۱۴۰ھ سے شروع کروں گا۔ لہذا آپ یوں تصور کیجیے کہ جنگِ صحنین اپنے عواقب و نتائج کے ساتھ ختم ہو چکی ہے۔ مصر نے عرب کے دہشت پسند قبائل، عجمِ اللہ کے نعرے بند کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ حضرت علیؑ کو سب کو فوج میں دہشت انگیز طور پر قتل کیا جا چکا ہے اور گویا شام کے مقابلے میں عراق کو ناکہ پی طور پر کھل چکست ہو چکی ہے۔ اس دہشت اسدی معاشرہ خفیہ استیلاء کے ساتھ لازماً دوسری قسم کے اثرات پر مشتمل ہے یعنی ان میں سے بعض قاتل ہیں اور بعض محتولین کے سوگ واری یعنی ملی اضمحلال حالات اور ان کے نتائج سے غیر متعلق کوئی نہیں۔ غیر جانب دار فرد کے لیے غیر جانب دار رہنا مشکل ہو گیا ہے۔

ثبت اور مثبت اندازہ آپس میں کچھ اس طرح یکساں ہیں کہ تیزی مل ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ لوگوں کے ذہن ایک عذاب میں مبتلا ہیں۔ افکار میں توازن اور طبیعتوں میں رسوخ و وثوق باقی نہیں رہا ہے۔ ۱۴۰ھ کے بعد ۶۲ھ و ۶۳ھ تک پہلے سے کئی زیادہ شدید حالات پیش آچکے ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ ایک شخص حضرت عبداللہ بن عمرؓ کے پاس آیا جس کی تلوار مقدس انسانوں کے خون سے رنگی ہوئی تھی اور اس نے سوال کیا کہ مجھ سے ایک چھمر ہلاک ہو گیا ہے اس کی لہنت (خون بہا) کیا ہوگی؟ اس ذاتی تصاد اور ذاتی انتشار کا اصل سبب یہ ہے کہ عہدِ صحابہ سے لے کر عہدِ تابعین تک اسلامی تاریخ کی بیش قیمت ترین ہستیاں خود مسلمانوں کے ہاتھوں ہلاک ہو چکی ہیں۔ اگرچہ پہلی صدی ہجری کا دوسرا نصف حصہ بھی قریباً ختم ہے اور اس عرصے میں اموی حکومت نے سیاسی طور پر کئی مظالم اور مستحکم دور بھی گزار دیے ہیں مگر ذاتی سطح پر اب بھی اضطراب اور حمواج باقی ہے بلکہ بڑھ رہا ہے۔

کوفہ دمشق کے مابین قریوں خیمے ہوں، تختوں اور شہروں میں مخالفت اور موافقت نہ انداز
میں گزرے ہوئے واقعات کا تذکرہ اب بھی جاری ہے لوگ، پٹی کجوشم کی میرگاہوں میں
اکثر انہی واقعات پر گفت گو کرتے ہوئے چلتے ہیں۔ عراق اور شام کے درمیان کی مسافرتیں
قطع کرنے والے راہے ایک زمانے سے ان باتوں کو سنتے رہے ہیں۔ کوئے میں آئے تو
یہاں مسجدوں میں یہی بحثیں جاری ہیں۔

یہی وہ فدا حق جس میں اسلامی تاریخ کا مشہور ترین نظریہ مرجعیت وضع کیا گیا
مرجعیت کا نظارہ جاسے شفق ہے جس کے معنی ہیں امید و آسپ مرجعیت کو اخلاقی مجرموں
اور خاتموں کا وکیل قرار دے سکتے ہیں۔ اس مسئلہ خیال کی غلطی نہ کوشش یہ تھی کہ جرائم اور
مظالم کے ساتھ خیر نہ ملتی اور مسن ظن کا سلوک اختیار کیا جائے۔ بہر حال نسائی اقدار
کے ساتھ اس مسئلہ خیال کا برتاؤ کافی دل چسپ تھا اسی ماحول میں جبریت نے بھی اپنے
دور سے کا افتتاح کیا۔ ہم ابن مفلوہ جبریت کا ایک ممتاز مسلخ تھا اس لیے اس دور کے جبری
خیالات جمہیت کے نام سے مشہور ہوئے جمہیت اور مرجعیت کے خلاف حسن بن محمد حنفیہ نے
نظریہ قدر اختیار کی سہاسیں قائم کیں۔ وہ اسلامی تاریخ کے پہلے قدری مفکر تھے ان کے
ایک دوسرے ہم عصر دانش ور معبد حنفی نے بھی اسی نظریے کی تائید و تبلیغ کی "قدریت کا یہ تیز
ربان دانش ور اکثر شاہ راہوں سے یہ کہتا ہوا گزرنا تھا کہ

ہولاء الملوک لہفکون فعلم المسلمین و یا علون اموالہم

و یقولون انما نجرى اعمالنا علی قدر اللہ

"پہ حکم ران مسلمانوں کا خون بہاتے ہیں انھیں لوٹتے ہیں اور کہتے ہیں کہ

ہمارے اعمال تو قصائے الہی کے مطابق ہیں"

۱۰۰ھ میں عبدالملک نے مسجد کعبہ کے انھیں خیالات کی بہ دوست قتل کرا دی۔ اس قتل
کے بعد خیالان دمشق نے جو حسن بن محمد حنفی اور معبد حنفی کا شگرد تھا قدریت کی پُر زور تبلیغ
شروع کی اس کی تبلیغ کے زیر اثر عراقی ہی نہیں حجاز میں بھی اکثر اکابر مرجعیت و جبریت کے
خلاف ہونے لگے تھے۔ یہ صورت حال حکومت کے لیے ناسازگار ثابت ہوتی اس لیے

ہشام نے غیاث دمشق کو لے کر لایا۔ یہ تاریخ کا بڑا اہم دورہ ناک قضہ ہے۔ اور اس کے ہاتھ قطع کیے گئے پھر یہ اور زمانہ اس کے بعد ذبح کر دیا گیا۔ اس کے ہم خیال دوست اور رفیق کار صانع کو بھی سچا سرا دی گئی۔ کہتے ہیں کہ یہ دونوں آخروقت تک اپنے نظریات پر قائم رہے یہ ۱۰۵۰ھ کا واقعہ ہے۔ فیلاں کو اس کی ہمت دلائی اور انجام کے اظہار سے سزاؤ مشرقی کا لقب دیا جانا چاہیے۔ دنیائے اسلام میں اس وقت جو مکالمہ فکر قائم تھے ان کو غالباً اس طرح تقسیم کیا جاسکتا ہے۔

- ۱۔ اسی مکتبہ فکر سے سرکاری مکتبہ فکر کی حیثیت حاصل تھی۔ یہ سرحدیہ اور جبریت کا قائل تھا اس مکتبے کی توجہ اس کے سیاسی مقاصد کو پیش نظر رکھ کر ہی کی جاسکتی ہے۔
- ۲۔ مکتبہ اہل حدیث۔ یہ علّٰی و ستادیہ دونوں کے سلام و ایمان کا قائل تھا البتہ اس کے خیال میں حضرت علیؓ پر تھے اور حضرت امیر معاویہؓ سے خطائے اجتہادی سرزد ہوئی تھی۔

۳۔ مکتبہ زہراؓ اس کے سر حلقہ امام حسن بھڑی تھے۔ اس مکتبے کا ارتقاء مختلف اثرات و عوامل کے تحت تقوف کی شکل میں ہوا۔

۴۔ ہاشمی مکتبہ فکر: اس کے بانیوں میں حضرت علیؓ کے پوتے امام ابو ہاشم عبداللہؓ اور ان کے بھائی حسن ابن محمد حنفیہ کے نام آتے ہیں اور ممتاز داعیوں میں معبد حنفی اور غیاث دمشق شامل ہیں۔ یہ لوگ حنفیہ ارادہ نسائی یا نظریہ اہل حق کے پیرو تھے۔ خلفائے عباسی کے مورخین اعلیٰ بھی اس مکتبہ فکر میں شامل تھے اور امام ابو ہاشم کی وفات کے بعد انھوں نے کہا کہ ہم ان کے جانشین ہیں۔ اس مکتبہ فکر کے پیش نظر کچھ سیاسی مقاصد بھی تھے۔ اس مکتبے نے بنو امیہ کے خلاف بغیہ تحریکیں چلائیں جن کے نتیجے میں خاندان عباسی کی عظیم خلافت قائم ہوئی البتہ ان سیاسی مقاصد کو اس مکتبے کے بانی امام ابو ہاشم سے کوئی خاص تعلق نہیں تھا۔ یہ مقاصد خلافت عباسیہ کے داعیوں نے جو بنے کیے تھے۔

۵۔ کاظمی مکتبہ فکر: اس کے گمراہ امام محمد باقر تھے یہ مکتبہ بھی حنفیہ ارادہ اور قدریت کا قائل تھا۔ ہاشمی مکتبہ فکر اور اس مکتبہ فکر کے درمیان کوئی نظریاتی اختلاف نہیں

اس منکبے میں مابعد اضمیعی انداز نظر بہت متبوں ہوا اور عظیم کلام تو گوہر اس سے مخصوص ہے۔
۶۔ خوارج: یہ جماعت ہر منکبے کے خلاف تھی اس کا خیال تھا کہ حضرت علیؑ
ہمیر معاد یہ طور ان کے ساتھی کافر ہیں۔

ان مکاتب میں مرجعہ اور خوارج کے علاوہ کم دینش سب ہی قدیم فلسفیانہ افکار سے
متاثر تھے۔ الہیہ مکتبہ اہل حدیث پر فلسفیانہ افکار کا بہت ہی کم اثر تھا۔ تحریک اعتزال کے
ظہور میں ان مکاتب کا بڑا دخل ہے۔ انھی کا نہیں بل کہ جمہور اور خوارج کا بھی۔

معترکہ کا آغاز

پہلی صدی ہجری کے اس داخلی پس منظر میں معتزلہ کا ظہور ہوا ۱۵۰ھ یا ۱۷۰ھ کا واقعہ
ہے۔ امام حسن بصریؒ شیعہ مصر کی نماز کے بعد مسجد میں اپنے حلقے کے درس دینا چاہتے ہوئے
بہوں مسائل پر گفتگو کر رہے تھے کہ ناگاہ ایک شخص داخل ہوا اور اس نے امام حسن بصریؒ
سے مخاطب ہو کر کہا کہ۔

”یا امام الدین! ہمارے زمانے میں ایک جماعت ظاہر ہوئی ہے جو گناہ کبیرہ
کے مرتکب کو کافر بتاتی ہے۔ یہ لوگ خارجیوں کے ایک فرقے و عہدے سے تعلق
رکھتے ہیں۔ ایک دوسری جماعت ہے جو گناہ کبیرہ کا ارتکاب کرنے والے
کے لیے مغفرت کی امید رکھتی ہے۔ اس کے خیال میں گناہ کبیرہ کے ارتکاب
سے مسلمان کے ایمان میں کوئی خلل واقع نہیں ہوتا جس طرح حرامت کفر میں
جامعت دعوات کرنے سے کفر میں کمی نہیں آ جاتی۔ یہ لوگ مرجعہ کہہ جاتے ہیں۔

اس سلسلے میں آپ کی رائے کیا ہے؟“

امام حسن بصریؒ نے یہ تقریر سن کر سر جھکانا اور بے بخود کرنے لگے اس سے پہلے کہ وہ
کوئی جواب دیتے ایک ۳۵ یا ۳۶ سالہ جوان جوانی ویت اور کیفیت سے ظہری معلوم ہوتا تھا
حلقے کے درس دینا سے یہ کہتا ہوا اٹھا کہ ”میں گناہ کبیرہ کے مرتکب کو مومن یا کافر نہیں کہوں گا
مگر وہ ان دونوں منزلوں کے درمیان ہے۔“ (اعتزلہ بین المومنین و الکفر ہے نہ وہ کافر ہے نہ
مومن اور ایک منزل کے قریب جا کر کفر ہو گیا۔ وہ اسی موضوع پر تقریر کر رہا تھا۔ امام حسن بصریؒ

نے یہ تقریریں کرکھا کہ "اعتزل عندا واصل" واصل نے ہم سے کلمہ کئی اختیار کر لی۔
 امام عبدالمکریم شہرستانی نے بھی اپنی مشہور عالم تائیف "کتاب المثل والخل میں یہ
 واقعہ اسی ترتیب کے ساتھ بیان کیا ہے یہ جو معتزلہ کے بانی واصل بن عطاء غزال تھے
 اس دن سے ان کو اور ان کے ہم خیالوں کو معتزلہ کہا جانے لگا۔ واصل اپنی عطا ۸۰ھ میں پیدا
 ہوئے اور ۱۳۱ھ میں وفات پائی۔ امام ابو ہاشم اور ان کے بھائی حسن ہیں جو حنفیہ نے ان کو
 تربیت دی تھی۔ وہ انہی دونوں کے شاگرد تھے اور نظریہ غزال انہی بھائیوں کی تعلیمات
 کے پر کارنام کیا۔ خود امام ابو ہاشم کی شخصیت واصل بن عطاء سے کہیں زیادہ تشریف مند
 ہے وہ بڑی پامرا اور حوالات آفریں شخصیت کے، لک تھے۔ اسلامی شرق کی کئی فکری
 تنظیمیں اور تہذیبیں انہی کے زیر اثر ظہور پزیر ہوئیں وہ لاطینی خانقاہوں کے دانش
 وروں سے مشابہ تھے۔ نو افلاطونی راہبوں کی طرح حق کی مجسم شخصیت کے گرد ہی عظمت و
 اسرار کے ہسے لہراتے ہیں۔ امام ابو ہاشم کی وفات کے بعد واصل امام حسن بصری کے
 حلقے میں شامل ہو گئے۔ معتزلہ کے یہ عقیم بانی اپنے وقت کے ایک شجر عالم جید و ریب اور
 سبے مثال خطیب تھے۔ بیان کیا جاتا ہے کہ ان کی زبان سے حرف (ر) کا صحیح تلفظ نہیں ہوتا
 تھا اس لیے وہ اپنے پیڑ حلیوں میں بے تکلف ایسے الفاظ استعمال کر لے چلے جاتے تھے
 جن میں (ر) کا حرف ہی نہ آئے کسی نے کہا کہ بتا آپ "امرئ انفس" (گھوڑے کو
 رہیں لگاؤ) کے بجائے کیا جملہ استعمال کریں گے۔ کہا کہ؟ "البداء الجملہ"۔
 ایک بار کسی اور شخص نے استمنا سوال کیا کہ ترکیب فرسہ و جرد و جھ "کو وہ اپنے گھوڑے پر سوار
 ہو اور نیزہ تان لیا) کی جگہ آپ کیا کہیں گے؟ یہ ایسا جملہ ہے جس کے ہر لفظ میں حرف (ر)
 آتا ہے ہر حال واصل نے فوراً کہا کہ استوی علی جو ادہ و مسحب عامہ اس لیے
 ایک شاعر نے ان کی مدح میں کہا تھا۔
 عظیم بایدن الحروف و قاصع کل خطیب خطب الحق خطبہ
 وہ ایک حرف کے بجائے دوسرا حرف استعمال کرنا جانتے ہیں اور ہر مقرر کو شکست
 دے دیتے ہیں۔ ان کی لفظ رائے بھی دوسروں کی صحیح رائے پر غالب آ جاتی ہے۔

انہوں نے دوسرے مذہب کے فرد اور اپنے مسلک کی تائید میں کتابیں بھی تحریر کی
 تھیں جن میں سے چند یہ ہیں
 (۱) کتاب المنزلة بین المذہبتین (۲) اعلان مرجعہ (۳) طبقات المل اعظم والمجمل
 اور ایک کتاب المویات کے رد میں۔ معزول کی ایک شارح واصلہ انہی سے منسوب ہے۔

دیگر توجیہات

لفظ معزول اور ہائیان معزولہ کے سلسلے میں بعض اور رائے بھی ہیں ان میں سے ایک
 رائے یہ ہے کہ جب امام حسن خلافت سے دست بردار ہوئے تو بیروانی ملٹی نے ملے کر کہا کہ
 اب ہم تمام مشاغل کو ترک کر کے اپنی رہ گئیوں علم و ریاضت میں بسر کر دیں گے۔ چنانچہ
 اس عزت گزینی کے باعث یہ لوگ معزولہ یعنی عزالت گزین کہے جانے لگے۔ ایک دوسرے
 خیال کے مطابق معزولہ کے سرگروہ اصل میں سحرہ بن مالکؓ سعد بن ابی وقاصؓ حضرت
 عبداللہ بن عمرؓ محمدؓ اس مسند انصاریؓ اور اسد بن زید وغیرہم ہیں۔ ان حضرات نے
 غیر جانب دار بہتے کا فیصلہ کر لیا تھا ان میں سے ایک شخص اسف بن قیس نے اعلان کیا کہ
 ایہا الناس احذروا الفتنة اصليح لکم لوگو! ختنے سے بچو کی تمہارے لیے بہتر
 ہے۔ اس خیال کے مطابق یہی فقرہ معزولہ کا ماحد ہے۔ عام طور پر لوگوں کو لفظ اعتزال سے
 لفظ نفی ہوئی ہے۔ پہلی صدی ہجری کے جن نقروں میں ان کو اعتزال کا لفظ یا اس کا کوئی
 مشتق نظر آیا اس کو ترک ایک معزولہ کا خذ قرار دے دیا اور فرقہ معزولہ کے نظریات و قطعاً ملحوظ
 نہیں رکھا۔ ملے شدہ امر یہ ہے کہ واصل بن عطاءؓ معزولہ کے پانی تھے۔ معزولہ کو
 اصحاب التوحید والصلو بھی کہا جاتا ہے۔ یہ اصطلاح ان کے ملے ہی عقائد کو ظاہر کرتی ہے۔
 عقائد کے سلسلے میں معزولہ کے پانچ اصول ہیں۔ (۱) توحید و عدل (۲) وعدہ و وعید (۳)
 المنزلة بین المذہبتین (۴) مر یا معروفہ (۵) نبی عن المنکر معزولہ اپنے اصول و فہم میں
 مختلف مکاتب سے متاثر ہوئے ہیں اور ان کے ذریعے مختلف اسلامی فرقوں کو متاثر کیا ہے۔
 ان کے عقل مزج اور نظام فکر کے خوش نظر ان اصول کے بعض اجزاء کچھ غیر متعلق اور
 نامربوط معلوم ہوتے ہیں۔ مثلاً المنزلة بین المذہبتین۔ یعنی کتنا کبیرہ کا مرتکب نہ مومن ہوتا

ہے اور نہ کافر۔ یہ اصل ان کے دوسرے نظریات سے مناسبت نہیں رکھتی۔ مثلاً حرب اور ادب انسانی کا نظریہ تھا انھوں نے الحزب بین المذہبین کا عقیدہ قائم کر کے بنو امیہ کے سیاسی اقتدار و تسلط کے دور میں اپنی مصیحت اندیشی اور وقت شناسی کا ثبوت دیا تھا۔ اس کے علاوہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا مسئلہ بھی ان کے فلسفیانہ اندازِ نظر سے مناسبت نہیں رکھتا۔

فلسفہ اعتزال کے فکری مآخذ

عام طور پر یہ خیال کیا جاتا ہے کہ عرب دوسری صدی ہجری کے بعد یونانی علوم سے واقف ہوئے تھے۔ نیز قبائل عرب کا تذکرہ کرتے ہوئے ہر شخص طے شدہ طور پر یہ فیصلہ صادر کر دیتا ہے کہ ظہور اسلام سے قبل صحرائے عرب قسمت کدو جہالت بنا ہوا تھا۔ یہ عرب کے ساتھ بڑی نا انصافی ہے۔ ممکن ہے کہ عرب کی یہ تصویر کشی کسی خاص مصلحت کے پیش نظر کی گئی ہو یقیناً کوئی تو مصلحت ہوگی ہی۔ جاہلیت کی اصطلاح سے اس خیال کو اور بھی تقویت پہنچی۔

حاذب کہ جاہلیت کو جہالت کے ہم معنی قرار دینا بالکل غلط ہے۔ اشعارِ جاہلیہ و الادبِ الجاہلی کے معنی۔ شعرائے جہالت اور جہالت کا ادب ہرگز نہیں۔ اصل یہ ہے کہ مجید اسلام کے مقابلے میں مجید جاہلیت کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے۔ اس طرح جاہلیت سے بے دخلی اور غم رانی مراد ہے۔ کہ جہالت۔ اسلام سے قبل عرب کے حاشیوں پر قدیم دنیا کی عظیم ترین ثقافتوں کے رنگ و نقش صاف نظر آتے ہیں۔ یونانی فکر کے بعید اثرات عرب و عرق کے مختلف حصوں پر پڑ چکے تھے۔ سکندر یہاں آیا۔ کیر اور حران میں رودنی اور نولطا طونی افکار کی نوآبادیاں ایک مدت سے قائم تھیں۔ اجبار و پوروں جالی مسیحیت اور صابی متارہ شاموں کے ذریعہ اکابر عرب کے ملتے جلتے رودنی افکار سے متعارف ہو چکے تھے۔ عربی ادب کے سب سے زیادہ بدنام اور مشہور شاعر اور سہ سطر کے رباعی شاعر قصیدہ طرازا امرء الغیس کنڈی کو کامل اعتماد قرار دیا اور قیامت کی زد سے عرب میں استواریت کا ادنیٰ نمائندہ قرار دیا جاسکتا ہے۔ ان قیاسات کو اس وقت اور بھی تقویت پہنچی ہے۔ جب ہم اس کو ان تہذیبوں کے درمیان سفر کرتے ہوئے دیکھتے ہیں جو مسیحیت کے زیر اثر یونانی ثقافت سے متاثر ہو چکی تھیں۔ شامی اور بازنطینی ساربانوں کے ذریعے یونان و روم کی فکری رسد عرب و عرق

میں قدیم زمانے سے جاری تھی۔ کبھی درہمیتنی افکار کے مراکز ایک دوسرے پر اثر انداز ہو رہے تھے۔ نصرانییت، عیسویت، مانویت اور زرتشتیہ کی موجودگی نے اس اثر و تاثر میں ایک خاص کیفیت پیدا کر دی تھی جسے روحانی عقلیت سے تعبیر کرنا بالکل ناممکن ہو گا۔ حضرت عمرؓ کے عہد میں ہمیں ایسے افکار ملتے ہیں جو یونانی افکار معلوم کے محرم تھے۔ مثلاً کبھی فحوی جو مسلمان افکار سے قریبی تعلق رکھتا تھا۔ ہنرمند کے لائق احترام شہزادے خالد بن یزید نے بعض مستند روایات کی روش سے یونانی کتابوں کے ترجمے کرائے تھے جن میں ارسطو کے محسوسے ”منطق، رخصت“ کا نام بھی ملتا ہے۔ اس کے بعد یہ خیال کہ عرب ظہور اسلام سے قبل اور صدر اسلام میں بیرونی اثرات سے بے گانہ تھے ہمارے لیے ناقابل فہم ہے۔ سلاطین معتزلہ اور اکابر معتزلہ نے بحث و مناظرہ کے سلسلے میں ان ثقافتوں سے افکار کو رد بھی کیا اور قبول بھی اس طرح ایک خاص فنی تضاد پیدا ہو گئی جس نے ایک طرف علم کلام، عبادت اور دوسری طرف فکر و فلسفہ کے لیے ایک تنہیدی دور کی ابتدا کر دی۔

خود حالی معتزلہ واصل ان خطا جنہوں نے مانویت کا رد بھی لکھا مگر اپنے نظریہ عدل کی تہذیب و تہذیبہ میں مانویت سے اثر پذیر بھی ہوئے۔ مشرق و ان کریمر کا یہ خیال غلط نہیں کہ معتزلہ نے حرمہ اور ادوہ کا نظریہ آجائے کنیسہ سے حاصل کیا تھا۔ معد جلی اور فیلان دمشق جو معتزلہ کے سرپرستوں کی حیثیت رکھتے ہیں۔ مسیحیت کے درپے یونانی افکار سے یقیناً باخبر تھے۔ فیلان کے اساتذہ میں ایک سبکی عالم کا نام بھی آتا ہے۔ انہی علمی ثقافتوں کا اثر تھا جو معتزلہ نے اپنے عہد میں عقل کی نر زور حیات کی اور کچھ عرصے تک دنیا سے اسلام پر چھائے رہے۔ یہاں تک کہ ماسون اعظم کے عہد میں ان کے مکتبہ فکر کو سرکاری حیثیت حاصل ہو گئی۔ وہ ایک دانش دوست اور عقل پسند جماعت کی حیثیت سے تاریخ فکر مشرق میں ہمیشہ ممتاز رہیں گے۔ انہوں نے عربی فلسفے میں نظریہ طرہ ایجاد کیا اور فلسفہ علم کلام اور ادب کو ابو بکر بن خلف، جاحظ، احمد بن ابی داؤد، عبد بن ابی الحدید معتزلی اور قاضی عبد الجبار جیسے حکماء اور متفکرین متعارف کیے۔

مشرق کا عظیم مؤرخ - مسعودی

میں ایک دن مشرقی بحیرہ میں دو ٹاپوں اور ایک دن مغربی بحیرہ میں ۲۰

مسعودی

میں نے اس مضمون کی ترتیب میں کتاب دشمن اور ملوث تھیں مجھے دانش خیران کے مسئلہ مؤرخین اسلام سے استفادہ کیا ہے شروع میں میرا خیال تھا کہ دانش نے مسعودی پر جو مقالہ شائع کیا ہے اسی کا ترجمہ کروں مگر مجھے وہ مقالہ پڑھ کر کچھ عقل حسدی ہوئی دیکھ کر نظر مضمون بھی احساس عقل ہی پیدا کرتا ہے کیوں کہ مسعودی تو اس بات کا مستحق ہے کہ اس پر ایک مستقل کتاب مرتب کی جائے۔ جیسا ایلچی

کیا آپ مشرق کے عظیم ترین مؤرخ اور معتبر نامور فرزند ابوالحسن علی بن ابی حمزہ کوہستہ ہیں؟ شاید نہیں اس لیے کہ وہ مسعودی کے نام سے مشہور ہے۔ مسعودی کو اس کے دادا سے نسبت دی جاتی تھی اسی ہے وہ ابوالحسن علی کے بجائے مسعودی کہلا جا۔ اس کی ولادت بغداد میں ہوئی تیسری صدی ہجری کا آخری زمانہ تھا۔ یہ زمانہ علم ادب، فنون لطیفہ اور مختلف مکامات فکر کی گرم بازار کی اعتبار سے عراق کا عہد زریں کہلاتا ہے۔ اس نے بغداد ہی میں تعلیم حاصل کی اور تاریخ، جغرافیہ، فہرست ادب، اخلاقیات، تصوف، فقه، علم حکماء و اصول اور طب میں دست گاہ کمال، بہم پہنچائی۔ اس کی علمی جامعیت دیکھ کر حیرت ہوتی ہے آج ہمارے سامنے اس کی صرف مؤرخانہ حیثیت ہے مگر جب ہم یہ سمجھتے ہیں کہ وہ اپنے عہد کے جید اہل علم میں شامل تھا تو حیران ہوئے بغیر نہیں رہتے۔ عقوان شاہب میں مسعودی بغداد سے نکل کر پہلا سیاحت نامہ جو تینوں پر روانہ ہو گیا۔ اور اسلامی مشرق کے بہید ترین شہروں

قربوں اور قبیلوں میں گھومتا رہا۔ یہ سفر اس کی مؤرخانہ زندگی میں اساسی اہمیت کا حامل ہے۔ اس سفر میں اس کو مسک لکب اسلامیہ کی مختلف تہذیبوں اور قومیتوں کے مطالعے کا موقع ملا۔ ۳۰۵ء کے دوران اہم اس کو اسطر کے کنڈروں میں گھومتے ہوئے دیکھتے ہیں خیال یہ ہے کہ وہ منہدم دیوانوں اور شکستہ ویرانہ عمارتوں کے سائے میں ساسانی عہد کی عظمت اور ایران کی شوکتِ پاستاں کا اندازہ لگا رہا ہے۔ اس کے بعد اس نے ہندوستان کا قصد کیا اور منصورہ و لہٹان تک آیا۔ اور یہاں کچھ دن قیام کر کے کھسبایت اور سامحوروانہ ہو گیا۔ ان مقامات میں وہ تورا قیام پذیر ہوا اور پھر سلطنت چلا گیا۔ مرو ج الذہب کی ایک شہر دا شمع عبارت سے یہ رائے قائم کی جاسکتی ہے کہ وہ لہری کے جزیروں اور چین کے ساحلوں تک جا پہنچا تھا۔ البتہ اس سلسلے میں کچھ نہیں کہا جاسکتا کہ وہ بحرِ فرزداد بحرِ احمر کے مشرقی کناروں تک گیا تھا یا نہیں؟ یہ ہر حال اس نے یہاں کے بعد پنا زرخ و فحار کی طرف موڑ دیا اور عمان، شام، مصر اور دیارِ مغرب کے قلوب میں شامل ہونا ہوا۔ انہیں کی سرحدوں میں داخل ہو گیا، ممکن ہے کہ وہ اس سفر میں انہیں کے مشہور و معروف احمد المازنی سے بھی ملا ہو۔

مسخودی کا عہد

مسخودی کی شخصیت کا پس منظر جاننے کے لیے تیسری اور چوتھی صدی ہجری کے بغداد کو جاننا ضروری ہے۔ جعفر و عباس کے خلوت افروز دور، انہوں نے ابولواس کے جذبات انگیز شعروں، معتزلہ اور اشاعرہ کے پُر شور مباحثوں اور الف لیلہ کی خراب ناک داستانوں کا شہر بغداد تیسری صدی ہجری کی ابتدا میں اساسی علوم و ادب کا سب سے بڑا مرکز تھا لیکن چوتھی صدی ہجری سے اس کا زوال شروع ہو گیا اس لیے کہ اب بغداد سیاسی طور پر منقسم ہو گیا تھا۔ اس کی تہذیبی اور سیاسی مرکزیت آہستہ آہستہ ختم ہو رہی تھی۔ ہر طرف نئے نئے مراکز قائم ہونے لگے تھے جو علم و ادب کے میدان میں بغداد کے حریف تھے۔ نئے ذہن جو اسلامی مشرق کے بیدار ترین گوشوں میں ابھر رہے تھے ان کے لیے بغداد کے مدد میں کوئی دل چسپی نہیں رہی تھی چنانچہ وہ اس نئے مرکزوں کی طرف متوجہ ہونے لگے۔ مسخودی کو فکر تھی کہ وہ کہیں ان نئے رجحانات کی رو سے کٹ کر قدامت کا شکار نہ ہو جائے۔

بعد اس کے مکاتب میں بہترین ذوال پیہا ہوتا جا رہا ہے۔ وہ محسوس کر رہا تھا اس کے برخلاف نئے مکاتب جدید خیالات کو قبول کر رہے ہیں دوسری طرف اس کو یہ بھی خیال تھا کہ ابھی مجھے اپنا مطالعہ سہلانہ نہ دیکھنی کے ساتھ جاری رکھنا چاہیے۔ عدوہ ازین جہاں گروی اور صحرانوردی کا فطری رشتہ بھی اس کو سفر پر اسکا ساتھ چٹاں چٹاں نے مجھے مرکز فکر و طرہنگ کی طرف جانے کا مصمم ارادہ کر لیا اور ایک دن چنے مسودوں اور پورا ہشتون کے ساتھ بعد اس سے روانہ ہوئے وائے قاطوں میں شامل ہو گیا۔

مسخودی کی تصنیفات

فرائسی خاور شناس مسعودی ساسی جس نے اس کی مشہور تصنیف الفہرست والا اشراف کافرانیسی زبان میں ترجمہ کیا ہے اس کی تصنیف کی تعداد نہیں بتاتا ہے۔ لیکن الکنتی نے فوات الوفیات میں ان کتابوں میں سے صرف دس کے نام لکھے ہیں۔ مسخودی کی مشہور تصنیفات یہ ہیں

- 1- اخبار الزمان
- 2- کتاب الادب
- 3- مروج الذهب
- 4- نظم الجوہر
- 5- کتاب ثنوں العارف
- 6- غزائن الدین
- 7- نظم الدل
- 8- تلخیص الدل
- 9- المسائل المتعل
- 10- ذخائر الطرم
- 11- کتاب الاسدکار
- 12- القلائد

- 13- کتاب الابانہ
- 14- سراطیۃ
- 15- دمل الجاس
- 16- نظم الاعلام
- 17- المسعودی
- 18- التبیہ والاشرف
- 19- رسالۃ البیان
- 20- الاخبار المسعودیۃ

مسعودی کے قول کے مطابق اخبار الزمان اور کتاب الاوسط دونوں میں باچا بیس اجزا سے مرکب ہیں۔ "انھما" کہتے تعجب کی بات ہے کہ مسعودی جیسا جہاں گرجے مسعودی ہی سے فرصت نہ تھی اتنی وہ ایسی کتابیں کس طرح اور کس وقت تحریر کر سکا جب کہ یہ کتابیں کسی عامانہ موضوع سے نہیں علوم و ادبیات کی ان شاخوں سے تعلق رکھتی تھیں جن میں سے کسی ایک کے ساتھ انصاف کرنے کے لیے پوری عمر صرف کرنا پڑتی ہے۔ تاریخ سے متعلق مسعودی کی جو تفصیلات ہیں ان میں سے ہمارے ہاتھوں میں صرف دو ہیں جو مردخ الدہب اور التبیہ والاشرف کے نام سے مشہور ہیں ان کے علاوہ باقی کتابوں کا نشانہ یورپ کی لائبریریوں میں مل سکا اور نہ مشرق کے کتب خانوں میں۔ انھیں وہ اشرف اس کی سب سے آخری تصنیف ہے جو ۳۴۱ھ کے مابین نسخہ میں لکھی گئی۔ مستشرق گوئجے (Goeje) نے اس کتاب کو ۱۸۹۲ء میں لندن سے بڑے اہتمام کے ساتھ شائع کیا۔ سلونر دی ساسی (Silvester De Sacy) نے اس سے پہلے اس کتاب پر ایک تنقید بھی شائع کی تھی۔ ان دونوں سے پہلے بدون کار و درجہ اس سے کتاب مذکور کا فرانسیسی ترجمہ شائع کر چکا تھا۔

اخبار الزمان

مسعودی کی عظیم تاریخی تصنیف اخبار الزمان ہے جس کا پورا نام "کتاب اخبار الزمان

ومن اباده الحمد للہ من الامم لما ضیہ الاجال علیہ والہما تک الدائرۃ ہے یہ تمہیں جلدوں میں کھل ہوئی تھی انہیں کہ آج اس کی صرف ایک جلد باقی ہے یہ کتاب مسعودی کے مؤرخانہ تفصیل اور محققانہ تجسس کا حاصل تھا اس کو اس کتاب کی ترحیب میں ناقابل قیاس مشقتیں برداشت کرنا پڑی تھیں وہ مرزج الذهب کے مقدمے میں اس کتاب کا بطور حاشیہ ذکر کرتا ہے فاضل مصنف کے قول کے مطابق اس کتاب میں جغرافیہ ارضی پر بسیط بحث کی گئی ہے اور زمین پہاڑوں سمندروں اور دریاؤں کی مفصل کیفیت بیان کی گئی ہے۔ ارضیاتی تغیرات کا ذکر کرتے ہوئے ان مقامات کی نشان دہی بھی کی گئی ہے جو پانی سے خشکی یا خشکی سے پانی میں تبدیل ہو گئے ہیں۔ عرض البلد کے محلہ کا ذکر کیا گیا ہے اس ضمن میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ مختلف مقامات ارضی کی نسبت سے ستاروں کی تاثیرات اور پہاڑوں کی وضع میں کیا کیا تبدیلیاں رونما ہو جاتی ہیں۔ ہندوؤں اور دوسری اقوام کے قدیم ترین مذاہب کے بارے میں معلومات فراہم کی گئی ہیں اور مذہبی کتب اور خرافات کے ذریعے ان کے عقائد پر روشنی ڈالی گئی ہے۔ مقدمہ کتاب کے بعد اقوام قدیمہ اور ان کے بادشاہوں کا حال لکھا ہے ان کے خیالات عادات اور اخلاق پر تبصرہ کیا ہے پھر انہی کے ملف کا ذکر آتا ہے۔ اس سے فارغ ہو کر عہد اسلامی کی تاریخ شروع کی گئی ہے اور رسول اسلام کی ورت و وفات تک تمام واقعات لکھے ہیں۔ اخبار الزمان کی آخری جلد میں خلفاء اور اموی و عباسی سلاطین سے متعلق ہیں۔

خبر الزمان کی تکمیل و جنوہب کے بعد مسعودی نے اس کا خلاصہ لکھا جو کتاب الاوسط کے نام سے مشہور ہوا۔

مروج الذهب

مسعودی کی سب سے زیادہ مشہور تصنیف مروج الذهب اخبار الزمان اور کتاب الاوسط کا خلاصہ ہے اس نے ان کتابوں کے بنیادی مسائل و مباحث کو باقی رکھ کر چتر مفید فنی و تاریخی معلومات کے اضافے کے بعد یہ کتاب مرتب کی تھی۔ اس کتاب کے دو حصے ہیں اور اقوام و ممل کے قہار سے مختلف اجزا میں مشتمل ہے جہاں تک کتاب کے مواد و

مباحث کا تعلق ہے اس کا جواب نہیں مگر ترتیب کے اعتبار سے ناقص ہے۔ مسعودی نے اس میں رطب و یابس بھی کچھ جمع کر دیا ہے مگر اسے اتنی فرصت نہ مل سکی کہ انتخاب اور ترتیب سے کام لے سکتا۔ ہوا یہ کہ وہ اپنی طویل سیاحتوں سے فارغ ہونے کے بعد بھی عراق میں چین سے نہ ہٹے۔ اسے بعض ماحظوں سبب کے باعث مجبور ہو کر عراق کے باہر قیام کرنا پڑا۔ چنانچہ ہم دیکھتے ہیں کہ یہ تھکا ہارا جہاں گروانی زندگی کے آخری دس سالوں کے دوران کبھی شام چلنے پر مجبور ہوتا ہے اور کبھی مصر۔ مروج الذهب میں کیا نہیں ہے، کبھی کچھ ہے نہ، سب خرافات، دیات، تاریخی و جغرافیائی معلومات، محارفات، زراعت و تجارت، معدنی تحقیقات، زمین جہاز رانی، طائف و طرائف، غرض ادنیٰ بھری معلومات جمع کر دی گئی ہیں۔ حسب دستور اس کتاب کی اہمیت کا اندازہ بھی سب سے پہلے علمائے مغرب ہی نے لگایا اور اسے کم نامی کے اندھیرے سے نکالنا تب جا کر مشرق والوں کو معلوم ہوا کہ اس کتاب کی بھی کوئی قیمت ہے۔ غلامی اور بطور خاص ڈبلی غلامی قوموں سے فینے کی قوت چھین لیتی ہے۔ بحران کا ہر لحد مستحضر ہوتا ہے نہ ہر حال لندن کی انجمن ترجمہ نے انیسویں صدی عیسوی کے وسط میں اس کا ترجمہ کیا۔ اور سفید دواشتوں کے ساتھ شائع کر لیا۔ اس کے بعد اس کتاب کے ترجمے اور اس کی اشاعت کا سلسلہ یورپ میں برابر جاری رہا۔

مسعودی اور طبری

مسعودی بعض اہم رات سے اپنے مشہور چین روایتنا جریر طبری کے مقابلے میں زیادہ اہمیت کا حامل ہے۔ طبری بنیادی طور پر ایک فقیہ اور محدث تھا ساتھ ہی ساتھ ہمیں اس کے جزیہ جانی کی تعریف بھی کرنا چاہیے جس پر اعتقاد کر کے وہ لاکھوں حدیثیں بنا سکتا تھا۔ خود تاریخ طبری دیکھ کر بھی یہ اندازہ لگایا جاسکتا ہے کہ وہ تاریخ میں زیادہ تر حادثات سے کام نکالتا ہے نہ پھر یہ کہ طبری ان عرب مؤرخین میں شامل ہے جنہوں نے تاریخ نگاری کے کبھی اصول سے استفادہ نہیں کیا تھا، وہ بنیادی طور پر عرب روایات سے متاثر رہا۔ ایرانی اصول تاریخ نویس کی رو سے مؤرخ کو غیر متعلق، غیر متاثر، اور ذرا سے پسند ہونا چاہیے، وہ اقوام و مل کے اعمال و افکار کی خبریں لاتا ہے ان کی وکالت نہیں کرتا۔ ہر ذیہ مطلب ہر مکر

نہیں کہ طبری کے مقابلے میں مسعودی ایک مثالی مؤرخ ہے اس کی تاریخی دستاویزیں
 خاموشی سے چاک ہیں ہرگز نہیں اس کے یہاں بھی نہیں مہل اور دور ساز کار حکایات ملیں گی
 وہ بھی اس مہم کے مؤرخین کی طرح اپنی تاریخ کا آغاز عہد باطل تاریخی سے کرتا ہے۔ مگر
 ان تمام باتوں کے باوجود اس کا رجحان تحقیق تلاش، تفحص اور تجسس کی طرف ہے وہ بات کی
 وہ تک پہنچنے کی کوشش کرتا ہے۔ ظاہر ہے کہ اس سلسلے میں ہر کام باقی اس کا مقصد نہیں مگر اس
 میں کہ وہ کاوش کا ایک جذبہ تھا پھر ان دونوں میں ایک خاص فرق یہ بھی ہے کہ طبری جس
 مقام پر ایک محدث کی حیثیت اختیار کر لیتا ہے مسعودی وہاں ایک عالم اور محقق بن جاتا
 ہے۔ تاریخ نگاری کا یہ محنت مند تصور مسعودی کے علاوہ مزہ نور یحوی کے یہاں بھی ملتا ہے
 یہ ہر حال وہ کوشش یہ کرتا ہے کہ اسلامی علاقوں سے آگے نکل کر بھی زندگی کا مطالعہ کرنے
 اقوام کا جائزہ لے۔ جو سائنس سے ملے ان کی کتابوں سے استفادہ کرے۔ ان کے دلائل
 نئے وہ اس بات کو پسند نہیں کرتا کہ اسلامی علوم کے علاوہ دوسرے علوم سے بہرہ مند نہ ہو اور
 ایک مخصوص چاروں عالمی میں محصور ہو کر رہ جائے۔ اس سے خود نگاہ ہے کہ وہ کبھی علماء سے
 برابر ملتا رہا ہے اس نے ان کی کتابوں کا کالی غور و خوض سے مطالعہ کیا ہے وہ یونان، قدیم
 اور ہندوستان کے انکار کو بڑی اہمیت دیتا ہے۔ اس نے اسلامی تاریخ کا صحیح جائزہ لینے کے
 لیے احبار، یہود، صابا اور مسیحی علماء اور قرامطہ کے داعیوں سے وقتی پیدا کی اور اس طرح ان
 کے خیالات، عقائد اور احقاق سے متعلق سوچ جان کے، مکانات کو تقویت پہنچائی۔
 وہ اسکندر یہ کے دور میں قیام میں وہاں کے بطریق اور مؤرخ اوتیکوس
 (Eutychius) سے ملتا اور اس کی تصنیف کا مطالعہ کیا اور بہت سے مسائل کے بارے
 میں مصنف سے مزید وضاحت چاہی۔ بغداد میں یحوی فراتے کے ایک عالم ابو زکریا سے
 تعلقات استوار کیے اور اس کے مکان پر گیا جو محمد بن جعفر میں واقع تھا اور مسئلہ حلیت پر اس
 سے دیر تک بحث کی۔

غالباً ان بحثوں کو اس نے اخبار الزمان میں بیان کیا ہے مگر الموصی کہ آج
 اخبار الزمان ناپید ہے۔ یہ سائنس کی طرح وہ یہودیوں سے بھی ست قریب رہا۔ اس کے

ساتھ مولیٰ مجتہدیں رہیں چنانچہ ہم اس کے یک منظرے کا حال پڑھتے ہیں جو اس نے فلسفیں چاکر اور کثیر نامی ایک یہودی عالم سے نسخ شریعت کے بارے میں کیا تھا۔ شہر قدس میں بھی اس نے مشہور دانش داں و عرب کے نام و طبیب ثابت ابن قریہ کے ایک شاگرد سے فلسفہ و طب کے موضوع پر کافی گفتگو کی۔ جس زمانے میں قرآن مجید بغداد کی عظمت کو دکھایا دے رہے تھے وہ اپنی انہی تحقیقات میں مصروف تھا۔ مسعودی نے شکامین پر سخت تنقید کی ہے وہ کہتا تھا کہ یہ لوگ قرآن مجید کے اصول و احکام کو تو جانتے نہیں ان پر اعتراض کر دیتے ہیں۔

مسعودی معلم حنفی ابو نصر فارابی کا نام بڑے احترام سے دیتا ہے اس نے کہا ہے کہ "ابو نصر فارابی سے زاد و جد فلسفی میری نظر میں کوئی نہیں۔" یہ رائے اس نے ایک مؤرخ کی حیثیت سے قائم نہیں کی تھی صرف ایک مؤرخ کو تو یہ حق بھی نہیں پہنچتا کہ وہ فلسفیوں کے درجے متعین کرے۔ وہ علوم کا تحقیق اور اجتماعیات کا دانش ور بھی تھا۔ ویک داں اور طبیب بھی اس کی شخصیت کی علمی جامعیت قابل رشک ہے۔ باب الحوائج کا مرقع کا یہ وسیع انظر عالم ہمہ دہش مؤرخ اور سیاست پاسبان اور ذہن لایعنی قدیم قاریوں میں اپنے طے کیے ہوئے وسیع ترین حاصلوں پر آخری نظر ڈالنا ہوا عدم کے سفر پر روانہ ہو گیا۔ معلوم نہیں کہ ۳۳۶ھ کا یہ کون سا مہینہ تھا اور مہینے کی کون سی تاریخ تھی!

مرد برقع اور مہیں

چند اہل بات ہے کہ ”صدر یوب کے نام ایک ٹھکانہ“ کے عنوان سے انٹرنیٹ میں میرا ایک مضمون شائع ہوا تھا جس میں محترم صدر مملکت کی توجہ جہالت رجعت پرستی اور عورتوں کے حقوق کی طرف مبذول کرائی گئی تھی۔ قوم کی بھیانک غربت، سخت حالی اور مولویوں کی عقل، فطرتی کار دنیا میں گمما تھا۔ اس کے بعد میرا ایک اور مضمون ”کیا پاکستان میں صرف مرد رہتے ہیں“ انٹرنیٹ میں اشاعت پذیر ہوا۔ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ افلاس، جہالت، رجعت پرستی اور مولویوں کی بے فہمی اور بے ضمیرگی کا گلہ کرنا ایسا جرم ہے کہ جس کے مجرم کو جھڑپائی نہیں چا سکتا اور عجیب ترین بات یہ کہ میری چند باتیں ہی مجھ سے اس سلسلے میں سب سے زیادہ ناراض اور برہم ہیں۔ میں نے جہالت اور بے شعوری کا خاص طور پر گلہ کیا تھا، کیا یہ جہالت اور بے شعوری کی تہ نہیں کہ عورتیں ہی عورتوں کے حقوق کی حفاظت کرتا، پتا مقدس فرض خیال کر رہی ہیں۔ کیا یہ فتنی دیوالیہ پن کی حد نہیں ہے کہ آدمی خود اپنے ہی مطالبات اور جذبات کے خلاف زہر ڈالنے لگے اور یہ بھی نہ سمجھ سکے کہ وہ کہہ کیا رہا ہے؟ کاش تحریر کا یہ دور اور غلوں اور دماغ کی یہ قاطبہ رنگ ملا جیتیں کسی محفل کام میں صرف ہوتیں، کیا لے دے کر اب صرف یہی کام رہ گیا ہے کہ ہماری بینیں بے پردگی و بے ہاکی کے خلاف داغ بکریں اور جن باشعور خواتین نے پروے جیسی دنیائیں اور حقائق ہم کے خلاف آواز بلند کی ہے ان کے لیے کفر کے فتوے صادر کریں۔

ان لوگوں پر کبھی آپ کا خطاب نازل نہیں ہوتا جو عوام کو ٹوٹ رہے ہیں۔ جب قوم کی ناموس سڑکوں پر بھیک مانگتی ہے تو آپ کی رگ عیت ذرا نہیں چڑکتی۔ آپ کو غصہ آتا ہے

تو صرف اس بات پر کہ غلام ہے پردہ ہے قلاس ہے ہاک ہے۔ آپ سوچئے کہ آپ کس
روادرس کس، صاحب میں زندگی گزار رہی ہیں۔ دنیا کے کیا تقاضے ہیں اور آپ نے انہیں کہاں
تک پورا کیا ہے؟

میری ایک بہن نے مراٹھے میں لکھا ہے کہ ”ہماری پردہ پوشی بڑھیاں اور باہمت
لڑکیاں اب بھی ہے پردگی و سبہ ہا کی کولنت سمجھتی ہیں۔ وہ مرد کے دواؤ کے تحت یا کسی
چال اور کسی ٹکر کے باعث پردہ پوش کرتی ہیں کہ غلامی کے ساتھ اس کو اپنے عورت پن
کا اچھوتا پن سمجھتی ہیں“ میرے لیے مناسب تو نہیں ہے کہ اس سلسلے میں کچھ کہے کی جرأت
کروں لیکن پھر بھی میں یہ کہے بغیر نہیں رہ سکتی کہ ہماری پردہ دار بہنیں پردے کے نام سے
ساج کو دھوکا دینے کی پرانی عادت اب ترک کر دیں۔ اب اس کی کوئی ضرورت نہیں رہی۔
جب ہماری صنف کی طرف سے اس قسم کی باتیں سننے میں آتی ہیں اس وقت ہم میں سے ہر
مستقلیت پسند فرد اس بات کا اعتراف کرے پر مجبور ہو جاتی ہے کہ صنف نارک میں جہالت
کے علاوہ وہ خدا پن ریا کاری اور فریب دہی جیسے اخلاقی اور انسانی میڈب بھی مردوں سے
کچھ زیادہ مل پائے جاتے ہیں۔ وہ ہمیشہ ان باتوں کا اموی کرتی ہیں جن سے دور کا بھی
واسطہ نہیں رکھتیں۔ کتنی ہی نہیں بل کہ وہ دل ان باتوں کی سخت مخالف ہوتی ہیں لیکن اس کے
بچائے کہ ان میڈب کو دور کر کے کی کوشش کریں جب غلط بات کہی جاتی ہے اس وقت دلنی
سیدھی باتیں کرنا شروع کر دیتی ہیں جو حق گوئی کی جرأت کرتا ہے اس کے پیچھے پڑ جاتی
ہیں۔ شاید صرف اس لیے کہ یہ جرأت ان میں کمزور نہیں۔ جیسے میں اپنا مطالب چھوڑ سکتی
ہوں۔ آپ شوق سے پردہ پیچھے لیکن حد۔ پردے کے نام پر دھوکا تو نہ دیجیے پردہ کرنے کا
اب ہی شوق ہے توجہ کج کا چا دیجیے۔ واقعی اگر آپ نے پردہ کرنا چھوڑ دیا تو پھر ہماری قوم
دنیا کو کس طرح دکھائے گی۔ یہ پردہ ہی تو ہے جس کی برکت سے آج آپ کی قوم دنیا کی
سب سے زیادہ ”تعلیم یافتہ“ ”دوست مند“ ”مہذب“ اور ”ترقی یافتہ“ قوم سمجھی جاتی ہے۔
آپ نے علوم و فنون کے ہر شعبے میں ساری دنیا کو پیچھے چھوڑ دیا ہے۔ سوچنے کی بات ہے کہ
اگر پردہ نہ ہوتا تو یہ معجزے ہمارے کس طرح ظاہر ہوتے۔ اگر تاگویر خاطر نہ ہو تو میں اپنی

پردہ دار اور ہاجیا بہنوں سے بہت حد تک ادب و احترام یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ.....

کیا آپ کچھ پردہ کرتی ہیں؟

کیا آپ نے آج تک کسی نامحرم پر نظر نہیں ڈالی؟

جسٹ زندگی کی بہت بڑی ضرورت ہے لیکن اگر کبھی کبھی کچھ بھی بول لیا جائے تو کوئی نمی بات نکلتا ہے۔ میں پوچھتی ہوں کہ جب ہماری ہاجیا پاحصصت اور باحباب و حیا پیدیا سواری میں بازاروں سے گزرتی ہیں وہاںوں میں جاتی ہیں سینہ دکھتی ہیں توان اور میلاد غرائی کی محفلوں اور مجلسوں میں شریک ہوتی ہیں، میوں اور نمائشوں میں گھومتی ہیں، چسوں اور جلوسوں کا نظارہ کرتی ہیں تو کیا اس ساری اہمیت میں ان کی آنکھیں بند رہتی ہیں؟ آفرود بات کیوں کی جائے جس کو سن کر لوگ مذاق اڑائیں۔ کچھ پوچھیں تو پردہ بھی مردع کرتے ہیں آپ نہیں کرتیں، کری نہیں سکتیں یہ کہیں آپ کے بس کی بات ہے؟ یہ پردہ خوب ہے کہ آپ تو نقاب کی جالوں سے بڑے اہمیتان کے ساتھ اپنی شرم و حیا کی شعاع نکلتی کرتی رہیں اور مردکی چمک بھی چمک جائے تو دیدہ ویر کھلاے۔ سپر جی بی بات ہے کہ آپ پردے کو ہانکل اس طرح استعمال کرتی ہیں جس طرح مرد گہرے رنگین قمیضے کو مقصد و انوس کا "نظر بازی" اور "چشم پوشی" ہے۔ میں قوم کے ارباب حل و عقد سے گزارش کروں گی کہ پردے کو اس کی اصل شکل میں نافذ کیا جائے۔ ثواب ہی کما نا ہے تو پھر جی کھول کر کھایا جائے۔ پردے کے حامیوں کو چاہیے کہ وہ مردوں سے بھی برقع لاڑھنے کی اپیل کریں تاکہ پردے کی عاقبت پوری ہو اور "پردہ دہن پاحصصت اور باعفت بیویوں کو پورا پردہ لطف آ جائے اور ان کی مسخرت میں کسی شک و شبہ کی گنجائش باقی نہ رہے۔"

ہماری حرم سر دہن اور حویلیوں کی داستانیں شاہد ہیں کہ پردے کے پیچھے کیسے کیسے ننگ بھینے گئے ہیں۔ کیا پردے نے "پردہ پوشی" کے علاوہ کوئی اور فرض بھی انجام دیا ہے؟ پردے کے ذریعے صرف پردہ ڈالنے کی کوشش کی گئی ہے اور اگر اس کوشش کو آج بھی جاری رکھنے کی کوشش کی گئی تو اس سے فضیلت اور رسوائی کے علاوہ اور کوئی نتیجہ نہیں ملے گا۔ ہمیں اپنے طبقے کی عقلی اور انہیالی پستیوں کا جائزہ لینا چاہیے اور سوچنا چاہیے کہ اس پردے سے

ہماری سیرت کو کس قدر خرم ناک بنا دیا ہے۔ ہماری شخصیت داخلی ہو کر رہ گئی ہے۔ کون نہیں جانتا کہ ہماری نڑکیاں سماج کی اس گمراہ کن اور خرب اخلاق قدر کے خوب میں گھر سے تو برقع اوڑھ کر نکلتی ہیں لیکن جب کالج یا یونیورسٹی میں پہنچتی ہیں تو وہ برقع بھٹکتا "کاسن روٹ" میں پہنچا دیا جاتا ہے یا جب ہماری بہت سی نیکیاں، اپنے شوہروں کے ساتھ شاپنگ کے لیے بازار جاتی ہیں تو پڑوسیوں کو دکھانے کے لیے چہرے پر عتاب ڈالے ہوئے نکلتی ہیں کیس گھر سے ڈرا آگے بڑھ کر جب سواری میں پہنچتی ہیں تو یہ برقع اخبار میں لپیٹ کر ایک طرف رکھ دیا جاتا ہے اور یہ بات تو بہت ہی عام ہے کہ برقع اوڑھے ہوئے ہیں اور خطاب آتا ہوا ہے اس دو قلم پناے ان کے ذہن کو خیر کوئی طرح گندہ کر دیا ہے۔

حقیقت تو یہ ہے کہ اس رشتہ پر کوئی ایسی عورت پیدا نہیں ہوئی جس نے پردہ کیا ہو۔ صرف ظاہری پردہ دیا جاتا ہے۔ تو میں کہوں گی کہ اس رسم کو شروع ہونے والی کتنے ہوئے ہیں اور یہ رسم بھی ان قوموں تک محدود رہی ہے جہاں مرد و عورتوں کا ایک جتنی جاتی غلاقت اور رمد و نیاست و محنت سمجھ کر ان میں فتن کر دیتے تھے تاکہ معاشرہ ان کے تشویش سے محفوظ رہے۔ اس ماحول کی عورتوں نے پردے جتنی رسوم کو اپنا فرض اور اپنی قسمت خیال کر لیا۔ آج وہ یہ دعویٰ کرتی ہیں کہ انھوں نے اس مرا کو اپنی مرضی سے قبول کیا ہے اور بڑا خیر مارا ہے۔ حیرت ہے کہ یہ اس معاشرے کی وکالت کرتی ہیں جس نے انھیں پردہ کرنے کی پر نہیں سستی ہو جائے پر مجبور کر دیا تھا اور انھوں نے اسے بھی قبول کیا۔ ہماری بہنوں کو چاہیے کہ وہ اس غریب خودی کی پرانی عادت کو بترک کر دیں جس نے ان کے اندر فریب دیا اور غریب کاری پیدا کر دی ہے۔ انھیں گھس کر اپنی ان بہنوں کی تکلیف کرتی چاہیے جو کسی فتن و چپدگی کے بغیر زندگی میں مردوں کے دوش پہ دوش چلی رہی ہیں، انھوں نے سماج کی نصف ذلت دار عورتوں کو بجا طور پر قبول کر لیا ہے اور اس طرح اپنا فرض انجام دیا ہے۔ جو گھر میں بیٹھ کر بار آور خیرے کرنے کے بجائے زندگی کی پیچیدہ اور سنگین حقیقتوں کا سامنا کر رہی ہیں۔ آپ کاں کہوں کہ سن لیجیے کہ مرد کی جسی تسکین کر دینے سے حق ادا نہیں ہو جاتا۔ جو عورتیں اس جسی تسکین پہنچانے کے بعد اپنے آپ کو مرد کی دولت کا حصے دار سمجھنے لگتی ہیں ان میں

اور طوائفوں میں آخر کیا فرق ہے؟ اگر کوئی فرق ہے تو صرف یہ کہ ایک جرأت مند ہے اور
 اعلائیہ اپنی حیثیت کا اعتراف کرتی ہے اور دوسری ذلیلگی سے اپنی عصمت و عصمت کا
 لحاظ درپیش رکھتی رہتی ہے۔

مشرق کی معصومیت اور مشرق و حیا کے قصیدے پڑھ کر جہالت و منافقت محرم غوری اور
 دوسرے بکس کا کوئی جواز پیدا نہیں کیا جاسکتا۔ وقت گزر چکا ہے اور وہ اقدار سر ہل چکی ہیں جن
 کے سہارے آج تک حقیقتوں کو ٹھٹھکانے کی ناکام کوشش کی گئی۔

ایک محترم نے میرے مضمون کے خلاف بڑے ہی غلو سے یہ تحریر فرمائی ہے کہ
 ”کیا ان کی خواہش (یعنی میری خواہش) یہ ہے کہ ہر مرد کے ساتھ عورت بھی کھائے تاکہ
 شرب کا فریض پورا ہو؟ ان الفاظ سے ہم اپنی عبرت ناک جہالت اور پھنسی کا پوری طرح
 اندازہ لگا سکتے ہیں۔ جن محترم نے یہ الفاظ تحریر فرمائے ہیں ان کا سادہ و گروہ شاید ہی کسی
 اور کا ہو۔ بڑی حسرت ہے ان کے اندر اوہ شاید دشمن پر نہیں آسمان پر رہتی ہیں اور یہ کہ
 چشم بددوران کے پاس خدا کا دیا سب کچھ ہے جو انھیں مہارک ہو۔ لیکن وہ فائدہ کش اور
 مظلوم عوام کا لائق توبہ آزمائش جبرائیل کی اس زمین پر اللہ کے چند برگزیدہ فرزندوں کی
 برکت سے سبکدوش کر رہی کے دن چودھ گھر سے گزر رہے ہیں۔ ان محترمہ کو معلوم ہونا
 چاہیے کہ اس ملک کی ۸۰ فیصد آبادی بھوک سے خطرہ میں ہے۔ کیا ان صاحبہ کے خیال میں
 ہون کی قوم بابتی آسودہ جاں ہو چکی ہے کہ اگر آج مردوں کے ساتھ عورتیں بھی کھانے
 لگیں تو یہ آدنی قذالہاس مکان اور تعلیم کے تمام اخراجات پورے کرنے کے بعد بچ رہے
 گی اور شرب کے علاوہ اس کا اور کوئی مصروف نہیں رہے گا۔ کیا اس ملک کے عوام کی تمام
 ضرورتیں پوری ہو رہی ہیں اور سب سے فقط شرب کے لیے روپے درکار ہیں۔ محترمہ! آپ
 کی جس جرأت و عصمت کا بعد کون مقابلہ کر سکتا ہے۔ سن کی اطلاع کے لیے عرض ہے کہ ان
 کی قوم کے بوڑھے اور جوان صبح کو کہیں ملازمت کرتے ہیں دو پہر کو کسی اور جگہ جا کر کام
 کرتے ہیں اور رات کو کہیں اور ڈیوٹی دیتے ہیں اور پھر بھی ایک وقت کے کھانے کا خرچ
 نہیں لگا۔ کیا آپ نے سڑک پر اپنی عزت و ناموس کو بھیک مانگتے ہوئے نہیں دیکھا؟

لیکن ان صاحبہ کا کوئی قصور نہیں وہ جس سماج میں زندگی گزار رہی ہیں اس کی برکت سے انسان کی عقل کو زائل ہو جانا ہی چاہیے۔ اس سماج کا سب سے بڑا کارنامہ یہ ہے کہ اس نے انسان کو جانور بنا دیا ہے اور اس جانور کی خصوصیت یہ ہے کہ وہ ماضی کی وحشت اور زندگی کے ساتھ عقیدت اور نیک دوسرے کے ساتھ نفرت و عداوت سے پریشان آئے اور لیگا اس کا مسلک، درخت سب ہے جو کوئی اس کے خلاف آواز اٹھائے وہ کانفر ہے لیکن اب اس ختمے باری کے دن پھر سے ہو چکے ہیں۔ اب ہم نکلاؤں اور غلامیوں کے نام پر مصلحت اور بے وقوف بننے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ ہمارے ہرگز وہ فرائض نہیں ہیں جو این مدار ہوں گے ہم پر مسئلہ کیسے تھے۔ ہمارے فرائض یہ ہیں کہ ہم غربت، جہالت، رعیت پسندی، ظالمانہ ذلت اور لوٹ کھسوٹ کے خلاف اظہار نفرت کریں۔ سماجی نا انصافیوں کو دور کریں اور ان آبرو باختہ قہروں کے خیمہ خانوں کو نیست و نابود کریں جہاں معصوم انسانیت جھوٹے ستلوں کے بدلے اپنی چالی اور شرافت کو بیچنے پر مجبور کر دی گئی ہے۔

اپنے سامیگی

انشائیے (اداریے)

پہنائی سکوت میں غم ہے تمام تر
اور اس تمام تر میں صدا لکھ رہا ہوں میں

۱۴۰۵ھ

انشائیہ

زندگی میں کہیں ٹھہراؤ اور نہ کاؤ نہیں پایا جاتا۔ ایک قوت ہے جو اکل رہی ہے۔ ایک رو ہے جو بہہ رہی ہے اور ایک طوفان ہے جو اُٹھ رہا ہے۔ انسانی زندگی کے مظاہر کا عالم بھی یہی ہے کیوں کہ حیات، بشر کے تمام مظاہر اور تمام شعائر خود اسی "حیات کبیر" کے رنگ رنگ پہلو ہیں جو تمام کائنات میں جاری و ساری ہے۔ نہ اسوں چاند در معطل ہے اور نہ اس کی شخصی اور اجتماعی زندگی پر جمود و قفل کبھی در ہوتا ہے۔ یہی حال انسان کی فکری و تخلیقی زندگی کا ہے۔ ہم ہر لمحہ کچھ نہ کچھ بناتے اور کچھ نہ کچھ ہکاڑے رہتے ہیں۔ کون دلف و کا یہ عمل مسلسل ہمارے ہاتھوں جاری ہے لیکن یہ ضروری نہیں کہ ہر بناؤ "ارغائے بشر" کے لیے ضروری ہو اور ہر بناؤ انسانی ذہن و فکر کے لیے تخریب رساں۔ اس "کون و فساد" کی نوعیت و حقیقت اضافی ہے۔ کبھی ایک تعمیر ہزاروں تخریب کاریوں کا سبب بن جاتی ہے اور کبھی ایک تخریب ہے شمار تعمیریں ملاحتوں کو بروئے کار لے آتی ہے۔ خیر فی الحال بحث اس نکتے سے ہے کہ انسان کی تخلیق اور انسانی زندگی کبھی جمود و قفل سے آشنا نہیں ہو سکتی کیوں کہ جمود و قفل یہ دونوں کیفیتیں اس مادہ و قوت سے ترکیب پائی ہوئی کائنات کے حرج و مرج و کد و سے مناسبت ہی نہیں رکھتیں۔ زندگی اپنا عمل ضرور جاری رکھے گی خواہ وہ نسا و کامل ہو یا کون کا۔ تخریب کا مطلق ہو یا تعمیر کا۔ بناؤ کی ضرورت ہو یا بگاڑ کی۔

زندگی میں کہ ہمہ سرکہ آرائی ہے

میں قدر نظم ہے ترتیب ہے رحمتی ہے

پھر کوئی کیوں کہے کہ ادب جو انسانی زندگی کا ایک تخلیقی عمل ہے جمود سے دوچار ہو گیا

ہے۔ ادب کی تخلیق کوئی مشینی عمل تو ہے نہیں کہ مشین چلتے چلتے رک جاتی ہے اور نیا
ایجنڈا فرہم کر کے پھر مصروف کار ہو جاتی ہے بلکہ ادبی تخلیق ایک وسیعہ حیات ہے یعنی
انسانی زندگی کی دو مسلسل فصاں مستعد تو ہیں (ہمارا اشارہ جذبات و تخیل کی طرف ہے)
ہمیشہ نئی دہائی دنیا اس اور نئے فکری افقوں کی تلاش و جستجو میں مصروف رہتی ہیں تو پھر یہ کہنا
کہ پچھلے دس سال میں ادبی تخلیق کی رفتار ٹھہر ہو گئی ہے۔ گویا یہ کہنا ہے کہ پچھلے دس برس میں
انسانوں نے سوچنا چھوڑ دیا ہے۔ ان سے متاثر ہونے کی صدا چیتیں سب کر لی گئی ہیں۔ ان
سے جذبات چھین لیے گئے ہیں۔ ان کے دس دماغ کو مردہ بنا دیا گیا ہے۔ ہمارے کہنے کا
مطلب یہ ہے کہ ادبی تخلیق صرف اس وقت جنود سے دوچار ہو سکتی ہے جب کہ ان کی
فکری ذہنی اور روحانی اعتبار سے مر جائے لیکن انسان کبھی نہیں مر سکتا۔ انسان امٹ سے۔
انسان امر ہے۔ انسان کا دل اور اس کا دماغ اس کے جذبات اور اس کا تخیل ہمیشہ مصروف
و فعال اور مشغول و بزم کار رہتے ہیں اس لیے نہ انسان جمود سے روچار ہو ہے اور نہ اس کا
تخلیقی عمل یعنی ادب!

اس وقت ہمارے موضوع نظر ”عالمی ادب“ نہیں۔ صرف فکری تخلیقات کا وہ ذخیرہ ہے
جو ۱۹۴۷ء (خصوصاً آزادی) کے بعد اردو زبان کی وسعت سے عالم ظہور میں آیا۔ بعض
لوگ کہتے ہیں کہ پچھلے دس سال میں اردو کی حد تک تخلیقی ادب کی رفتار بہت سست رہی
ہے۔ کتنے ستم ظریف لوگ ہیں یہاں یہ ممکن ہے کہ ۱۹۴۷ء سے ۱۹۵۷ء تک ان لوگوں نے
جنہیں دس سال قبل اردو ادب کے تخلیقی شاد کاروں کا ہائی سمجھا جاتا تھا اس دس سال میں کچھ
نہ لکھا ہو یا لکھا ہو تو بہت ہے وہی کے ساتھ لیکن یہ کہنا کہ اردو زبان و ادب کے ذخیرے میں
کوئی اضافہ ہی پچھلے دس سال میں نہیں ہو۔ یہ کائناتی ذہنیت کا ثبوت دینا ہے یعنی اس محاسن
عقلی کو ثابت کرنا ہے کہ پاکستان اور بھارت کے آزاد ہونے کے بعد ادھر ادھر سرحد پار کے
تمام ذہن سرگئے اور ادھر پاکستان میں زندگی نے اپنی تخلیقی قوت ضائع کر دی۔ کیسی عجیب
کی بات ہے یہ؟

ہم اس یقین کے ساتھ انشا کا پہلا شمارہ آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں کہ اردو

ادب ہرگز موجود ہے دوچار نہیں۔ اہل فکر کے دہنوں کے سرچشمے اب بھی اہل رہے ہیں۔ انسانی زندگی کا عقلی بل و ہمارا آج بھی اپنی مسئلہ شان و شوکت کے ساتھ بہہ رہا ہے۔ آج بھی زندگی اپنی اہمی ”فرید گاران“ علامہ جتوئی کے ساتھ ہم میں موجود ہے جن اوصاف کے ساتھ وہ ہمیشہ انسانوں کے درمیان موجود رہا ہے۔

”نہ“ کسی معروف یا مسئلہ ادبی اسکول یا مکتبہ فکر کا ترجمان نہیں۔ تاہم ایک کھنے وے کی حیثیت سے چند ”مہاسو امور“ اور ”کلیسو اصول“ پر ہماری نظر رہتی ہے رہی ہے، اور آئندہ رہے گی۔ ہم ادب کو زندگی کا ترجمان سمجھتے ہیں۔

جو زندگی سے نہیں ہو وہ عاشقی کیا ہے!
مگر سوال تو یہ ہے کہ زندگی کیا ہے؟

زندگی کیا ہے؟

عقلیاتی کام کرنے والوں کے لیے یہی سوال بنیادی حیثیت رکھتا ہے۔

زندگی اتنی ہی ”بے کراں“ ہے جتنی بے کراں اور لامحدود خود کائنات ہے۔ ہم مصنوعی سیارے (Sputnik) کے ذریعے ابھی تک اس کڑی رخن کی حدود سے صرف نوسویہ ایک ہزار میل دور پہنچے ہیں لیکن ہمیں کائنات کا سفر طے کرنا ہے۔ بہتر ہے کہ سفر کائنات سے پہلے سفر حیات طے کر لیں۔ کیوں کہ کائنات اور حیات یہ دونوں ایک ہی تصور کے دو رخ۔ اور ایک ہی سیکے کے دو پہلو ہیں۔ کائنات کا سفر کہا جاتا ہے کہ ”رکت“ کے ذریعے طے کیا جائے گا لیکن حیات کی حدود معلومہ دیگر معلومہ کی پیمائش کے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنی ”فکر“ اور اپنے ”سہمی شعور“ اور اپنے تحقیقی مطالعے کے ذریعے اسرار زندگی کی عقدہ کشائیاں کریں۔

ادب عالم کی تخلیق کے لیے حیات کے عقلی فکری مظاہر کے ظہیان مطالعے کے ساتھ انسانی سماج اور ان رشتوں کی بناوٹ کا مطالعہ بھی ضروری ہے جو معاشرے کی شیر اور ہندی کرتے ہیں یا ایک معاشرے کو وجود میں لاتے ہیں۔ ہمیں ستاروں، پھولوں، مخلوق، کرشموں، تخلیوں، مختصر یہ کہ مظاہرہ ماننے اور حقائق فکریہ کی ”کتاب کشائی“ سے قبل یا اسی

کے ساتھ ان حقائق کو بھی سمجھنا اور اپنے وجدان میں جذب کر لینا چاہیے جو مادی محض مادی، صرف مادی اور مطلق مادی ہیں۔ ادب انسانی زمین سے ہے لیکن آہستہ آہستہ اس کا حجم اور اس کا قدر بڑھتا چلا جاتا ہے اور بڑھتے بڑھتے وہ رخت آسمان تک پہنچتا ہے۔ تاہم ادب کی پیدائش ہوتی ہی زمین سے ہے۔ یہ بات ہم کو یاد رکھنا چاہیے۔

ہمارا عقیدہ ہے کہ ہم ادب کے ذریعے اپنی روزمرہ کی زندگی کے مسائل سلجھاسکتے ہیں۔ ادب کو محض ہم کی زندگی کا آئینہ دار ہونا چاہیے، ورنہ اپنی مادی زندگی اور فکری و دروہانی زندگی کی تھیں کو سلجھانے کے لیے دانش و روایہ کے ذہن اور شاعری کے قلم کو تو آفرکار اپنا فرض ادا ہی کرنا چاہیے۔

ہم موجودہ سماجی نظام سے نفرت کرتے ہیں جو بدعنوانوں پر منقسم ہے۔ ایک طبقہ دوسرے
 دلائل کا ہے اور دوسرے لوستے جانے والے کا۔ آج پوری بوع انسانی آجروں اور پھروں
 محنت کشوں اور سرمایہ داروں اور ظالموں اور مظلوموں میں تقسیم ہو گئی ہے۔ نہ صرف
 انسانوں کا جسمانی استحصال ہو رہا ہے بل کہ ان کی ذروں کو بھی لوٹا جا رہا ہے اور آہ کس
 دھڑلے کے ساتھ دہشت آفرینی کے تمام ذرائع چند سالوں میں چند ہزار
 سالوں کے ہاتھوں میں مرکوز ہو گئے ہیں اور ابھی باقی طاقت ور اور صاحب ثروت زندگی
 کی روحانی، مادی اور تخلیقی صلاحیتوں کے ان مول اور نگار نگار بننے پر سہم پہنچ گئے
 ہیں۔ مذہبی سلا اور دھرم پر دہشت ان کے آسکار پہنے ہوئے ہیں اور وہ کب نہ تھے ایسی ہی
 رونما ان کے سر پر ہیں اور انہوں نے ارادت سے انکار ہی کب کیا تھا۔ اس کے معنی یہ ہیں
 کہ آج ادب اور ادیبوں، شعر اور شاعروں، فن اور فنکاروں کو بیک وقت کئی محاذوں پر اپنی
 جنگ جاری رکھنا ہے۔ یعنی موجودہ سرمایہ دارانہ نظام کے خلاف جو ہم پر پاکستان میں مسئلہ
 ہے۔ نام نہاد دہشت کے خلاف جس کی خلافتی قوت ختم ہو چکی ہے، اور "ترقی دشمن سیاست"
 کے خلاف جو چند خاندانوں کے محور پر گھومتی رہتی ہے اور آج بھی گھومتی ہے۔

لیکن انشاء اللہ حق فتنے دار ہیں کو کس طرح پور کرنے کا وہ آفریں طرح ادب کا فلسفیانہ معنی (منطق بھی ارسطوی) اور وہ سہمی تصور باقی رکھے گا جس کے ہم غیب و

ترجمان ہیں۔ یہ ایک بڑے پیچیدہ مسئلہ ہے بل کہ مسئلے ہیں جن پر ہم آئندہ لکھیں گے۔
آخر میں ان انہماپ سے معذرت طلبی ضروری ہے۔ جنہوں نے ہماری درخواست پر
کوئی ہی اشاعت کے لیے ہماری قلمی معاونت فرمائی لیکن ہم بعض مجبوروں کی بنا پر ان کے
دفنائے نظمیوں، درمضان شریک اشاعت نہ کر سکے۔ بد حال اسبہ مواد ”جمہوریت نمبر“
کے لیے محفوظ ہے۔

بسوخست عقل

چوں کہ پاکستان کے ملایان کرم کے بڑے ایک ملت پاکستان، بے تمام مسائل حل کر
چکی ہے اور بھر شہر ملک کے بھیک ملک افلاس و بشت ناک ہے درزگاری، طاقت زدہ عوام
مہاجرین کی حسرت ناک پریشان حالی، خائیاں، بد ہادی، شرم ناک جہالت، تباہ کن مہتاتی و
مد قاتی مصیبت اور علمی و معنوی پس ماندگی پر پوری طرح قابو پایا جا چکا ہے اس لیے اب گریہ
حضرات روزت نے شہرستانے نکال کر پٹی نہ ہی حرارت اور اصلاحی حرکت کا ثبوت پیش
نہ کریں تو پھر در کیا کریں؟

چناں چہ اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے سو روپے کے نوٹوں پر قائد اعظم کا
نوٹو چھپ کر جو انتہائی قابل ستائش اقدام کیا تھا وہ بھی اس عقل دشمن جیتے کے لیے
فتنہ پردہ کی اور شراکتی کا ذریعہ بن گیا۔ بیانات ”چل نکلتے“۔ تقریریں ”سرزد“ ہونے
لگیں۔ بھلا یہ سب کیوں نہ ہوتے؟

نوٹوں پر ہائی پاکستان کا نوٹو چھپ جانے سے آخر تو قصر شریعت میں ایک عظیم روضہ
پر گیا تھا نا۔ بغداد و استین۔ مصر۔ ترکی اور وائی کی ”مشہور علم“ اور شہرہ آفاق اسلامی
سلطنتوں کے سلاطین و خلفاء اور ”عما الظہین شریعت“ شہشاہوں کی قبریں مل گئی تھیں۔
اسلامیون عالم کی تاریخ میں پہلی بار اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے تو ایک غیر شرعی فعل
سرزد ہو گیا تھا، اس میں ملت پر ایک بھی دھتکا تو نہ کیا تھا۔

اتنی نہ بڑھا پاکیں ماں کی حکایت

سمجھ میں نہیں آتا کہ ہر بدظنیت اور بدباہن کب اپنی حرکتوں سے باز آئیں گے۔

لوٹوں پر فوٹو چھپنے کی مخالفت ہو یا غلط طور پر مذہب اسلام کا نام لے کر بے مقصد نعرے لگانا عرض اس قسم کی تمام کوششوں کے ذریعے یہ غلط کارٹا کفہ حسب دستور سابق تاریخ نگرو ثقافت کو پیچھے لوثانا چاہتا ہے۔ تہذیب و تمدن سے دُور دور وحشت کی وحشت انگیز تاریکیوں کی طرف۔ علاوہ ازیں ان باتوں کا مقصد یہ بھی ہے کہ حقیقی مسائل کی طرف سے غریب و سادہ لوح عوام کی توجہ ہٹا دی جائے اور ان کو اپنی ملائیت کے پند غریب و بد فہموں جاس میں اسیر رکھ جائے۔ کیا قائد اعظم کی عظیم خدمات کا یہی صلہ ہے؟ کیا کوئی پاکستان دوست اس قسم کی باتیں کر کے پاکستان دوستی کا دعویٰ کر سکتا ہے؟

یہ ملا اور ملاؤں کے حاشیہ بردار و مرید ملک و قوم کے رلی دشمن ہیں ورنہ سوچئے کہ کیا اس حشر انگیز دور خطرناکی دور میں اس قسم کے شوئے چھوڑنا مناسب ہے۔ کیا "سیاسی فواجش" کی اس بستی دور "اخلاقی و معشری منکرات" کے اس شہر میں اعلیٰ کلمۃ الحق کا نیک فرض یہ لتونی صادر فرمانے سے پورا ہوتا ہے کہ معیار منصف اور محسن قوم کا فوٹو چھپنا حرام ہے۔

فکر، فنون لطیفہ اور معاشرہ

کسی معاشرے کی تقدیر کو جاننے کے لیے اس طریق کار کو جاننا چاہیے جو وہ معاشرہ اپنے ادیبوں، شاعروں، فنکاروں اور دانشوروں کے باب میں اختیار کرے کہ یہی لوگ معاشرے کی وہی زندگی کے نمایندہ ہوتے ہیں اور یہی اس کے خالق۔ ذاتی زندگی جو افراد کے ذہنوں سے مرعوب ہو کر ایک مطروذہ بن کی حیثیت حاصل کرے۔ آپ اسے معاشرے کا ”عقلی حراج“ کہہ لیجیے۔

کوئی معاشرہ اپنے عقلی حراج کے بغیر متعین اور مستحکم حیثیت حاصل نہیں کر سکتا۔ عقلی حراج ہی معاشرے کو مختلف حیثیتوں سے استحکام اور اختیار بخشتا ہے۔ جس معاشرے کا کوئی عقلی حراج نہ ہو، اسے صحیح ترین معنی میں ایک مکمل و عظیم معاشرے سے تعبیر نہیں کیا جاسکتا۔ ظاہر ہے کہ کسی معاشرے کا عقلی حراج رفعتوں، دکالوں، صنعت گاہوں، عدالتوں، ہوٹلوں اور رقص گاہوں میں نہیں، دانش و فن کی خانقاہوں میں جنم پیتا ہے۔ چنانچہ معاشرے کی تقدیر و اصل معاشرے سے تعلق رکھنے والے فنکاروں اور دانشوروں سے وابستہ ہوتی ہے نہ کہ تاجروں، وکیلوں، کارپردازوں اور محبستروں سے۔ معاشرے کا عقلی حراج عقلی مثالیوں کے شعور، جمالیاتی صداقتوں کے احساس اور بعض اقدار کے احترام سے قوام حاصل کرتا ہے۔ اگر کوئی یہ کہے کہ عقلی مثالیوں اور جمالیاتی صداقتوں کا وجود محض مادی تراشی پر ہی ہے تو ہم اس بات کو قبول کریں گے لیکن خود زندگی بھی کوئی صداقت ثابت نہیں جس سے انکار نہ کیا جاسکے۔ کہنا صرف یہ ہے کہ مدنی خواہشیں بھی ہوں، اپنے استحکام اور ارتقا کے لیے بعض عقلی مثالیوں کے شعور اور جمالیاتی صداقتوں کے اور کب کی محتاج ہے خواہ یہ مثالیہ اور صداقتیں محض ادب میں کیوں نہ ہوں۔

رومی ادیب جو شریک نے لکھا ہے کہ:

”بہت عرصے سے انسان کو جو سر بلندی حاصل ہے، اس کا سبب اور انہیں مل کہ کچھ اور چیزیں ہیں جنہیں اس کی روحانی موتی، مسلم صدائقوں کی ناقابل متاومت طاقت اور اعلیٰ مثالوں سے اس کا شغف۔“

روحانی موتی، مسلم صدائیں اور مثال طبعی ہی حاصل معاشرے کی ذہنی زندگی سے عبارت ہیں اور انہیں کے ذریعے کسی جماعت کا عقلی حرج مرتب ہوتا ہے۔

گہواروں میں پرورش پا کر شمشادوں میں خیل جانے اور قبرستانوں میں دفن ہو جانے والی زندگی تاریخی اعتبار سے کوئی بہت نہیں رکھتی۔ زندگی تو ذہن و روح کی زندگی ہے جو اپنے ساتھ قوموں اور قوموں کو زندہ رکھتی ہے اور جب وہ فنا ہو جاتی ہے تو قوموں اور قوموں کا معنوی وجود بھی ساتھ ہی ختم ہو جاتا ہے۔

یونانوں میں جب ان کی ذہنی زندگی نے جنم لیا تو یونان کو دو شہادت و استحکام نصیب ہو جس کی محراب عقیقت و حلال میں صدیاں سر پہ بھو نظر آتی ہیں۔ اس ذہنی زندگی کے صورت گر یونان کے حکام، عدلیہ، اعلیٰ حرف کار پرداز اور زندگی کے عملی شعبوں سے تعلق رکھنے والے معاہدہ دار اطراف میں تھے مل کر انجمن کی ہیکلوں کے دو عظیم پوش و انش ورتے جو اپنے گرد و پیش سے بے خبر ہو کر خیر و حال، ہدایت و لائت، اعلیٰ و معلول اور حیات و کائنات کے بارے میں بحثیں کیا کرتے تھے اور جن کے بارے میں یونان کے معاملہ داروں کا یہ خیال تھا کہ یہ لوگ پگھل چکے ہیں اور فضول اپنا وقت ضائع کرتے ہیں۔ ہم جب یونان کا ذکر کرتے ہیں تو دراصل وہ یونان کے دانش وروس اور عقلی ذہانت رکھنے والے فن کاروں کا ذکر ہوتا ہے جن کے ذہنوں سے یونان کی ذہنی زندگی نے جنم لیا تھا۔

ہومر، سولن، تاسیس، ملٹی، ستراد، اندرون، پروتاگورس اور رسو کے نام دراصل عظیم یونان کے عظیم ذہن کی علامتیں ہیں۔

اسی طرح جب عرب اپنی ذہنی زندگی کی حرارت لے کر شاہراہ محمد بن کی طرف نکلے تو نہ جانے کتنی محرابوں پر چڑھا کر گئے۔ بغداد، قاہرہ، قرطبہ اور شیراز قصر قہر کی یہ

شعلی انگیز عمر میں آج تک تاریخ تمدن کا عنوان جمل ہیں۔ ان عربوں کے روشن گز
محمود قرطبی، صدر الدین ابوالی، داسامیل مغوی، اور سلاطین عثمانیہ کیس جے مل کہ ان مسکو یہ،
قارابی، ابن رشد، ابن سینا، طوسی، ناصر خسرو، ابوالعلاء، خیام، دوسعدی تھے جن کا ذکر اس
تفصیل کا اجمال ہے جو غزوہ، غزوہ، غزوہ اور قارو حکمت کی نفاذ میں بازو پھیلاتی ہے۔

ہم دیکھتے رہے ہیں کہ مذکورہ سے ہمارے شہروں میں داخل وطن سے معاندانہ
بے گنجی اختیار کر لی گئی ہے۔ ہمیں چاروں طرف سے ایک ہجوم گھیرے ہوئے ہے۔ ایک ہجوم
جو نہ سنا ہے اور نہ جانتا ہے۔ ہماری بستیوں میں ایک عجیب و غریب نسل پیدا ہو گئی ہے۔ اس
نسل کے پاس نہ حافظہ ہے اور نہ عقل جو ماضی کے قائل ہے اور نہ مستقبل کے شایان۔ اس کا
مقصد یہ ہے کہ صرف حال میں معلق رہے اس نسل کا وجود، بالکل غیر طبعی ہے۔

ان کے سامنے اگر علوم و فنون کا ذکر کیا جائے تو ان کے چہرے متحیر ہو جاتے ہیں۔
ان میں بعض ایسے ہیں جو سوال کرتے ہیں کہ علوم و فنون کا ذائقہ کیا ہوتا ہے؟ ان کے خیال
میں حقیقتیں صرف وہی ہیں جنہیں گزرا سے ناپا اور باتوں سے تو لا جا سکے۔ یہ لوگ ادب،
فلسفہ اور شاعری کو عام زندگی کی اشیائے ضرورت اور اسبابِ تہذیب کی نسبت سے جانتے
ہیں۔ ان کے گمان میں فلسفہ، ادب اور شاعری محض خسارے کا سودا اور بے کاری کا مشغلہ
ہیں۔ انہیں تو صرف عملی ضرورتوں سے سروکار ہے۔ ان کے مصنفوں نے فکر و عقل کو بھی
عکاشی سے تعبیر کیا ہے۔ ظاہر ہے کہ تاریخ کی نظر میں خارش زدہ بھیڑ کی چھینک سے زیادہ
ان لوگوں کی کوئی وقعت نہیں۔

جن کو ایک ذمہ دار اور تاریخی قوم کی طرح زندگی گزارنا ہے، انہیں اپنی زندگی میں
صدیوں کا رچا نو پیدا کر کے صدیوں پر اثر انداز ہونا ہے، ان کو چہرہ طور اپنا مدبر نظر ملنا
پڑے گا اور فلسفہ، ادب، فنونِ لطیفہ اور فنی زندگی کے شاہ کاروں اور آفریدہ کاروں کے باب
میں وہی موقف اختیار کرنا پڑے گا جو زندہ ہوا شعور اور حساس قوموں کا موقف ہے۔

سماج اور دانش ور

یہ واقعہ ہے کہ صدیوں سے دانش وروں اور ادیبوں کو سماج میں وہ حیثیت حاصل نہیں جو اس کا حق ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ عہد ملوکیت میں عاموں اور شاعروں کو انعام و اکرام سے نوازا جاتا تھا مگر یہ سب کچھ مراجم خسروانہ کے طور پر ہوتا تھا۔ اسے صرف بخشش و عطا کی صورت میں حاصل ہوتی تھی نہ کہ لائق حق کی حیثیت۔

ہم اپنا حق کسی سے ہٹاتے نہ رہے گئے
جو کچھ یہاں بلا بطریق عطا ملا

رہیں امر وہی

ہمارے ادیبوں اور دانش وروں کے لیے تاریخ کا سب سے زیادہ ناسازگار دور انگریزوں کا دور تھا۔ اس دور میں ان سے جس قدر بے نیازی اور بے اعتنائی برتی گئی اس کی مثال نہیں مل سکتی۔ سو سال کی مدت میں کوئی بھی اس جنس نامہ کا خریدار نہ ہوا۔ آزادی سے اس طبقے کو بڑی اُمیدیں تھیں لیکن ”ر دی کے بعد کوئی ایک اُمید بھی پوری نہ ہو سکی۔ البتہ اس مدت میں ادیبوں اور شاعروں کی خدمات نے سماج پر یہ بات ضرور ثابت کر دی کہ ان کی بھی ایک ضرورت اور قیمت ہے۔ ان کے قلم نے تحریک آزادی کے سینے میں تلوار سے زیادہ کام کیا تھا اور ”سج اس حقیقت سے کوئی ایک فرد بھی انکار نہیں کر سکتا۔ حصول آزادی میں سب سے زیادہ حصہ اہل قلم ہی کا ہے اور وہ بھی اُردو کے اہل قلم۔

اگر اس سماج چیزوں کی قیمت سمجھیں کرے وقت محض خارجی پیتا توں کو غلط رکھتا ہے
بل کہ عام طور پر ہر سماج کا یہی رجحان رہا ہے۔ لوگ صرف یہ بات دیکھتے ہیں کہ مالای
فائدہ کس چیز میں ہے۔ علاوہ ازیں وہ طلبِ محض میں انتہائی غفلت پسند واقع ہوئے

ہیں۔ پہلا شاعر انہی تخلیق اور فلسفیانہ دانش پر مبنی ہے۔ انھیں کیا ہمدردی ہو سکتی ہے۔ اگر ان کے اس میں ہر تودہ غور و فکر اور تجسس و تحقیق کو جرم قرار دے دیں۔ ایک ایسا جرم جس کی سزا موت ہے۔ ایسا کیوں نہ ہو جب کہ فلسفہ و ادب سماج سے اپنا احترام تو کراہتے ہیں مگر اس کی کسی ضرورت کو پورا کرنے کے دل ثابت نہیں ہوتے۔ انھوں نے آج تک نہ کسی سر بیض کا مداح کیا۔ نہ کسی طرمہ کی دکامت کی بل کہ خود ان کے لیے زہر کا خیال تجویز کر دیا جاتا ہے اور وہ خاموش رہتے ہیں۔

عہد جدید کے صنعتی اور سائنسی ارتقاء میں بھی سماج کو ظاہر بظاہر فلسفہ و ادب کا دخل دکھائی نہیں دیتا۔ انھوں نے عبادات کی چیز اور انہی اکتشافات۔ انھیں روزمرہ کی زندگی میں۔ کسی فلسفی کی ضرورت پیش نہ کی ہے نہ کسی شاعر کی پھر سماج ان کی حیثیت کو بھروسہ نہیں کرے۔

مگر یہ انداز نظر نہ صرف تاجمہ زور و محامدہ وراہ ہے بل کہ منطقی طور پر منطقی بھی ہے اگر ہر شے کی افادیت کو قہقہہ عاقد نہ منفعیت پسندی کے ساتھ ناپا گیا تو پھر سماج کا سارا نظام جاہ ہو جائے گا اور دنیا صرف ایک تجارتی منڈی ہو کر رہ جائے گی۔ اگر چہ اس کے تجارتی منڈی ہونے میں اب بھی کوئی شبہ نہیں مگر چون کہ اس انداز نظر کو ابھی ایک طے شدہ نہ بدلنے کی حیثیت حاصل نہیں اس لیے سماج میں ابھی تک بعض ذہنی اقدار کا احترام ہوتا ہے۔

اس انداز نظر کی سب سے زیادہ مایوس کن خرابی یہ ہے کہ اس میں واقعات و حالات کے اسباب اولیہ کو ملحوظ نہیں رکھا جاتا۔ اس لیے اس انداز نظر کے پیش نظر بالائی ترقیوں کو ججزیہ کے طور پر تسلیم کر لیتا ہے اور ان سوئراحت و عوامل کو قطعاً نظر انداز کر دیتا ہے جن پر اس تمام ترقیوں کی عمارت بلند ہوئی ہے۔ جدید صنعتی اور سائنسی جد کی اگر تحقیق کی جائے تو ہمیں چند مفکرین کے نظریات اور چند دانشوروں کے خیالات ہمیں گئے انہی نظریات و خیالات پر ہر مادی ترقی کا انحصار ہے۔ اس تمام بحث سے قطع نظر ہم یہ کہیں گے کہ مادی ارتقاء ہر اسے خود کوئی چیز نہیں وہ تو صرف ایک ذریعہ ہے ذہنی اور روحانی مہارتوں کے حصول کا۔ اس سلسلے میں انگلستان کے مشہور راجہ جانی دانش ور ایوز جیمز نے بڑی اچھی بات کہی ہے۔ وہ کہتے ہیں۔

”دانش و حکمت سے فکر و تحقیق کی ایک طبعی ترقی بچانے کے علاوہ فرض کر لیجئے کہ اگر کوئی اور فائدہ نہ بھی ہوتا پھر بھی یہ علوم و معارف حقیر نہ تھے اس لیے کہ انسان کو فطرت کی طرف سے جو چند بے ضرر لذتیں اور معارف تھے وہ بیت ہوتی ہیں ان میں ایک یہ بھی ہے کہ وہ اپنے فکر و تجسس کی تسلی سے لذت و اسباب ہوتا ہے۔ زندگی کی سب سے زیادہ وحوش گوارہ اور بے خطر وہ گزند دانش و حکمت ہی کے ساتھ وار و ہنر پوش نہ مٹوں سے ہو کر گزرتی ہے۔ جو شخص اس راہ گزر سے کوئی کاٹا صاف کرتا ہے یا اس کی آرائش و زیبائش میں کچھ اضافہ کرتا ہے تو وہ بد شبہ خورج بشر کا حسن ہے اور اگر چہ فلسفیانہ وقت پسندی، دور کردہ کاوش عوام الناس پر بے حد گراں گزرتی ہے لیکن غیر معمولی ذہانت و عظمت رکھنے والے افراد اپنی اس کاوش سے لطف اٹھاتے ہیں۔ تیرگی ذہن کے لیے بھی اسی قدر ایذا رساں ہے جس قدر آنکھوں کے لیے اور اس تیرگی کو روشنی میں بدلنے کے لیے خود کتنی ہی ذمت کیوں نہ برداشت کرنا پڑے وہ ہر حال میں لذت بخش اور مسرت آفریں ہوتی ہے۔“

یہ ہر حال سماج کے سطحی مذاق کو کسی طرح بھی زندگی کے ’مور و مسائل‘ کا متونی اور فہم نہیں بنایا جاسکتا۔ اسے چیزوں کے بارے میں فیصے صادر کرنے کا کوئی حق نہیں۔ یہ دنیا چند انسانیت پرست اور مثالیات پسند دانش وروں کی دنیا ہے۔ یہ کتنی عجیب بات ہے کہ وہ سماج کے رحم و کرم پر ہوں و دال ہائے کہ سماج صرف ان کی حفاظت کے لیے وجود میں آیا ہے۔ اگر ضمیر فطرت اور سماج کے درمیان کوئی واسطہ ہے تو وہ صرف دانش ور ہیں۔ وہ سماج جس میں دانش ور موجود نہ ہوں وہ وحوش و بہائم کا سماج ہے۔ سماج کے سامنے صرف وہی معیار ہونا چاہیے جو انھوں نے تجویز کر دیے ہیں اس لیے کہ بلند ہوں اور پستیوں کے درمیان اگر کوئی معیار موجود ہے تو وہ صرف انہی کا بلنشا ہوا ہے۔

مگر دانش ور ہیں کون لوگ؟

کیا ان کے زمانے کے وہ مسخرے جن کا سب سے زیادہ انہماک و صف جہانت ہے

اور خود نمائی، جہالت اور لاف زنی، لاف زنی، درجہ لوہی، جن کے بارے میں کسی دانش ور نے کہا تھا کہ میری سمجیدگی کو ان مسخروں سے بچو! وہاں سے عہد میں دانش ور ادیب اور شاعر کے صداق و مہیوم میں جس قدر انحطاط واقع ہوا ہے اس کی مثال نہیں مل سکتی۔ آج ہر وہ شخص دانش ور، شاعر اور نقاد ہونے کا دعویٰ ہے جو سماج کا سب سے زیادہ ہلکتا فرد ہو۔ مشہور تذکرہ نگار و ادیب دہشتی نے عہد صفوی سے قبل کی ادبی نصا کا جائزہ لیتے ہوئے اپنی تہذیب ریاض الشکر میں لکھا تھا کہ:

”کسی شاعری کے فضیلت، علوم، زہد، داشت از علم جدا شد و ہر بے مایہ بہ بعض طویف موزوں ارادہ شاعری کو زرقہ رقتہ نقیہ شاعری کہ العطف فنون بود از زہد اعتبار افتادہ بہ مسخکہ انجاسید“

بالکل یہی حال آج بھی ہے بل کہ اس سے بھی زیادہ بدتر۔ آج ہر بے مایہ صرف موزونی طبع کے سہارے میر و غالب بنا ہوا ہے۔ نتیجہ یہ ہے کہ ادیب و شاعر کا ذریعہ بھی اعتبار بددعا رہا ہے۔ بالورثافت کے یہ معزز ترین شعبے مسخکہ خیز ہو کر رہ گئے ہیں۔ ہر پیشہ کو نہ کچھ ریاض چاہتا ہے یہاں تک کہ ایک گداگر بھی ریاضت کے بغیر اگر چاہے تو نیک چسپا بھی حاصل نہیں کر سکتا لیکن ہمارا شاعر و دانش ور ایک سطر پڑھے بغیر آٹھ دیوانوں کا خالق اور دس کتابوں کا مصنف ہو سکتا ہے اس کی سب سے نمایاں خصوصیت یہ ہے کہ یہ زرد زباں کا اہل قلم ہے مگر اسے اردو ہی نہیں آتی یہاں تک کہ بعض حالات میں اس کا اہل بھی درست نہیں ہوتا۔

ایسے عالم میں ہم علاج کے سامنے کیا منہ لے کر چائیں اس سے کس احترام کی توقع رکھیں۔ سمجھتے ہیں کہ سماج میں اگر کسی کو کسی پر برتری حاصل ہے تو صرف دانش ور ہی سب سے زیادہ بلند مرتبہ قرار پائیں گے مگر کیا ہم نے دانش وری کی کسی ایک شرط کو بھی پورا کیا ہے؟ ہمیں اس تمام بحث کے بعد اپنے دانش وروں سے صرف یہی سوال کرنا چاہیے کہ:

سقراط سے سرمد تک

کون یاد کرے گا کہ اس دور میں بھی علم و عقل اور فکر و نظر کی عظمت کی جاسکتی ہے۔ فلاسفہ اور مفکرین کا مذاق ڈالنا جاسکتا ہے اور اس عہد میں بھی لکھوں کو حکیموں پر تڑپ دی جاسکتی ہے، ہمارا تو سب سے بڑا جرم ہی یہ قرار دیا گیا ہے کہ ظلم و فکر کی بات کرتے ہیں، شیخ الرئیس جو طے بیٹا، ابی بلعہ، ابی رشد اور شہاب الدین سہروردی کے نام عقیدت و احترام کے ساتھ زبان پر لاتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ ہم شیعہ ترین جرح و تم کے مرکب ہوئے ہیں۔ ہمیں یہ جرائم کی عقوبت میں وہی الزامیں برداشت کرنا چاہئیں جو جنین ابن اسحاق، ابن رشد، گلیلیو، فردوسی، البیرونی، دارالافتاء بیہ کو برداشت کرنا پڑی تھیں۔ ہم اسی سزا کے مستوجب ہیں جو سقراط، ہرذو، شہاب الدین سہروردی، منصور صلاح اور سرمد کے لیے تجویز کی گئی تھی جیسی لمباک، مشفقین اور دردناک موت۔ ہمارے اور ان کا یہ نہیں ہر دوں کے لیے کلیہ نئے جہانوں کے پادریوں کے پاس شوکران، در شمشیر کے علاوہ اور ہے بھی کیا۔ شوکران، در شمشیر۔ ان دو چیزوں کے ذریعے ہی ہمیشہ علم اور انسانیت کی زبان کو خاموش کیا گیا ہے۔

حیرت ہے کہ لوگ اپنے نامہ اعمال پر فخر منہ کیوں نہیں ہوتے۔ انھیں انسانیت کا سامنا کرنے کی جرأت کس طرح ہوتی ہے۔ اس میں جہالت و وحشت پر اصرار کرنے کی جسارت کہاں سے آئی۔ کس قدر مظلوم تھے ہمارے پیش رو اور کس قدر پد نصیب ہیں ہم کہ ہمیں انسانوں کی اس دنیا میں ہمیشہ علم اور عقل کی اہمیت ثابت کرنا پڑی ہے، ہمیں اس دھم سے پرہیز کرنا پڑتی ہے کہ انقلاب دنگ و لور کا تعقیب ہوتا ہے، آج جب کہ ترقی یافتہ

قومیں کڑا مرض کو پوری طرح مفتوح کر کے ستاروں کی طرف بڑھ رہی ہیں، ہم اسی بحث میں مبتلا ہیں کہ علم و عقل کی واقعہ کوئی قدر و قیمت ہے یا نہیں! ہمیں فکری مسائل چیلنے سے پہلے سب بھی یہ سوچنا پڑتا ہے کہیں جہالت پر شکن نہ پڑ جائے کہیں حجاب رجعت پرستی برہم نہ ہو جائے۔ ہم پر تو ملامت کے ان گنت حقوق ہیں مگر ہم ان میں سے اس بات کو کی حق ادا نہیں کر سکے۔ البتہ ہم نے اپنی قوم کی ذہنی اور فکری تعمیر کے لیے کچھ نہ کچھ سوچا ہے۔ کچھ عہد کیے ہیں اور طے کیا ہے کہ اس سلسلے میں اپنا فرض ضرور ادا کریں گے لیکن رجعت پرستی اپنی قدیم روایت اور عادات کے ساتھ آج بھی ہمارے خلاف صفا آ رہا ہے۔ ہم پر طرح طرح کے الزامات عائد کیے جاتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ اگر ہم اپنے مقاصد میں خلوص رکھتے ہیں، درخلوص کے ساتھ عزم بھی تو ہمیں ان تمام الزامات کو برداشت کرنا چاہیے۔ دانش و حکمت کو ہمیشہ جنتوں اور ملائمتوں کا نشانہ بنایا گیا ہے، صدیاں صدیوں کو، تعلیم و سکون کو، بناوٹ بناتی چلی آئیں اور یہی ہوتا رہا۔ یہ کوئی آج کی بات نہیں اور ویسے بھی علم اس دنیا میں خوددار ہے، رہتی جہالت تو اس کو بلاشبہ طواغیتوں اور قدامت عہد کا قابل رشک انتہا حاصل ہے۔ وہ اپنی قدیم جاگیر میں کسی دوسرے کا تصرف آسانی سے گوارا نہیں کر سکتی۔

تاریخ کا ہر محترم طبیب علم چاہتا ہے کہ اگر دوسری صدی ہجری کی علمی زندگی کو نہ روکا جاتا تو فکر و ثقافت کی تاریخ دوسرے ہی عنوان سے لکھی جاتی اور متحدہ دنیا کی دانش گاہوں میں ویکارٹ، لاکسمبر، اینڈرسم، خیم اور ان کے تلامذہ پر تقریریں کی جاتیں، دوران کی تصنیفات کے درس دیے جاتے۔ مگر ایسا کیوں ہوتا۔ مشرقی کلیسا کے رجعت پرست یہاں کیوں ہونے دیتے۔ مشرقی کلیسا کے رجعت پرست، جنہوں نے علوم و فکر کی طاقت دور و مشرق اسی میں نہیں روکا، مغرب میں بھی اپنی جاہ کی تعینات کے ذریعے اس کی تباہی کی اور اٹلی کے عقل شنیں یا دریوں کو تنقید پر پہنچا لی۔ یہ دوسری بات ہے کہ دہاں ان کو ان کے مغربی حلیفوں کو مال کا رقصت کھانا پڑی اور یورپ کی نشاۃ ثانیہ کا جلال ان کا تاب ظہور ہو گیا مگر ہمارے مذاہن میں یہ مقابلہ دور مقاومت ابھی جاری ہے اور جو

دائیں ستراد سے شروع ہو کر سرحد تک کی فوجیں اب اس سے گزر چکی تھیں ابھی کچھ اور فصلوں کا اضافہ چاہتی ہے مگر یہ فصلیں اب نہیں بکھی جائیں گی۔ اب ان گھوڑوں کو شکستہ ہو پڑے گا۔ سوار کرنے والے کٹر ہم سے سوال کرتے ہیں کہ اسلامی مشرق کی فکری خانقاہیں اور علمی خانوادے کیوں صدیوں سے بے چراغ ہیں؟ وہ روشنیوں کن فتنوں میں ٹھم ہو گئیں جنہوں نے کبھی انسانی کبرئی کو فروغ بخشا تھا، دانشوں کی نیرائیں روشن کی تھیں وہ ذہن کیا ہوئے جنہوں نے اقوامِ دہل کے لیے نئے نئے فضا تحریر کیے تھے۔ وہ اپنے سوالات کا جواب دیتے ہیں اور کوئی جواب نہیں دیتا۔ وہ پوچھتے ہیں کہ آخر اسلامی مشرق میں صنعتی انقلاب کیوں نہیں آیا؟ یہاں سائنسی ارتقا کے لیے فضا سازگار کیوں نہ ہو سکی؟ کیا اس کا سبب یہ ہے کہ فطرت نے مشرق کے حق میں معاندانہ نکل اٹھ کر لیا ہے کہ یہاں نظریات وضع کرنے والے ذہن اور اکتشافات و ایجادات کرنے والے دماغ پیدا ہی نہیں ہوتے یا پھر یہ کہ ہماری رہائشوں میں یہ صلاحیت نہیں کہ اعلیٰ نظریات و افکار کا ذریعہ بن سکیں، اس چٹی محدود فضا اور مافیٰ اخطاط و منزل کا آخر سبب کیا ہے؟

بتائیے ان سوالات کا جواب کون دے؟ کیا ہم جو اس تباہ کن صورت حال کے خلاف جنگ کر رہے ہیں یا وہ جو اس صورت حال کے ذمے دار ہیں جن کی علم دشمنی اور ارتقا گری نے یہ سوالات پیدا کیے ہیں۔ جنہوں نے ماضی میں یونانی، سکندریائی، یا فلفیاتی اور علمی علوم و افکار کو عقلی مضامینوں سے تعبیر کیا تھا اور ان تمام نصیحتات کے دیکھے اور پڑنے کو حرام قرار دے دیا تھا، جن میں فلفہ و منطق کی اصطلاحات ہوتی تھیں، جنہوں نے عقلمندوں، دانشوروں اور فلسفیوں کے لیے عقل کے نئے حصار کھولے تھے جو تاریخ کی اندھیری گلیوں میں رہ زلوں اور قاتلوں کی طرح مارے مارے پھرتے تھے تاکہ اگر شاہراہِ علم و ارتقا سے کوئی محارف بدوش اور حکمت متارح، قاتلہ گزروے تو جھپٹ کر حملہ کر دیں۔ آج بھی رجعت و جہالت کی تاریک کنیں گاہوں میں بیٹھے ہوئے دانش و پیش کی روشنیوں کو اپنی حدود و نفرت کا دھڑ مار رہے ہیں۔ اسلامی مشرق کی فضا، خلقی و رہنمائی کا سبب انہیں سے دریافت کیا جائے اور جبر و ریاست کیا جائے۔

مشرقی یقیناً صدیوں سے ہنس مہم ہوتا ہے مگر اس کا یہ سبب ہرگز نہیں کہ یہاں انحراف و اجتہاد کی صلاحیت رکھنے والے ذہن پیدا نہیں ہوتے اور عقل کا تنہا دماغ صرف یورپ ہی میں نازل ہوا ہے نہ ہم یہ مان سکتے ہیں کہ ہماری زبانوں میں کوئی نقص ہے۔ ہم فرانس کے مشرقی ارسطو رینان کی یہ بات تسلیم نہیں کر سکتے کہ عربی فلسفیانہ مسائل کے لیے موزوں نہ تھی، یہ سب کچھ صحت ہے۔ اسلامی مشرق کے فکری اور عقلی زوال کی ذمہ داری صرف اس دعوے پر ہے جو دوسری صدی ہجری سے لے کر آج تک علم و فکر کی حرمت کرتے رہے ہیں اور کبھی چین سے نہیں بیٹھے۔ سرسید کی مسائل شامی، عقلیت پرستی اور روش خیالی کو انھوں نے کفر و بدعت سے تعبیر کیا۔ کا مٹا عظیم کے خلاف انھوں نے سازشیں کیں۔ پاکستان میں ان کو شرمندہ ہو کر مرنے چھپا لینا چاہیے تھا مگر یہ اپنی منسو پر دہائی پر قائم رہے اور عجیب عجیب طریقوں سے سر دشمن کے قتل عام سے بچا رہے۔ پاکستان بے معنی اور فتنہ انگیز نعروں سے نجات پا چکا ہے۔ وہ عقل پرستی اور مسائل شامی کے سہارے وجود میں آیا تھا اور انھی کے سہاروں کے ساتھ مستقبل کی نئی منزلوں پر حیرانہ انداز ہو گا۔ اس سلسلے میں ہم پر جو فرائض عائد ہوتے ہیں، ہم نے انھیں حلوں اور عزم کے ساتھ قبول کر لیا ہے۔

ہم ماضی کی قدیم علمی خانقاہوں اور علم و حکمت کے روایتوں سے راہ سفرے رقوموں، دور قرون کا چمکنا دیکھتے تھے۔ ہم نے اس سفر میں پاکستانی ذہن کی حیثیت نو کے ہے کچھ سرمایہ انتخاب کیا ہے۔ یہ سرمایہ یونان کے فلسفیوں، سکندریہ کے محصلوں، عرب کے شاعرین، بغداد و بغداد کے حکمت شناسوں، قرطبہ و قاہرہ کے دانش وران اور جدید عہد کے مفکران کی بخششوں پر مشتمل ہے۔ اس میں ماضی کی حکمتیں، حال کی بصیرتیں اور مستقبل کی سعادتیں پوشیدہ ہیں۔ یہ سرمایہ دانش و دلیل و رہنمائی حکمت کا سرمایہ ہے۔ کیا پاکستان کی نئی نسلیں اس سرمایے کو قبول کریں گی؟

انتخاب جمادی ۱۹۵۹ء

(یہ امانیہ سیمینار ۲۰۰۲ء اور جون ۲۰۰۲ء میں درجہ اول میں منعقد ہوا)

سائنسی ارتقا اور عظیم ادب

مجدد ہر دور کی صنعتی اور سائنسی آشوب گاہوں کو دیکھ کر اکثر دل میں یہ خوف پیدا ہوتا ہے کہ ادب اس تخیلی سوز اور جذبات کش ماحول میں زندہ نہیں رہ سکے گا اور تصور اسے خیر و جمال کی وہ رو میں اپنی بے سکون وادیوں کی طرف واپس چلی جائے گی۔ جنہوں نے انسانی لہجوں کو صدیوں تک سرور و سوز سے آشنا رکھا ہے۔ یہ وہی خوف ہے جس سے ۱۹ویں صدی میں لٹریٹ کو دو چار ہونے پڑا تھا مگر ۲۰ویں صدی میں ۱۹ویں صدی کا یہ خوف بے بنیاد ثابت ہو چکا ہے اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ بلا غرض سائنس نے پھر فلسفے کی اذیت تسلیم کر لی ہے۔ یہ خوف دراصل اختلافی حواس کا پیدا کردہ ہے۔ ہمیں سب سے پہلے اس اختلاف کو دور کرنا پڑے گا۔ اس کی بنیاد ایک بے بنیاد غلطی اور غلط اندیشی پر قائم ہے۔ جو لوگ اس خوف و گھبراہٹ کا شکار ہیں انہوں نے صنعت و سائنس کو انسانی احساسات و جذبات کا حریف سمجھ لیا ہے۔ وہ بظاہر ایسا سمجھنے میں حق یہ جانب بھی ہیں۔ سائنس کا رد یہ کچھ نیما ہے کہ وہ انسانیت کی حلیف نہیں حریف معلوم ہوتی ہے۔ اس نے سکون بخشے کے بجائے دھمکیں پھیلائی ہیں۔ مگر اس کا فتنے دار کون ہے؟ سائنس تو ہمیں یا انسان؟ سائنس تو درحقیقت مظلوم ہے جسے انسان جتنی بے رحم نوع سے سناچھ پڑا۔ انسان پر برص کا خداوند اور دہشتوں کا پروردگار کا شہود و زندہ و چین ترین قاتل۔ ہمیں علم و سائنس کے بارے میں اگر کوئی فیصلہ صادر کرنا ہے تو علم و سائنس کی انسانیت دوستانہ اور ارتقا پسندانہ قیادت و تعبیرات کو سامنے رکھنا چاہیے۔ سائنس کوئی مقصود و مذمت و جود نہیں رکھتی اس کا اظہار اس کی غایت کا بنا ہے یعنی انسانی معادلوں کا حصول۔ انساں سائنسی تجربات و کشفیات

کے لیے پیدا نہیں ہوا سائنس تجربات و اکتشافات انسان کے لیے وجود میں آئے ہیں۔ ہم جب فلسفہ و ادب کے سلسلے میں مختلف دوسروں میں چلا ہوتے ہیں تو دراصل سائنس کو ایک متصور ہذاات شے سمجھ رہے ہیں۔ ایک ایسی شے جو انسانی مفہم کے علاوہ کوئی وجود رکھتی ہے۔ نہ ہر ہے کہ علوم کے تمام شعبے انسانی مفہم کے پابند ہیں۔ انھیں انسانی مسرتوں میں اضافہ کرنے کے لیے بنائی رہتا ہے ورنہ فنا ہو جاتا ہے۔

لہذا اس امر کا تو بظاہر کوئی امکان نہیں کہ سائنس انسان کی تخلیقی اُمک بولبی روح ہور و ہدی خمیر کو فنا کر دے گی۔ اس کا کام انسانی جہتوں کی تربیت ہے نہ کہ تخریب۔ مگر یہ کہ حدود انسان کی عقلی جہت ہی اس کی مطلق ہے۔ ہمیں اس سے فرما نہیں افس پیدا کرنا چاہیے۔ ادب کے وجود کو اس وقت تک کوئی خطرہ لاحق نہیں ہوگا جب تک انسان اپنی لطیف آرزوؤں پر اسرار جہتوں، ناگزیر مسرتوں، نظریاتی فہم اور دل انگیز اسٹکوں کے ساتھ اس کڑواہض پر موجود ہے جہاں سائنس تک کر بندہ جاتی ہے ادب وہاں سے روانہ ہوتا ہے۔ جو لوگ ادب کی زندگی سے ناامید ہیں ان کے ذہن میں ادب کا بہت ہی معمولی اور حقیر تصور ہے اور یہ تصور وسیع طور پر اسی صدی میں پیدا ہو ہے۔ اس حقیقت کی علمی توجہ انیسویں صدی کے اس فانی ماحول کو جوش نظر رکھ کر کی جا سکتی ہے جس میں لفظ و فکر کو تجربیت کے مقابلے میں نسبتاً کم اہمیت دی جاتی تھی۔ انیسویں صدی کی اس فکری زوال آما کی کو تاریخی طور پر بیسویں صدی کے ادبی تصور پر اثر انداز ہونا چاہیے تھا چنانچہ ادب ہی ہوا اور اردو ادب کو اس صورت حال سے بطور خاص متاثر ہونا پڑا کیوں کہ اردو کے مقبول ناقدوں کی کثرت اس بات پر مصر تھی کہ ادب کو اپنی فکر اور علمی انداز نظر سے علیحدہ کر کے دیکھا جائے یہ لوگ خود بھی گم راہ ہوئے اور ہماری نسل کو جی نسل کو بھی گم راہ کیا۔ انھوں نے ادب کے جو مشا لیے قائم کیے وہ اچھی ارزاں اور حقیر تھے۔ ان مثالوں اور معیاروں پر ہر بے سرو پا چھرا اتر سکتا تھا۔ چنانچہ پچھلے ہیں پچیس برس میں عظیم فنکاروں کی ایک فوج تیار ہو گئی۔ ایک ایسی فوج جو ہمارے کسی کام کی نہیں۔ ہم علامہ اقبال کی علمی تجبیرات سے شدید اختلاف رکھتے ہیں۔ فلسفہ نہ سطر پر ہمارے اور ان کے درمیان کسی ملاہمت کا مکان نہیں

لیکن یہ واقعہ ہے کہ بیسویں صدی نے ان کی سطح کا شاعر اب تک دریافت نہیں کیا۔ رہے
نکا تو انہیں فرصت ہی نہیں تھی کہ اپنے صدقہٴ ارادت کے علاوہ بھی کسی پر نظر ڈالیں اور نئے
دعویٰ کو سامنے لائیں۔

کلاشور کا اعتراف قرن کار میں تخلیقی انگلیں پیدا کرتا ہے۔ اس کی ہمت بڑھاتا ہے۔
آج جو ادب میں ایک اضمحلال کی سی کیفیت پائی جاتی ہے اس کا ایک سبب یہ بھی ہے کہ
جو لوگ نام و نمود سے بے نیاز ہو کر تخلیقی ادب کے لیے مطالعہ و تفسر اور اجتہاد و فکر کی
مشقتیں برداشت کر رہے ہیں ان کا اعتراف نہیں کیا جاتا۔ ان کا ادبی تصور عظیم ادب
سے ناخوش ہے۔ وہ ظلم و ادب کے درمیان روٹی نہیں کرتے ان کی شاعری کوئی بھگتات
کی شاعری نہیں۔ وہ جانتے ہیں کہ ادب اس عہد میں اپنے عظیم تصور کے ساتھ ہی زندہ
رہ سکتا ہے اور زندہ رہے گا۔ ان کا ادبی شعور منظم توڑنا اور تربیت یافتہ فکر کی انگلیوں سے
عسارت ہے۔ یہ فکر نفس انسانی کی گہرائیوں سے انحراف کر دیتا و کائنات کے عظیم ترین
اسرار میں سفر کرتی ہے۔ یہ سفر صوفیانہ راہبانہ اور مجذوبانہ سفر نہیں۔ یہ دانش پسندانہ اور
طالبانہ سفر ہے جس میں انسانی مسرتوں اور محاذوں کو تلاش کیا جاتا ہے۔ اس سفر کے
دوران تخلیقی فکر کو مختلف مراحل سے گزرنا مختلف احوال و ظروف سے ہم آہنگ ہونا پڑتا
ہے۔ یہ فنونگی کا سفر نہیں بیداری کا سفر ہے اس سفر میں عظیم ادب کا ذہن ہر عہد کی
تفسیر و تحلیل کا فرض انجام دیتا ہے۔ درہمی حیثیت پسندی کو غیر مطمئن پا کر نئی منزلوں کی
طرف روانہ ہو جاتا ہے۔

یہ مجرہ کہ ہر اک عہد کی ہوئی تکمیل

یہ حادثہ کہ ہر اک داستان اور سری ہے

عظیم ادبی شعور کا یہ سفر ہمیشہ جاری رہا ہے اور ہمیشہ جاری رہے گا۔ اس سفر کے
دوران نہ جانے کتنے ریل اور ابد آئیں گے۔ آتے رہیں گے اور یہ جاری رہے گا۔ اس
وقت تک جب تک نفس شاعرہ ہوتی ہے وہیں خلاق زندہ ہے اور یہاں تک کہ اپنے احوال و
اسرار کے ساتھ لامحدودیت میں ڈوبی ہوئی ہے۔ ادب کے اس تصور کو سائنسی عہد سے ذرا

بھی خطرہ نہیں بل کہ اب تو اس تصور کو اپنے بازوؤں میں دیر بھی تو تائی پیدا کرنا ہے اب تو کائنات کچھ اور بھی پراسرار کچھ اور بھی پیچیدہ اور کچھ اور بھی عظیم ہوگی ہے۔ سائنس نے کائنات کو کھنگ نہیں دیکھا کیا ہے وہ بہرہ کیل رہی ہے کھینچی ہی چلی جائے گی اور ادب اس وسعت عظمت اور محرک لامحدودیت میں پروار کرتا رہے گا۔ ہمیں اسی ادب کو معیار بنانا ہے۔ یہ وہ ادب نہیں جسے ہمارے سادہ لوح نادوں نے متعارف کر لیا تھا۔ اس ادب کا نشان چارتر غزلوں کے ان عظیم نشان مسلسلوں میں ملے گا جن تک ہمارے نادوں کی رسائی نہیں اور جس کی محری اس وقت تک حاصل نہیں ہوگی جب تک ہم اپنی اہل نگاری کم نظری عقیدہ پرستی اور فکر دشمنی سے باز نہیں آئیں گے۔ گزشتہ بیس پچیس سال میں عام ادب جس روال سے دوچار رہا ہے اس کی ذمہ داری ادب پر نہیں ادیبوں اور نادوں پر ہے جنہوں نے علم فن کے آتش خانوں کو چھوڑ کر بے دیہ چنگاریوں کی بجلی پر قیامت کی اور پرتو کے بجائے سائے کو پوچھا۔ یہ لوگ تخلیق ادب کے طبقے میں اولوالعزم نہیں کامل متوکل و رقاعت پسند ہیں۔ یا تو یہ لوگ عظیم ادب کے معیار اور اس کی شرائط سے واقف نہیں یا اخفا سے کام لیتے ہیں کیوں کہ اگر یہ معیار سامنے آ جائے تو پھر ان کے شرق غزل سرہلی و رذوق تحقید کے لیے وجہ جوار کہیں سے آئے گی خصوصاً نادوں نے تو رذوق مستحور پر معیار شکنی سے کام لیا۔ ان لوگوں نے اب تک جن مشاعروں کو سراہا اور جن کے مجموعہ ہائے کلام کو اپنے لیے دستاویز شہرت و اقبالیہ بنایا ہے وہ علی العموم ناقابل ذکر تھے۔ انھیں دنیا کے عظیم ادیبوں کی کھٹوں میں حاشیہ نشینی کا اعزاز بھی حاصل نہیں ان کو صفِ نواس میں بھی جگہ نہیں مل سکتی۔ ادبی مفکرین کا فرض تھا کہ وہ ادبی شعور کی تربیت کرتے نئے ذہنوں کو دریافت کرتے ان کو پرکھتے مگر ان میں دریافت و اکتشافات کی جرأت ہی نہیں کسے معلوم کہ نئے عہد کے کتنے روشن گلفزن کا گرم نامی کے اندھیروں میں چرے ہیں انھیں کوئی پوچھے والا بھی نہیں لیکن ان کا فرض ہے کہ وہ اب خوراپنے آپ کو کھنکھائیں اس لیے کہ وہی اس عہد کے ادبی اعتراف کی امانت اور وہی اس عہد کا مقدر ہیں۔ وہ اپنے عظیم و قدیم قدیم رودوں سے کسی طرح بھی کم نہیں مل کر ان کی صحیح یا رگاریں۔ انھیں اپنے ادبی علوم و

دیانت کو باقی رکھ کر شدید جہد و ریاض کو کام میں لانا چاہیے۔ انھیں ابھی لکری و لٹی تربیت کی ضرورت ہے اور یہ فرض اسی وقت انجام دیا جاسکتا ہے جب ادب کو علم کی طرح ایک منظم اور اہم ادارہ خیال کیا جائے، تفریح و تفریح کا ذریعہ نہیں اور اب تو یہ بہت مناسب سال بھی ہے کیوں کہ پاکستان کا یہ دور ادب کے لیے کافی سازگار ہے اور ہم اپنے محسوس کر رہے ہیں جیسے اس دور میں برعکس کے ادب کی دنیا کا اٹنا ہیہ کا ظہور ہو رہا ہے۔

۱۷ اگست ۱۹۵۹

عصمت فروشی - چند سوال

معلوم نہیں کہ مرد نے سب سے پہلے کس جنس تجارت کی قیمت ادا کی؟ خالہا وہ عورت ہوگی، عورت کا جسم۔ عصمت فروشی کا ہوا وہ انجان پرنا ہے جتنا کہ خود نسائی سماج یہ بار بار کسی دور میں بھی سر نہیں ہوا۔ عصمت فروشی کی اپنی ایک منطق بھی ہے۔ یہ دوسری بات ہے کہ اخلاقیات کے قطعی اسے تسلیم نہ کریں۔ اس منطق کی نروسے یہ بدنام عام یا مشہور رہا نہ پیشہ ایک جرأت مند نہ احتجاج ہے۔ جنسی، احتجاج سماج کی مفروضہ روایت و اقتدار کے خلاف اس منطق کو ستر ایلڈ افلاطون اور ارسطو نے نہیں اس کی ماؤں بہنوں اور بیٹیوں نے ایجاد کیا ہے۔ اپنے برگوں، شوہروں اور بیٹوں کی اخلاقی منطق کے جواب میں عورت کی اس مجتہدانہ ایجاد کو جس نے سب سے پہلے قبول کیا وہ مرد تھا اور وہ بھی مرد ہی تھا جس نے سب سے زیادہ اس کی مخالفت کی۔ یہ مسئلہ اپنی تمام تر خدو توں کے ساتھ صدیوں سے موجود ہے مگر آج اس کی پیچیدگیوں میں بہت زیادہ اضافہ ہو گیا ہے۔

ہر اصلاح پسند حکومت کے سامنے یہ سوال رہا ہے کہ عصمت فروشی کے ہوا رہے کو کس طرح ختم کیا جائے۔ ہماری حکومت بھی اس مسئلے پر پیچیدگی سے غور کر رہی ہے اور اس کا سہہ باب کرنا چاہتی ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ اس سوال سے متعلق کچھ وصاحتیں پیش کر کے اسے آسان بنائے اور حل کرنے کی کوشش کریں۔ ملک کے اہل رائے حضرات کو بھی اپنے طور پر مسئلے کو سمجھنے اور سمجھانے کی سعی کرنا چاہیے کہ یہ حکومت اور قوم کے ساتھ ایک تعاون ہوگا۔

عصمت فروشی کے سماجی، تہذیبی اور معاشی اسباب تو کچھ ایسے پیچیدہ نہیں ہیں۔

ظاہر ہے کہ خراب ماحول، غلط تربیت، ناواجب قیود سماج کے ہے چنانچہ غیر مشاطہ نظام معیشت اور بعض دوسرے محرکات ہیں جنہوں نے مصمت فروشی کو ایک ادارے کی شکل اختیار کرنے پر مجبور کر دیا ہے۔ یقیناً یہ صورت حال کا صحیح مطالعہ ہے مگر اسے مکمل اور جامع نہیں کیا جاسکتا۔ مکمل مطالعہ کے لیے ضروری ہے کہ ہم انسانی فطرت کی تہہ نوح میں بھی سفر کریں۔ اس لیے کہ مصمت فروشی ایک، تھان کی حیثیت سے خود انسانی فطرت سے تعلق رکھتی ہے۔

یہ خیال شاید غلط نہیں کہ مرد و عورت دونوں جنسی طور پر تنوع پسند ہوتے ہیں اور ان میں بے شمار روحی رجحان پایا جاتا ہے۔ ان کا جنسی جذبہ کسی ایک معمول اور مطلوب پر قناعت نہیں کر سکتا۔ کم زکم بھی اور نفسیاتی طور پر اس بات میں کوئی شک نہیں۔ یہ دوسری بات ہے کہ عورتوں کو سماجی ضابطوں کے زیر اثر مثلاً ایک ہی شوہر پر قناعت کرنا پڑتی ہے۔ اگرچہ مصمت فروشی عورتوں کے علاوہ ایک بہت بڑی تعداد ایسی عورتوں کی بھی ہمیشہ موجود رہی ہے جو ایک مرد پر قانع نہیں ہوتیں۔ اگر یہ مطالعہ درست ہے تو پھر ہمیں مکمل انسانی سماج کو مصمت فروشی قرار دینا پڑے گا نہ صرف مصمت فروشی بلکہ مصمت فروشی کا ایک منظم ادارہ۔ تو ایسی صورت میں مسئلہ اب بھی زیادہ غور طلب ہو جاتا ہے کیوں کہ اس حالت میں یہ تو ممکن ہے کہ ہم مصمت فروشی کے ہزاروں کو بند کر دیں لیکن کن عارض کے ان تمام حصوں کو کس طرح نکھر چھینیں گے جہاں جہاں انسانی سماج موجود ہے۔

یہاں جو ان گنت سوالات پیدا ہوتے ہیں۔ ہمارا فرض ہے کہ ان کے ساتھ توجہ اور کشادہ چشمانی سے پیش آئیں۔ ایک سوال تو یہی ہے کہ اگر انسان جنسی لحاظ سے تنوع پسند ہے، بے شمار روحی رجحان رکھتا ہے تو پھر تنوع و درون پر کیا اعتراض ہے؟ خاص طور پر جب کہ مرد اپنی بیویوں کے درمیان معاشی اور جسمانی انصاف بھی کر سکتا ہو۔ لیکن تصویر کا دوسرا رخ بھی ہے فرق صرف یہ ہے کہ اس پر عورت کا نام لکھا ہوا ہے یعنی عورتوں کو بھی بیک وقت کئی شادیوں کی اجازت ہونا چاہیے۔ کیا یہ بات بھی پہلی بات کی طرح معقول اور مدلل نہیں؟ علیٰ کمال میں کچھ معاشی سہولتیں بھی ہیں ورنہ ہمیں یہ ثابت کرنا چاہیے کہ صرف مرد ہی جنسی

طور پر جنوع پسند ہے حکومت نہیں لیکن کیا یہ بات ثابت ہو سکے گی؟

فالٹا ہاؤس۔ یہ بھی مناسب ہے کہ ہم مسئلے کو اس کی صحیح ترین منطق اور معنویت کے ساتھ پیش کر دیں۔ دوسرا سوال یہ ہے کہ عصمت فردوسی میں ازروئے علم و عقل آحرکون سی خرابی ہے؟ اور یہ کہ عصمت کا سائنسی مفہوم کیا ہے آیا کوئی مفہوم ہے بھی یا نہیں؟ اس بحث کا مقصد یہ ہے کہ ہم اور ہمارے ساتھی ملکر عصمت فردوسی کے مقابل کوئی مضبوط اور طاقت ور دلیلی استعمال کرنے کے لیے تیار ہو سکیں۔

قدیم محاشروں میں جنسی حرکات، جسے طاقت ور اور موثر نہیں سمجھتے تھے آج ہیں۔ حریوں، رقص، پہچان، انگلیہ تصویریں، جذبات آفریں، فلمیں، جسم و جمال کی ترانہ، شہما ان سب حرکات نے مل کر صنعتی دور کے پراگندہ خاطر انسان کو جنسی بحران میں مبتلا کر دیا ہے۔ دوسری طرف جدید زندگی کی ضرورتیں اور لسنے وادپاس ہیں جن کے ڈاؤن ٹیکنالوجی آج ایک مسئلہ بنی ہوئی ہے خاص طور پر مشرق کی نوآبادیوں کے نوجوان آج غیر معمولی فرائض میں گھرے ہوئے ہیں۔ انہیں نئے عہد کے ملٹی تہذیبی اور سائنسی معیار اور ماحول سے ہم آہنگ ہونے کے لیے شدید ترین محنت کرنا باقی ہے۔ ایسے عالم میں وہ انتہائی سرگرداں ہی نہیں ڈالی طور پر تہی بھی ہیں بلکہ صنعتی عہد کا ہر انسان اپنے معروف ترین ہجوم کے درمیان تنہائی کی زندگی بسر کر رہا ہے اس پر انہو تنہائی نے صنعتی سماج کو نفسیاتی طور پر سماجی انکائیوں میں بکھیر دیا ہے۔

تہا' تنہا' جدا' جدا' ایک' ایک'

آدی وقت کے جزیرے ہیں

شیراز علی حسینی

ان جزیروں کی خاصیتوں کا راز ہی ہیں تنہائیاں پیچ رہی ہیں۔ اس مشغول، اجنبی، حیران اور بے شور عہد کا انسان ہر فرد اور ہر شے سے جلد از جلد فراق پا جانا چاہتا ہے۔ زندگی بیل نہیں رہی چھلانگیں لگا رہی ہے دوڑ رہی ہے۔ آج کسی لحظے پر ٹھہرنا ممکن نہیں اس لیے نیا عہد روایت و اقدار سے آہستہ آہستہ کٹنا جا رہا ہے۔ اقدار و روایات کے لیے جس نفسیاتی

توجہ نظریاتی یقین اور حرجی استقلال کی ضرورت ہے وہ اب بالکل ناپید ہے۔ بظاہر فاصلے کم ہو گئے ہیں انسانیت ایک برادری میں تبدیل ہو گئی ہے جیسے سب ایک جگہ سمٹ آئے ہوں لیکن مخصوصیتیں ستاروں کی طرح ایک دوسرے سے بعید بے گانہ اور اجنبی ہیں۔ اس فضا میں خاندان کا دروازہ آہستہ آہستہ ختم ہوتا جا رہا ہے۔ ہمیں غور کرنا چاہیے کہ آج ہمارا قدیم اور مقدس جنسی اخلاق برقرار رہ سکتا ہے یا نہیں؟ اب شادی مسئلے کا حل نہیں رہی خود ایک مسئلہ بن گئی ہے۔ ہمارے معاشرے میں ایسے لوگوں کی تعداد بہت ہی کم ہے جو شادی کے معاشی تقاضوں کو واقعی پورا کر سکیں، اور انہیں مزید انجمنوں کا شکار نہ ہونا پڑے۔ عصمت فرداشی کے شرم ناک اور قابلِ ملامت اداکار کو بہ ہر قیمت ختم ہونا چاہیے مگر کیا اس کے ختم ہو جانے سے سماجی جھپیڑگیوں میں اضافہ نہیں ہو جائے گا۔ کیا ہم یہ نہیں دیکھ رہے کہ آنے والے زمانے میں عورت اور مرد شادی کے بجائے عارضی معاہدے کرنے پر مجبور ہوں گے۔ یہ ہر حال ہم نے مسئلے کو اس کی پوری شدت کے ساتھ پیش کرنے کی کوشش کی ہے تاکہ اسی شدت کے ساتھ اسے حل کرنے کی سعی کی جائے۔

بن مانسول کا سماج

اکھیر یونانی دیوالا کا ایک انتہائی حیرت انگیز فرد اگر اپنی تمام تر محنت کے ساتھ ایک مکھوے کے پیچھے دوڑنا شروع کرے، وہ سال گزرتے رہیں اور وہ اسی طرح دوڑتا رہے صدیاں بسر ہو جائیں، اور یہ سلسلہ جاری رہے اور پھر ہزاروں سال لاکھوں سال کروڑوں سال ہزاروں سال گزر جائیں اور حیرت انگیز سسٹ رفتار مکھوے کا تعاقب کرتا رہے تب بھی وہ کسی طرح اس تک نہیں پہنچ سکتا۔

وہ حیر جو کمان سے نکل کر ہش زوں میں اپنے نٹالے تک پہنچ چکا ہے اس نے درحقیقت ایک بال برابر بھی حرکت نہیں کی وہ اس دوران میں بالکل ساکن رہا ہے۔ ہم ایک چیز کو دو مار گنیں دیکھ سکتے ہیں کہ آگے بڑھتے ہی وہ بالکل بدل جاتی ہے۔ کائنات کی ہر شے اپنی جگہ ٹھہری ہوئی ہے اس میں کوئی فرق نہیں ہوتا اگر ہمیں چیزوں میں کچھ فرق اختیار کا احساس ہوتا ہے تو یہ ہمارا دماغ ہے۔

وجود جو جڑ ہی نہیں ہے۔

یہ تھے وہ خیالات جو یونان کے ان آئی او نیائی ایلینائی اور سوسطائی مفکروں نے پیش کیے تھے جو سترہ سے پہلے گزروے ہیں یہی وہ استعداد تھے جس نے یونان میں دنیا کی عظیم ترین ثقافت کی بنیاد ڈالی اور افسانوں اور سلو جیسے فرقہ وندوں کو ختم دیا۔

اس وقت ہمیں ان نظریات و خیالات کی تائید یا تردید کرنا نہیں ہے۔ صرف ایک قوم کی جرأت و فکر کا اندازہ لگانا ہے اور جتنا ہے کہ ان کے ذہنوں میں فکر و خیالات کے لیے کتنی آمار کی پائی جاتی تھی۔ وہ لوگ ہر قصور و ہر خیال کے لیے مستعد رہتے تھے۔

”ایک طرف تو ہے“

”مگر دوسری طرف یہ بھی تو ہے۔“

یونانیوں کا یہی وہ انداز تھا جس نے انھیں انسانی فکر کا ”عظیم الہ“ بنا دیا اور انھیں بھی تو سوچنا چاہیے کہ ہم کس طرح سوچتے ہیں سوچتے رہے ہیں۔ ہمارا شیوہ تو یہ ہے کہ خواہ جان چلی جائے مگر اپنے یقین پر آج بھی آنے میں گمراہ رہیں۔ ہمارا یہ شیوہ اس کائنات سے جس قدر ہم آہنگ ہے وہ ظاہر ہے۔

”ہمارا ہر خیال ابتدائی صداقت کا حامل ہے۔“

مہذب دنیا کے کسی پرانے فلسفے جمع میں اگر کوئی شخص پانچ سو سال کا اختیار کرے تو اسے کان پکڑ کے باہر نکال دیا جائے۔ ہمیں اس بات کا اعتراف تو کر ہی لینا چاہیے کہ قدیم یونان اور پھر جدید یورپ میں آخر کوئی تو ایسا بات تھی جس کے نتیجے میں وہ تمام دنیا پر ذہنی و سماجی حکومت کر رہے ہیں مگر ہم؟ تو اس مرحلے پر ہمیں سکوت اختیار کر لینا چاہیے کیوں کہ پھر ایک ایسا فقرہ ہے جو ہماری زندگی میں کبھی رونما نہیں ہوا۔ وہ اگر کوئی رنگ ہے تو ہم پیدا نشی ناچنا چیرا اگر کوئی۔ ”وہ تو ہم ہمیشہ سے بہرے ہیں مگر کوئی قابلِ تہوار شے ہے تو ہم گونگے ہیں اور اگر وہ کوئی متاعِ گمشدہ ہے تو ہماری قوتِ حافظہ ختم ہو چکی ہے۔ ہمارے پاس صرف جذبات ہیں اور یہی وہ مقدس دوست ہے جس کے استغناء کرنے کا سب سے زیادہ حقِ قدرت نے ہمارے ہی پر د کر رکھا ہے۔

یہی جذبات ہیں جو کبھی جذبات کی شکل میں ظاہر ہوتے ہیں اور کبھی ادبیات کی صورت میں۔ ہمارے اہلِ قلم کی تمام تر کاوشیں محض برائے نام ادب اور مذہب کے موضوعات میں محدود ہو کر رہ گئی ہیں۔ ہمارے قلمی سماج میں مولویوں، فنکاروں اور ماہرین کے علاوہ مصنفوں کی اور کوئی قسم موجود نہیں ہے۔ آج سے دو ہزار سال پہلے کا کوئی معاشرہ بھی اپنے اہلِ قلم کی اس غیر فنی داری، ناواقفیت، اندیشہ اور ہٹ دھرمی کو برداشت نہیں کر سکتا تھا چہ جائے کہ بیسویں صدی کا کوئی معاشرہ جو دنیا کی سیکڑوں شکارتوں کے عہد میں زندگی بسر کر رہا ہو۔ واقعہ تو یہ ہے کہ ایسے معاشرے کو صحیح معنی میں معاشرے سے تعبیر بھی نہیں

کیا جا سکتا اور اگر ہم پھر بھی مصر ہوں تو سوچنا پڑے گا کہ غاروں میں رہنے والے وحشیوں اور بن مانسوں کو بھی صاحب معاشرہ قرار دیا جائے یا نہیں۔ ایسی حالات نے اپنی عیاں عیاں سے ایک ایسی منزل پر لا کر کھڑا کر دیا ہے جہاں ہماری تہذیب اور ذہنی نمایاںوں کا یہ دینا قابل برداشت ہے۔ یہ کتنی عجیب بات ہے کہ غلط اور اٹلی لکھ کا نام سننے ہی ہمارے ذہن میں صرف سویرا فنکاروں اور تنقید پردازوں کا خیال پیدا ہوتا ہے۔ ہم نے تو مہذب دنیا کی ان محترم اصطلاحوں کو بھی رسوا کر دیا ہے۔ تحریر و تصنیف کا غیر کلیساوی غیر جذباتی اور خالص علمی و ادبی تصور ہمارے یہاں ناپید ہے۔ ایسا اپنے شیروں میں ان مصنفین کی حقیقتیں کہیں نظر نہیں آتیں جو حیات و کائنات کے مسائل و معادلات کے درمیان غیر جانب دار منہمک اور علم بننے کی صدا جیت رکھتے ہوں۔ یہ ٹھیک ہے کہ ہم میں بعض دانش پسند اور دانش ور لوگ بھی پائے جاتے ہیں مگر اس قسم کی کسی برادری کا یہاں کوئی وجود نہیں ہے۔ ترقی یافتہ ممالک میں مختلف درجے کے لکڑ اور کتبہ ہائے نظر ہوا کرتے ہیں۔ ساج کے اٹلی نمائندے اپنی تہذیب و ثقافت کے مختلف شعبوں کی تحریری نمایاںی کرتے ہیں۔ زندگی کی وسیع معنویت کو سمجھا اور سمجھایا جاتا ہے مگر ہمارے ذہنوں پر تو مسکت و فلاکت کا عذاب نازل ہو چکا ہے۔ جن مصنفوں میں برائے نام کچھ متانت اور تنبیہ کی پیدا ہوتی ہے وہ علمی موضوعات کو ترک کر کے ”مذہب اور تہذیب“ ”تہذیب و عظیم معاشرہ“ ”مذہب اور انسانی مساوات“ جیسے موضوعات پر زور تحقیق و تحریر صرف کر ڈالتے ہیں۔ اور مات۔ یہی کی وہیں رہتی ہے۔ جو شعراء کچھ زیادہ ترقی یافتہ ہیں وہ غالب کے پیر مطبوعہ نکاتیب ان کے علاوہ بعض قدیم شاعروں کے نایاب کلام کے سلسلے میں اپنی تحقیقات اچھے چیش فرما کر گویا تاریخ کا ایک عظیم ترین کام انجام دیتے ہیں۔ ان کے علاوہ ایک تیسرا گروہ ہے جو ان سے بھی زیادہ عجیدہ واقع ہو ہے اور اس نے قوم کو ریاضیات طبعیات تعلیمات الہیات فلسفہ قانون فلسفہ تمدن اور فلسفہ و مسائل کے دوسرے شعبوں کا درس دینے کے لیے غالب و اقبال کے کلام سے ایک نصاب تعلیم مرتب کیا ہے۔ اس سے بات بھی ثابت ہوئی کہ جو قومیں فلسفہ و مسائل کی تعلیم فلسفہ و مسائل ہی کی کتابوں کے

دوستے حاصل کرتی ہیں وہ اسحق ہیں اور یقیناً یہ ایک عظیم انکشاف ہے۔ یہ مگر وہ ان 3 ذہین شاعر کی طرف کوئی توجہ کرنے کے لیے آمادہ نہیں جو بے چارے ان کے ہم عصر ہوئے کا شرف رکھتے ہیں۔ اس ضمن میں ایک دل چسپ بات یہ بھی ہے کہ اگرچہ ہمارے یہاں ابھی سائنسی عہد پوری طرح شروع بھی نہیں ہوا مگر برگزیدہ گاہ روحانیت ہیں کہ اس کے خلاف بدعاؤں میں مصروف ہیں اور ادیب اس فہم میں نحیف و لاغر ہوتے چارہ ہے ہیں کہ یا الٹی سب ادب کا کیا ہوگا۔

غرض فکر و فن کے اصل مفہوم سے کسی کو غلوں میں نہیں صرف چند لوگ ہیں جو علم میں ہمہ گیر نظر اور ادب میں قضا و لطائف کے آئینہ نما ہیں۔ وہ سائنس کی فتح مند یوں کا جرم مقدمہ کرتے ہیں۔ وہ اس طرح نہیں سوچتے کہ سائنس کی آب و ہوا ادب کو راس نہیں آئی، وہ سخت بیمار ہے اور مرنے قریب ہی مر جائے گا۔ ن سکور دیک یہ درد اور اہام کی ہریمت اور علم کی کشور کشائی کا دور ہے۔ یہی وہ لوگ ہیں جو قوم کی ذہنی پیش رفت اور اس سے آگے بڑھ کر مشرقی عزیز کے ہمہ گیر ارتقاء کے سلسلے میں اپنی نئے فارموسات عہدہ برآ ہوں گے۔ یہ محض اور غیر منظم سہی میکن ان کا وجود مشرق کے ہر گوشے میں پایا جاتا ہے۔ انھیں چاہیے کہ وہ تہذیب اور سماج کے یک قومی اور یک ملکی تصورات سے بے خس و غول عہدہ برآ ہوتے ہوئے میں الا قومی سماج کی نقابت کا مثالی فرض انجام دیں کہ یہی وہ جنت ہے جس کا علم سے انسانیت سے وعدہ کیا تھا۔ یہاں پہنچ کر ہمیں پاکستان کے عظمت پسند ادیبوں اور عاموں سے یہ کہنا ہے کہ وہ تحریر و تصنیف کے غیر مذہبی انسانی اور خاص علمی و سائنسی موضوعات کو فرد غایت کی پوری سعی کریں کہ اسی طرح وہ بچے ملک اور قوم کی بے مثل خدمت انجام دے سکیں گے اور ایک ایسا کام کریں گے جس کی توفیق تاریخ کے منتخب اور محبوب لوگوں ہی کو ہوا کرتی ہے۔

سفید فام درندے

”ہم اس قوم کا انتہا کرتے رہے جو چاہیں کشتی تھی..... انھوں نے ہمارے پاؤں
اس طرح اچھڑکے ہیں کہ ہم نکل نہیں سکتے۔ ہمارا انجام نزدیک ہے، ہماری
مدت پوری ہوگئی، ہمارا وقت آج پہنچا، ہمیں کچلنے والے آسمانوں کے مقابلوں سے بھی
زیادہ تیز ہیں۔“

مہینہ سقین، مرلی، برہما

معلوم ہوتا ہے کہ ان کا انجام بھی نزدیک ہے، اُن کی مدت بھی پوری ہو چکی اور اُن کا
وقت بھی آج ہی کیا وہ زمانہ شاید بہت ہی قریب ہے جب انسانیت کے بچے میں مختلف
ڈالنے والے سفید فام وحشی، جنوبی افریقہ میں تہذیب کا قتل عام کرنے والے سیاہ کار
اور عیسائی قوموں کے درمیان اپنی ملاکت کا لوح کریں گے۔

جنوبی افریقہ میں جو کچھ ہوا، اور ہوا ہے اس نے انسان کے تہذیبی وقار کو خاک میں
ملا دیا ہے۔ دراصل وہ تو کسی کہ بیسویں صدی میں دنیا کے بعض حکمران اور شیرازے یہ فرمان
صادر کر رہے ہیں کہ فلاح نسل پرست اور حقیر ہے اور فلاح گرہ، عظیم اور عزیز۔ معصوم نہیں کہ
انھیں غاروں سے باہر نکلنے اور شہروں میں داخل ہونے کی اجازت کس نے دی اور اب ہم
نہیں رہے ہیں کہ انھوں نے جنوبی افریقہ کے باشندوں سے انسان ہونے کا اعزاز بھی چھین
لیا ہے اور گویا وہ جانوروں کو تہذیب سکھانے کا مشہور عالم فرض انجام دے رہے ہیں۔ ہم
ضرورتاً یہ بھی واضح کر دیں کہ قوموں کو تہذیب سکھانے کا یہ احتیاج نہ صرف اب کافی پرانا ہو چکا

ہے۔ نسلی امتیاز پسندی کا یہ سچے ہورد اور چالانہ خط شریف انسانیت کے لیے ناقابل برداشت ہے۔ انہوں نے نسلی فرد کے اس پاگل پن نے بعض مہذب ترین ملکوں سے تقویت حاصل کی ہے ہم انسانوں کو ایشیائی، افریقی اور یورپی خانوں میں تقسیم کرنا جہالت اور حماقت خیال کرتے ہیں۔ لیکن ہم کسی قوم کو پرف ظلم و شقاوت بننے ہوئے نہیں دیکھ سکتے۔ آپ نے سنا ہوگا کہ جنوبی افریقہ کے سفید فام حکمرانوں نے وہاں کے اصل باشندوں پر کتنا عجیب و غریب قانون عائد کیا ہے کتنا عجیب ہے یہ قانون کہ ملک کے جنگی مالک شہادت نامے کے بغیر ایک قدم بھی اپنے گھروں سے باہر نہیں نکال سکتے۔ شہادت نامہ موجود نہ ہونے کی صورت میں پولیس انہیں پکڑ کر جیل میں اہل دیتی ہے یا پھر جرم نامہ وصول کیا جاتا ہے۔ اس طرح ان کا وطن ان کے لیے ”رہنچر خانہ حادثات“ ہو کر رہ گیا ہے۔

اس صورت حال کے خلاف وہاں کے مختلف پسند عوام نے جو تحریک شروع کی ہے اس کی کامیابی پر دراصل تمام انسانوں کا دھار منحصر ہے۔ انہیں نوجا جا رہا ہے ان پر زندگی حرم کر دی گئی ہے لیکن تاریخ کے فیصلے نہیں بدلا کرتے۔ مستقبل اپنی عظیم مشیت کو متوا کر رہے گا ممکن ہے کہ کوئی طور پر آزادی کی روح کو مکمل دیا جائے مگر کب تک؟ یہ مہداقتدار پسند قوموں کی استعمار پسندانہ بربریت اور بد معاشی کے لیے قطعاً ناموزگار ہے۔ جنوبی افریقہ کے بد معاش اور جرائم پیشہ قلم رانوں کی دس بد تہذیبی کمپنی اور درندگی نے دنیا میں نفرت اور خیل و غضب کی لہر دوڑادی ہے۔ ہم لندن کے جن شریف اور انسانیت دوست انسانوں کا ذکر کرتے ہوئے غر محسوس کرتے ہیں جنہوں نے نسلی تعصب کے خلاف سب سے زور احتجاج کیا ہے۔ ہم عالمی اداروں سے سفاقت کریں گے کہ وہ اپنی تہذیبی اور سیاسی تنظیموں سے ہمسوں کے اس ذلیل گروہ کو نکال دیں۔ یہ فنڈے قطعاً اس قائل نہیں کہ انہیں ان لوگوں کے برابر چھیننے کی اجازت دی جائے۔ جنوبی افریقہ کے عوام کا مطالبہ اب صرف یہی کہ غاصب حکومت اپنے ذلیل قانون میں ترمیم کرے اب تو مکمل آزادی کا سوال ہے حق کا مطالبہ ہے۔ جمہوریت پسند قوموں کا فرض ہے کہ وہ انہیں حق کا حق دلائیں۔

جنوبی افریقہ کی پیدائش حکومت دولہا مشترکہ کی رکن ہے۔ ہم دنیا کے تمام انسانیت

دوست دانش و دروں اور چوں اور جمہوریت پسند عوام کی طرف سے دوسرا مشترکہ سے درخواست کرتے ہیں کہ وہ اس کی نیکیت مسوخ قرار دے۔ اقوام عالم کو کم از کم ایک قدر پر تو متفق ہونا ہی چاہیے اور وہ قدر "انسانیت" ہے۔ ہمیں مدلل ہے کہ ہم نے ایک انسانی سرودہ کے لیے یہ سخت لہجہ اختیار کیا مگر وہ انسان ہی کب ہیں؟ ان کی وحشیانہ حرکات جامع انسانیت کے لیے سب سے بڑا خطرہ ہیں۔ یہاں ہمیں اس سسکیں اور مظلوم قوموں سے بھی کچھ کہنا ہے جنہیں یہ جہنمیں اور گاہاں سٹکا اور مہتا پڑتی ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ گالی نسل اور رنگ کو نہیں دی جاتی صورت حال کی اتنی براہ راست اور سادہ تو چہ کرنا صحیح نہیں؟ یہ گالی تو دراصل علمی پس ماندگی، تہذیبی محکومیت اور سیاسی ماسوریت کو دی جاتی ہے۔ جب یہ ہوتا ہے تو پھر یہی ہوا کرتا ہے۔ مختلف سماجوں اور ثقافتوں کے درمیان توازن کا ناچہ ہو جانا تاریخ کا سب سے بڑا فتنہ ہے۔ پھر ہوتا یہ ہے کہ قدروں کو توڑنے والے ہی قدروں کے آفریدگار کہلاتے ہیں۔ کیا کوئی سعید نام قوم اس غیر مغربی اقوام کو نسل کا یہ طعنہ دینے کی جرأت کر سکتی ہے جو سائنس اور سیاسی طور پر امت فٹنس تو قوم کی مالک ہیں؟ کیا یہ ممکن ہے؟

شرم ناک

”میں نے زمین پر نظر کی اور کیا دیکھتا ہوں کہ یہ ان اور سفید ہے۔ آسٹریلیا کو بھی تاریک پایا۔ میں نے پہاڑوں کی طرف دیکھا اور کیا دیکھتا ہوں کہ وہ کانپ گئے اور نیچے لرزنے لگے۔ میں نے دیکھا اور کیا دیکھتا ہوں کہ کوئی آدمی نہیں اور سب ہوائی پرندے اڑ گئے۔ پھر میں نے دیکھا اور کیا دیکھتا ہوں کہ زرخیز زمین بیابان ہو گئی۔“

یہ ہے جنگ کا تصور جس پر صدیوں کی گرد جم چکی ہے۔ لیکن آج آج تو اس کے بارے میں سوچا بھی نہیں جا سکتا۔ آج تو ہم اس کی تباہ کاری کا تصور بھی نہیں کر سکتے۔ پہاڑوں کی بڑیاں پھسل چکی ہیں زمین دھواں بن کر اڑ چکی ہے۔ لیکن ہمیں اس کا غلاب اس سے کہیں زیادہ عظیم ہے۔ ان لوگوں کا دماغ خراب ہو گیا ہے جو آج انسانیت کو جنگ کی آگ میں جھونک دینا چاہتے ہیں۔ وہ افراد جنہوں نے اس نازک دور میں روس کی طرف سراغ رساں دیکھ کر اڑانے کی جرأت کی تہذیب تمدن انسانیت اور زندگی کے سب سے بڑے دشمن ہیں۔ تاریخ ان سے زیادہ صہیب نور خوف ناک مجرموں کے پید کرنے پر آج تک قادر نہیں ہوئی۔ آج جنگ کے امکانات کو تقویت پہنچانے کا مطلب یہ ہے کہ پورے گز ہا ارض کو دواؤ پر لگا دیا گیا۔ روس کی فضاؤں میں امریکا کے جاسوسی طیارے کی پرواز اس بات کا ثبوت ہے کہ ہماری تہذیب و ہشت و بربریت میں قدیم عہد کی تاریک صدیوں کو بہت پیچھے چھوڑ چکی ہے۔ اور جہالت و سفاکی میں ہم متقدم انسانیت پر دروازہ مشینوں سے ہزاروں سال آگے ہیں۔ امریکا کے جنگ پسند عناصر کا انداز بتاتا ہے کہ وہ اپنی بے ہودہ شرم ناک اور اشتعال انگیز حرکت پر شرمندہ نہیں ہیں بل کہ اسے صحیح ثابت کرنے پر مہم ہیں۔ حیرت ہے کہ مقدس چراغ میں امن عام کی دعائیں مانگنے والے آمرانہ دور ہی امن

سوز اور زندگی دشمن سازشوں کے ”چیشوا“ بنے ہوئے ہیں۔ دوسری طرف وزیراعظم روس خروشیف اپنے غیر ذمے دار نہ لیجے سے مسئلے کو اور بھی سنگین بنائے دے رہے ہیں۔ ایسے عالم میں انسانیت آخر کس سے فریاد کرے۔ کاش ان لوگوں کو احساس ہو تا کہ ان کے لبوں کی ایک جنبش ورنہ ان کی آنکھوں کا ایک اشارہ اس کڑواؤ میں گواہ ایک آن میں جہنم بنا سکتا ہے۔ کہنا ہی پڑتا ہے کہ تاریخ نے قوت و اقتدار کے لیے غلامانہ افرا کا انتخاب کیا۔ کچھ میں نہیں آتا کہ دنیا کے یہ سب سے زیادہ طاقت ور رہنما ”خرکس صدی“ کی بائیس کر رہے ہیں۔ کیا یہ ہوگیا اپنا وفاقی توڑیں کھوپٹے ہیں یہاں ہم یہ کہے بغیر نہیں رہیں گے کہ ارتکاب جرم امریکا نے کیا ہے وہ تاریخ کی عدالت میں ایک سلاک اور خیرہ جٹیم مجرم کی حیثیت رکھتا ہے۔ آج کوئی نہیں جو اس کی وکالت کر سکے۔ سب کچھ معاف کیا جا سکتا ہے لیکن حیات دشمنی کسی طرح معاف نہیں کی جاسکتی۔ جہاں تک ہماری اپنی دے داری ہے تو ہماری حکومت امریکا سے احتجاج کر کے اپنی ذمے داری سے سہوا برآ ہو چکی ہے۔ ہم ملایہ انگریزی کے اس ہجرانہ لفظ کو غلط سمجھنے کے ساتھ کابل افغان قریب رہتے ہیں۔

سوچنا چاہیے کہ وہ بنیادی اسباب کیا ہیں جو انسان کو درندہ بنا دیتے ہیں۔ واقعہ یہ ہے کہ یہ جو کچھ ہوا ہے اس کی ذمے داری عقیدوں پر بھی ہے۔ دنیا کے اقتدار پسند عناصر نے اقتدار پسندی کو دراصل ایک عقیدے کی حیثیت دے دی ہے۔ آج عقیدوں کی گرفت ہمہ گیر ہے۔ اس حقیقت کا ثبوت اس سے زیادہ اور کیا ہوگا کہ اب سائنس بھی ایک عقیدہ بن گئی ہے ایک ایسا عقیدہ جو اپنی قانیت آپ ہے جس کا رخ صرف اپنی طرف ہے چاہے اس کا انجام کچھ بھی کیوں نہ ہو۔ جدید سائنس کے اس کردار کو دیکھ کر تمدن ان لوگوں کے ہارے میں یہ کہنا پڑتا ہے کہ کڑواؤ میں گواہ ترین دشمنوں نے اپنے جسم پر تہہ پہنچا دیا ہے۔ صدیوں کے خلاف چڑھا لپے ہیں اور ان غلاموں کے اندر عہدہ قدیم کی وہی عہدہ و حشیش سانس لے رہی ہیں۔ آخر ترقی و تہذیب کا یہ کون سا مہیوم ہے کہ شریک انسانیت کو ایک ذاتی غلام میں جٹلا کر دیا جائے۔ اب تو ہر وقت ایسا معلوم ہوتا ہے کہ پڑھن داکت کی نفٹ ہر سوار ہے اور بدی صوت کی طرف دوزخ ہے۔ اگر سائنس کی حیات دشمن سرگرمیاں ہی

طرح جاری رہیں تو وہ زمانہ بہت قریب ہے جب علم اور تہذیب کا حقیقی شعور ”علم اور تہذیب“ کے خلاف پیچ پیچ کر احتجاج کرے گا اور ہم یہ کہنے پر مجبور ہوں گے کہ ہمیں سائنس کی کوئی ضرورت نہیں۔ دنیا کی جرائم پیشہ قوموں نے سائنس کا جو کردار متعین کیا ہے وہ علم سائنس کے خلاف سب سے بڑی سازش ہے اور رجعت پسند عناصر سے یہی توقع رکھی جاسکتی تھی۔

انسان نے سائنس میں غیر معمولی ترقی کر لی لیکن سائنسی انداز نظر آج تک یہ نہیں کر سکا۔ یہی وجہ ہے کہ سائنس کی زیادہ تر ترقیاں غلط سمت میں ہو رہی ہیں۔ حیرت ہے سائنس جیسا محترم شعبہ اس تہذیب و تمدن کے دور میں بھی جنگی اداروں کی سرپرستی کر رہا ہے۔ کیا انسان اس وقت تک اپنی تہذیب و مہمانت کا کوئی دعویٰ کر سکتا ہے جب تک دنیا میں جنگی ادارے موجود ہیں اور انسانی ذہن کی اعلیٰ صلاحیتیں اُن کی تربیت کر رہی ہیں۔ آج انسانیت کی سب سے بڑی خدمت یہ ہے کہ جنگ کے تمام اداروں، صنعتوں اور تجربوں کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا جائے۔ آخر یہ ہولناک مذاق کب تک جاری رہے گا؟

آخر میں ہمیں روٹی وزیراعظم سے یہ کہنا ہے کہ انھوں نے پاکستان کے مسئلے میں جو بھی اختیار کیا وہ امن سے متعلق ’ن‘ کے بیانات کی تردید کرتا ہے۔ کیا پاکستان سے زیادہ کوئی ملک امن پسند ہو سکتا ہے؟ ہمارے تو زمین و آسمان ہی چند سارے پہلے عالم وجود میں آئے ہیں۔ امن کی جس ملک کو سب سے زیادہ ضرورت ہے وہ ہم ہیں اس مسئلے میں پاکستان کا رویہ بالکل واضح ہے ہم جنگ کے امکانات سے شدید نفرت کرتے ہیں۔ ہم اس وحشیانہ سرگرمیوں کو برداشت نہیں کر سکتے جنہوں نے ایٹم اور ہائیڈروجن بم کے بعد اب نیوٹرون بم ایجاد کرنے کی تیاریاں شروع کی ہیں۔ آخر اس غیر لسنے والی اور ناراضی کی کوئی انتہا ہے کہ امریکا کے بعض ماہرین جنگ بڑے فخر سے یہ کہتے ہیں کہ ہماری نئی فوج کے پاس ایسے میزائل موجود ہیں جن سے ۳۷ ہزار فٹ کی بلندی پر نشانہ لگایا جاسکتا ہے۔

زندگی کے خلاف نشانہ بازی کرنے والی تہذیب ہمارے لیے ناقص فطرت ہے اور سے محبت و مایوس ہو جانا چاہیے۔

ایک بحث - چند سوال

سال رواں کے شروع میں حکومت نے ”اسلامی حقیقی ادارہ“ کی از سر نو تنظیم و تکمیل کی تھی۔ چھپے دنوں ادارے کی مجلس نظما کا افتتاح عمل میں آیا ہے۔ یہ واقعہ ہے کہ موجودہ حکومت کی توجہ سے پہلے ادارہ بے عمل اور فطل کا شکار رہا۔ اب اسے ایک فعال ادارہ بنایا گیا ہے۔ اس کے مقاصد متعین کیے گئے ہیں۔ وزیر تعلیم جناب حبیب الرحمن نے جو مجلس نظما کے چیئرمین ہیں ادارے کے مقاصد کی وضاحت کرتے ہوئے کہا ہے کہ ”اس ادارے کا مسب سے اہم کام یہ ہوگا کہ اسلام کی جدید تفسیر و توضیح کا فرض انجام دے اور اسے ایک بے ضابطہ حیات و نظام فکر کی حیثیت سے پیش کرے جس کے ذریعے نئے عہد کے مسائل کا مقابلہ کیا جاسکے اور سماجی معاشرے کے مطالبات پورے ہو سکیں۔“ ہم دیکھ رہے ہیں کہ گزشتہ دو تین صدیوں سے لے کر آج تک مذہب پر ایسے پیچھے ہٹا جا رہا ہے اور سائنس برابر آگے بڑھ رہی ہے۔ اس طرح جو صورت پیدا ہوگئی ہے وہ یہ ہے کہ آج دنیا کا کوئی مذہب انسانی معاشرے کی تہذیبی، سماجی، سیاسی، علمی اور سماجی فتنے واریاں تقویٰ کرنے پر آمادہ نہیں۔ البتہ اسلام ایک ایسا مذہب ہے جس کے بعض فتنے دار اور حوصلہ مند معتقدین سے آج بھی ذہنی ایسے نظام کی حیثیت سے دنیا کے سامنے پیش کرنے پر آمادہ ہیں جو سائنسی عہد میں بھی پوری کامیابی کے ساتھ اپنے تمام فرائض سے عہدہ چلا ہو سکتا ہے مگر یہاں اس امر کی وضاحت ضروری ہے کہ یہ چند بہ ہندوستان و پاکستان کے مسئلوں میں دوسرے مسلمان عوام اور اکاہر کے مقابلے میں بہت زیادہ پایا جا تا ہے حالانکہ کیا اس پر چاہتا ہے کہ یہ۔ چنانچہ اسلام کے تاریخی مرکز یعنی عرب، عراق، مصر اور ایران میں پاکستان و ہندوستان کی نسبت سے کہیں زیادہ شدت کے ساتھ پایا جاتا۔ ظاہر ہے کہ ہر صغیر کی مسلمان

ثقافت مذکور میں لک کی ثقافتوں کے مقابلے میں ایک بالکل غیر مسلم ثقافت ہے مگر واقعہ یہ ہے کہ تحریک اسلامی کے تاریخی علاقوں میں یہ رجحان نہ ہونے کے برابر ہے۔

۱۱۔ راخیل ہے کہ ادارہ تحقیقات اسلامی نے انسانی تاریخ کی مشکل ترین ذمہ داری قبول کی ہے۔ ادارہ فرض ہے کہ اس باب میں اپنی طرف سے چند مصاحف پیش کر کے ادارے پر اس کی انتہائی نازک اور نزاعی حیثیت واضح کر دیں۔ اس موقع پر سکوت اختیار کرنے کا مطلب یہ ہوگا کہ ہمیں مسئلے سے کوئی دل چسپی نہیں۔ مذہب سے تعلق رکھنے والی ہر بحث کا آغاز اصولی طور پر کائنات کی ایک باشعور علت (یعنی علت اولیٰ یا علت اعلیٰ) کے تصور سے ہوتا ہے۔ چنانچہ مذہب کے بارے میں جب بھی کوئی رائے دار انداز اور عقیدہ بحث کی جائے گی تو سب سے پہلے یہ سوال زیر بحث آنے کا کہ خدا ہے یا نہیں؟ یہ سوال فلسفے کے آغاز سے کر آج تک ہر فلسفی کی توجہ کا مرکز رہا ہے۔ فلسفے کا سب سے زیادہ دقیق شعبہ مابعد الطبیعیات یا فلسفہ اولیٰ اسی سوال سے بحث کرتا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ فلسفیوں سے جس چیز کے بارے میں بار بار سوال کیا جاتا ہے وہ کیا ہے۔ ایک مرتبہ یونان کے سوفسطائی مفکر پروتاگورس سے کسی دانش طلب سائل نے سوال کیا کہ جو خدا کے باب میں آپ کی رائے کیا ہے؟ سوفسطائی مفکر نے جواب دیا: ”میں شخص! مسئلہ پیچیدہ ہے اور مرکب“ لہذا میں کوئی جواب نہیں دے سکتا۔“ حقیقت یہ ہے کہ آج کا کوئی فلسفی بھی اس سے زیادہ اور کچھ نہیں کہہ سکتا۔ یہ صحیح ہے کہ فلسفیوں میں، ایسے بہت سے افراد گزروں ہیں جو وجود پر مبنی کے قائل تھے اور انھوں نے مختلف دلائل سے خدا کے وجود کو ثابت کرنے کی کوشش بھی کی لیکن آج بھی یہ سوال اپنی جگہ قائم ہے یہاں یہ بھی چاہیے کہ ان فلسفیوں کا خدا اور باب مذہب کے خدا سے بالکل مختلف ہے۔ فلسفی دراصل کائنات کی زوہالی توجہ کرتے ہیں اور کائنات کی روحانی توجہ اور منظم مذہب کو ایک ہی شے قرار نہیں دیا جاسکتا۔ چنانچہ چند ہی علماء روحانیت پسند فلسفیوں سے تقریباً تنازع اختلاف رکھتے ہیں جتنا کہ فلسفیوں سے سب وہی مالاہل ہے۔ سوفسطائیت پسند اور ارتھیاہیت پسند فلسفی تو جب مذہب اور روحانیت پسند فلسفے ہی میں مفاہمت نہیں جو سکتی تو پھر ارتھیاہیت مالاہل اور

موضوعات کا تود کر ہی ہے کار ہے۔ اب صرف یہی صورت رہ جاتی ہے کہ ہم خود مذہب سے رجوع کریں اس لیے کہ فلسفے کا کوئی اسکول بھی اس سوال کی حسیں نہیں کر سکا۔ مگر مذہب کو یہ وقت پیش آئے گی کہ وہ اس بحث کے دوران مذہب نہیں رہے گا جس کہ فلسفہ یا منطق بن جائے گا اور اگر اس نے بہت زیادہ احتیاط برتی تو کم سے کم علم اختلاف کی شکل اختیار کرے بغیر چارہ نہیں اور علم اختلاف فلسفے اور منطق ہی کے کارخانے کا ذیلا ہوا ایک جھنڈا ہے۔ مختصر یہ کہ مذہب اپنی حدود میں رہ کر اس مسئلے کا کوئی حل نہیں پیش کر سکتا اور حدود سے تجاوز کرنا کم سے کم مذہب کا شیوہ نہیں۔ ہر طور پر ہیں وہ وحیدہ تصادفات اور تافضات جو خدا ہے یا نہیں؟ کی اصل بحث کے انتکاح سے پہلے نکاسا سے آ جاتے ہیں چہ جائے کہ خود اصل بحث۔۔۔ واضح رہے کہ یہ صورت حال ادارہ تحقیقات اسلامیہ ہی نہیں تمام مذاہب کے لیے قائل ضرور ہے اور تمام مذاہب کو مل کر اس سوال کا جواب دینا چاہیے لیکن ظاہر ہے کہ ہم اس وقت انتہائی غیر عملی اور نا حقیقت پسند ہونے کا ثبوت دے رہے ہیں۔ دنیا میں صرف ایک ہی ایسا مقام ہے جہاں دو مختلف مذہب یکجا نظر آتے ہیں اور وہ ہے میدان جنگ۔ اس موضوع پر کسی بین الاقوامی مجلس مذاکرہ کا انعقاد کسی طرح ممکن نہیں۔ ہم چوں کہ ادارہ تحقیقات اسلامی کے سلسلے میں گفت گو کر رہے ہیں لہذا اس گفت گو کی حد تک ہمیں مذہب کو ایک حقیقت ثابت تسلیم کرنا پڑے گا۔ خود ادراک مذکورہ ہر حال ایک حقیقت ثابت ہے۔ اب جب کہ یہ ادارہ اپنے طور پر اسلام کی تعمیر نو کا تاریخی فرض انجام دیتا چاہتا ہے تو ہمیں اس کی راہ میں دشواریاں پیدا کرنے کے بجائے آسانیاں ہم پہنچانا چاہئیں۔ یہ ہم سب کا اخلاقی فرض ہے۔ پس ہمیں یہ طے کرنا ہے کہ اسلام کی جدید توجہ کس ماخذ کو سامنے رکھ کر کی جائے۔ یہاں یہ بات بالکل صاف ہے کہ قرآن ہی اسلام کا ایک ناقابلِ غفلت ماخذ ہے لیکن قرآن کی نوعیت یہ ہے کہ اس کا ایک حصہ آیات و تفاسیرات پر مشتمل ہے اور دوسرا آیات و تفاسیرات (واضح اور غیر مشتبہ آیتیں) پر۔ آیات و تفاسیرات کے بارے میں کوئی معتبر قطعیت کے ساتھ کہہ نہیں کہہ سکتا۔ پس اسلام کی سیاسی، سماجی، معاشی اور تمدنی تعبیر کے سلسلے میں محکم قرآن (آیات و تفاسیرات) ہی کو ماخذ قرار دیا جاسکتا ہے لیکن تاریخ اسلامی کسی

ایسے دور کا پتا نہیں دیتی جب قرآن کی ان واضح اور صاف آیات کی روشنی میں مسلمان علماء و مفتقرین نے اسلامی ثقافت کو منظم کرنے کی کوشش کی ہو۔ حالانکہ ان کے یہ حالات اب سے کہیں زیادہ سازگار تھے۔ حیرت ہے کہ اسلام کے پوچھنے یعنی بغداد میں یہ بحثیں تو پورے زور و شور سے ہوتی تھیں کہ قرآن قدیم ہے یا حادث؟ نیز اسی سطح کی اور دوسری بحثیں اور فقہ و حدیث کے متعدد مسائل مگر جہاں فلسفہ و منطق، ریاضیات و طب، اخلاقیات اور سیاسیات اور دوسرے علوم و فنون کا ذکر آتا تھا تو یہ حضرات یونانی ماخذ کے علاوہ کسی بھی ماخذ کا نام نہ دیتے تھے۔ مگر قرآن مجید کسی سیاسی، سماجی، علمی اور تمدنی نظام کا ماخذ یا اس کی سرِ فوقہ و عظیم کا ذکر یہ نہ کر سکتا تھا تو اس سلسلے میں کوئی کوشش کیوں نہیں کی گئی؟ خاص طور پر ایسے عام میں جب کہ اس کام کے بے حالات بھی ہر لحاظ سے سازگار تھے۔ حد یہ ہے کہ قلعے جیب حریک بھی اس وقت تاریخی اور سیاسی طور پر مذہب کے حلقہٴ اقتدار میں محصور تھا مگر وہ تباہ اسلام کے چند مفتقرین دیکھتے رہے کہ اسلامی حکومت کی دولت یونانی علوم کے عیسائی، درہم پودی مترجموں پر بے دریغ صرف کی جا رہی ہے اور خاموش رہے۔ حالانکہ وہ نکات قرآنی کے ذریعے معاشرے کے فانی اور مادی نظامات مرتب کرنے کی ہمارے عہد کے علماء سے کہیں زیادہ اہلیت رکھتے تھے۔ یہ اور ایسے بہت سے سوالات اپنا جواب چاہتے ہیں۔ اب جب کہ اسلامی تحقیق اور اسلام کو ایک ایسے ضابطہٴ حیات اور نظام فکر کی حیثیت سے پیش کرنا چاہتا ہے جس کے ذریعے سماجی معاشرے کے تمام مطالبات پورے ہو سکیں تو وہ خود سائنس کے ساتھ کیا سلوک اختیار کرے گا؟ جدید سماجی معاشرے کی فانی اور مادی تشکیل میں مختلف علوم و فنون نے حصہ لیا ہے۔ مثلاً تاریخ، معاشیات، اقتصادیات، طب، طبیعیات، حیاتیات، کیسے مصوری، اس قبیلہ موہنی رقص، غرض علوم و فنون کا ایک طویل سلسلہ ہے۔ یہاں ذہن میں چند سوالات پیدا ہوتے ہیں۔

کیا ساری علوم اسلامی ثقافت اور اسلامی تاریخ کی تحقیق سے فراغت پانے کے بعد تحقیق ہو اور وہ دنیا بھر کے علوم و فنون کو اسی تحقیق کے نتائج کی روشنی میں قبول کرے گا؟ کیا علوم و فنون کے وہ تمام شعبے رد کر دیے جائیں گے جو شرعاً غیر اسلامی ہیں؟

کیا خود سائنس انسانی ذہن کے ایک غیر ملکہ ہی شعور کا نتیجہ نہیں؟
 کیا آرٹ اور سائنس کے تمام شعبوں کو اسدی طریق تفکر کے مطابق دوسرے منتخب کیا
 جانے کا؟ اگر ایسا ہے تو پھر اس کام کے لیے کتنی مدت مقرر کی گئی ہے؟

اگر نتیجہ میں آرٹ اور سائنس کو جس کا توں ہائی رکھنا ہے اور غالباً ادارے نے یہی
 فیصلہ کیا ہوگا تو پھر کسی حریہ کاوش کے بغیر پہلے ہی سے یہ کیوں نہ فرض کر لیا جائے کہ اس کو
 اسدی تفکر کی تائید حاصل ہے۔ ہر حال اسب ان تمام علوم و فنون کی قسمت دار ہے کہ
 فیصلے پر منحصر ہے۔ ہم اس بحث کے بعد جو کچھ کہنا چاہتے ہیں اس کا حاصل یہ ہے کہ عقیدے
 اور عقل کو دو جدا گانہ کردہ درختوں میں رہنے دیا جائے جہاں وہ دونوں خود بخود ہوں اور
 ان دونوں میں سے کوئی بھی ایک دوسرے کے معاملے میں دخل انداز نہ ہو۔ اس لیے کہ
 مذہب انسان کے جس جذبے کی تسکین کرتا ہے اس کو مطمئن کر سنے کی اہلیت فلسفہ و سائنس
 میں قطعاً نہیں پائی جاتی۔ اسی طرح فلسفہ و سائنس سراج کی جن ضرورتوں کے کفیل ہیں ان کا
 مذہب سے کوئی تعلق نہیں۔ ہمارا خیال ہے کہ اگر ان حدود سے تجاوز کیا گیا تو ہمیں شدید
 ترین سیاسی تہذیبی اور علمی نقصانات برداشت کرنا پڑیں گے۔

موجودہ حکومت کی توازن پسندی اور معاملہ جہی کے پیش نظر میں امید ہے کہ وہ تحقیقی
 ادارے کے رکنا کو مسئلے کے رہنماؤں کی طرف توجہ دلائے گی۔ محترم صدر مملکت نے
 مجلسِ علم کے انتخابی جلسے میں جو تقریر کی ہے وہ اپنی معنویت کے اعتبار سے انتہائی اہم
 ہے۔ انھوں نے مسائل کا جائزہ لیتے ہوئے کہا ہے کہ ”کوئی شخص بھی جدید عہد سے آنکھیں
 نہیں پڑ سکتا۔ ہمیں اس دنیا میں زندہ رہنا اور حقائق کا مقابلہ کرنا ہے۔“ صدر نے کہا کہ
 ”سب سے بڑی غلطی اس وقت ہوئی جب جمہور سے یہ کہہ دیا گیا کہ وہ خود غور و فکر نہ کریں۔
 اسب زمانہ بدل گیا ہے۔ ان سے ہمیشہ یہی کہا جاتا رہا کہ یہ نہ کرو وہ نہ کرو۔ سب انھیں یہ بھی
 بتایا جائے کہ انھیں اس دنیاوی زندگی میں کون سے کام کرنا چاہئیں۔“

ہمیں یقین ہے کہ صدر کی اس تقریر سے ادارے کے ذہنی دار فرد پوری طرح
 بصیرت حاصل کریں گے۔

دماغ کے بغیر

اوبھی کھیلوں میں پاکستان نے ہندوستان سے ہاکی کا مقابلہ جیت کر جو عالمی اہلیز حاصل کیا ہے وہ یقیناً ہم سب کے لیے باعث مسرت ہے۔ صرف ہمارے ہی لیے نہیں بلکہ ہندوستان کے لیے بھی اس لیے کہ ہار اور جیت کا تعلق دو اپنی ملکوں میں نہیں ہے دو ملکوں میں قائم ہوا ہے جن کا نام زبان پر ایک ساتھ آتا ہے اور جو ایک دوسرے سے قریب تر ہیں۔ ایسے مقابلوں میں قوموں کی زندگی اور زندہ دلی کے امکانات نمایاں ہوتے ہیں اس لیے کھیلوں کی حیثیت سے انکار نہیں کیا جاسکتا۔ اطالوں نے بھی اپنے نظام تعلیم و تربیت میں کھیلوں اور جسمانی ورزشوں کو قابل ذکر حیثیت دی ہے۔ بعض فلسفی تو خود زندگی کو ضرورت کا ایک کھیل سمجھتے ہیں اور وہ ایک کھیل ہے بھی تو۔ کہنا چاہیے کہ وہ ایک عظیم الشان کھیل ہے۔ ہم ان لوگوں سے متعلق نہیں جو سے زہد، خف اور ریاضت سے تعبیر کرنا چاہتے ہیں۔ زندگی میں اگر رنگ و آہنگ اور آہنگ اور رنگ نہیں تو پھر وہ موت ہے۔

مگر اس موقع پر ہمیں اچھائی درد مندی اور غمیدگی سے جو کچھ کہنا ہے وہ یہ ہے کہ بات کو حد سے آگے نہیں بڑھانا چاہیے۔ یہ بڑی ہی دردناک بات ہے کہ ہم عموماً حد سے تجاوز کر جاتے ہیں۔ چنانچہ کھیل کے مسئلے میں ہم سے گزشتہ عرصے میں جس غیر ذلت دارانہ طریقہ عمل نے استعمال کی اور ناقابل برداشت انتہا پسندی کا مظاہرہ کیا ہے وہ بے حد تشویش ناک ہے اور اس بات یہاں تک بگڑ گئی ہے کہ پچھلے دنوں اوبھی کھیلوں کے مواقع پر کسی اور سنے نہیں مل کر وہ رستہ تعلیم کے رکن اعلیٰ جناب حبیب الرحمن نے قوم سے اپیل کی کہ پاکستانی کھڈیوں کی فتح کے لیے مسہدوں میں دعا کریں، گلی جائیں۔ گویا ان کے خیال میں پاکستان

کے کھلاڑی قوم کی طرف سے تاریخ انسانی کا کوئی تعلیم انسان فرض انجام دینے مئے تھے۔
اس لیے قوم پر واجب تھا کہ ان کی فتح و ظفر کے لیے نمازیں پڑھے اور منیں مانے۔
ملک کے وزیر تعلیم کی جانب سے کھلاڑیوں کی اتنی ہمت افزائی ہمارے لیے قطعاً
ناقابل فہم ہے۔ محترم مہر پر تعلیم نے یہ تکلیف دہ رویہ اختیار کر کے قوم کے سنجیدہ طبقے کو سخت صدمہ
پہنچایا ہے۔ جب وزارت تعلیم بھی کھیلوں کی تعلیم و ترویج پر مبنی ہوئی ہے تو پھر نہیں کہا جاسکتا کہ
اس قوم کا شکر کیا ہوگا؟ بہت ایک حد تک تو ٹھیک ہے۔ ہم بھی کھیلوں کی اہمیت تسلیم کرتے
ہیں مگر کیا اس کا یہ مطلب ہے کہ ہمارے نوجوان لکڑیوں کو قوم کا ہیرو دیکھ لیں اور اپنے تمام
فرائض فراموش کر کے صرف ایسے کاموں میں اختیار حاصل کرنے کو اپنا سب سے اہم فرض
خیال کر لیں جو اکثر حالات میں ترقی کی حشد واقع ہوئے ہیں۔ آج کل ایک عجیب بات
دیکھنے میں آ رہی ہے یہ کہ جن مشاغل میں دماغ سے کام لینے کی سب سے کم ضرورت پیش
آتی ہے بل کہ بالکل ہی ضرورت پیش نہیں آتی وہی ہمارے سماج میں سب سے زیادہ عظیم
اور عزیز قدر پالے جاتے ہیں۔ جہالت کو چھٹی رعا میں ہمارے سماج میں دی گئی ہیں اس کی مثال
شاید ہی کہیں مل سکے۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ جیسے ہم اپنی ترقی معکوس کا جشن مناتے ہیں۔
یہاں مگر کسی کو محرم و خواہش میں مقبوس ہونے کی خواہش ہو تو اسے صدمہ دہن کے بجائے ہائی
کرکٹ، ہانگول اور رقص و موسیقی میں مہارت حاصل کرنے کی ضرورت ہے۔ یہاں کے
نوجوان تاریخ انسانی کے دانش ور، مفکر، محکم، شاعروں کی بے کیف صحبت میں
وقت ضائع کرنے کے بجائے ہائی وڈ کے اداکاروں کی جہالت و رہنمائی میں جدید مہر کے
مرصعے طے کر رہے ہیں۔ گویا تاریخ نے پاکستان کا اسٹیج محض اس لیے تیار کیا تھا کہ اس پر
چند ہیرو دیوں، فحاشوں اور کھلنے روک کی نمائش ہو سکے۔ غضب یہ ہے کہ اب انجی مسی اور
مہر و فیث کو ترقی و تہذیب کی علامت اور آرٹ کی سرپرستی و قدر روائی سے تعبیر کیا جاتا
ہے۔ یہ سب کچھ کیوں ہے؟ فقط اس لیے کہ اس ہونہار قوم کو مغرب کی ثقافت دنیا کی ہر چیز
سے زیادہ عزیز ہے۔

یہ ایک حقا ترین حقیقت ہے کہ ہم مغرب کی ذہیل ترین نغلائی سے ذہنی طور پر آج تک

نہایت حاصل نہیں کر سکے۔ کسی ترقی یافتہ قوم کی تھلید بڑی چیز نہیں مگر دیکھنا یہ ہے کہ تھلید کے فرایض کن میدانوں میں انجام دیے جا رہے ہیں۔ یہ کتنا اہم ناک حادثہ ہے کہ ہم نے اپنی پوری زندگی کا دستو بر عمل مغربی اقوام کے صرف تفریحی اوقات کو سامنے رکھ کر مرتب کیا ہے۔ گویا ہمارے خیال میں برطانیہ امریکا اور فرانس میں صبح سے شام تک صرف کھیلوں کے مقابلے ہوتے رہتے ہیں۔ یہ عظیم مغرب کے ساتھ نقلی بڑی تلافی ہے! آپ ضرور کہیں گے: کھیلنے والوں کو دیکھ کر جو شبہ سرسرت میں تالیاں بجائیے لیکن آپ میں اتنی جسارت تو نہیں ہونا چاہیے کہ اپنے اس شخص کو علمی تہذیبی اور سماجی فرائض کا بدلہ اور اپنی ذات کو قوم کے اصل لہجہ و لہجہ کا قائم مقام سمجھ بیٹھیں اور پھر قومی سطح پر اس خیرہ سرب اور خیرہ چشمی کی داد بھی حاصل کریں۔ اس کیفیت کو دیکھ کر کبھی کبھی تو یہ خیال پیدا ہونے لگتا ہے کہ یہ جہہ کس لگری زوال کا جہہ تو نہیں اور یہ قوم اپنی طور پر دیوالیہ تو نہیں ہوگئی۔

آپ پر صد ہوں کا قرض اور قرضوں کا دین ہے۔ آپ ڈپٹی اور مالی طور پر جانوروں اور وحشیوں کی زندگی بسر کر رہے ہیں اس لیے کہ آپ کے شکستہ دور ماندہ ماضی میں سو سال غلامی کے بھی شامل ہیں۔ ہم جب اپنے وجود پر نظر ڈالتے ہیں تو ہم صد ہوں اور قرضوں کی ایک مقہور و مستوجب قوم کو دیکھتے ہیں۔ وہ قوم جسے اس کی خواہش کے بالکل برخلاف ارتقائے تاریخ کے پھرے ہوئے پہلاب کی زد پر پھینک دیا گیا ہے جس نے سفینوں سے کود کر نکلوں کی طرف حیرنا سکھا ہے جو چٹانوں کے بجائے جھاگوں پر اپنی گرفت مضبوط کرنا چاہتی ہے۔ واقعی ہم تاریخ کا ایک تراشا اور انسانیت کا ایک عجوبہ ہیں۔ ہمیں پوچھنا یہ ہے کہ آفریقہ قوم چاہتی کیا ہے؟ کیا قوم کے وہ درد مند افراد جو قوم کے لیے عظیم مسطور کے خوب دیکھتے رہے ہیں دیکھ رہے ہیں جنہوں نے اس کی تعمیر و کے لیے اپنی زندگیوں کا تاج دی ہیں وہ کہیں پاگل تو نہیں ہو گئے؟ ہماری عاجزانہ گزارش ہے کہ کھیلوں اور ایسے ہی دوسرے مشغلوں کی اس قدر ہمت افزائی نہ کی جائے اس طرح جہالت کا دماغ اور بھی خراب ہو جائے گا۔ ہمارے نوجوان اور عوام خود ہی کافی بے حس اور بے شعور ہیں۔ انہیں اس سلسلے میں کسی تائید و ترغیب کی کوئی ضرورت نہیں۔

پاکستان کے مفکروں اور بھولے شاعروں تہذیبی دانشوروں اور قومی رہنماؤں کے
ہے سانج کا یہ رڈ یہ انتہائی ناقابل برداشت وردن شکن ہے کہ سانج ان کے مقابلے میں
تیسرے درجے کے لوگوں کو حتی الامکان دے دے جس کے نتیجے میں تمام اھم قدم اترنا ہوا
کر رہا جائے۔ ہمیں اندازہ ہے کہ ہم نے اس لاشٹ میں کھیلوں اور کھلاڑیوں کا ہار ڈکر
کر کے اور ان کے مسئلے میں بہت زیادہ متوصل اور بلیڈ ہو کر نہ رہی کا جھوٹ نہیں دیا
صرطہ یہ کہہ دینا کافی تھا کہ کھلاڑیوں اور بھولے شاعروں کو سانج کی جانب سے بڑی
کشادہ دلی کے ساتھ خوش رہنے اور خوش کرنے کا حق ملنا چاہیے اس سے زیادہ ان کی کوئی
حیثیت نہیں لیکن طولی کام کا سبب دراصل یہ ہے کہ قوم کے لوگ کہیں کم راہ کن معیاروں اور
غلط مثالوں کا شکار نہ ہو جائیں۔ غلط طریقہ عمل برداشت کیا جا سکتا ہے لیکن غلط اندازہ نظر
برداشت نہیں کیا جا سکتا۔

جگر کی وفات

کوئی جنازہ کبھی تب نہیں اٹھتا۔ اس کے ساتھ کی جنازہ سے اٹھتے ہیں اور پھر جگر کا
جنازہ۔ جگر اکیلے نہیں مر گئے ان کے ساتھ کی سلیس اور کی نصیبیں ختم ہو گئیں۔ غزل اور جگر یہ
دونوں الفاظ گویا ایک دوسرے کے ہم معنی تھے۔ یہ بھی ایک عجیب داستان ہے۔ غزل جگر کے
پاک اپے پورے ہوش و حواس میں پہنچی تھی لیکن اصرار نے پی پا کر اسے بھی مدھوش کیا اور
خود بھی مدھوش ہو گئے۔ یہ ان کی پہلی شرارت تھی دوسری شرارت یہ کہ خود تو ہوش میں آ گئے
اور اسے بے ہوش رکھا۔ زندگی اگرچہ خود ایک افسانہ ہے لیکن یہ بہت مشکل ہے کہ کوئی شخص
اپنی زندگی ہی میں ایک افسانہ بن جائے۔ جگر اپنی زندگی ہی میں ایک افسانہ بن گئے تھے۔
انہیں جیتے جی ایک روایت کی طرح چاہا گیا۔ عجیب عام و کافر شخصیت تھی۔ اب سنا ہے کہ مر
گئے اور اصرار یہ کہ اس خبر پر یقین بھی کرو۔ دور افتادہ شہر سے آئی ہوئی اس خبر نے ہمارے
لوگوں کو نئی طرح مجروح کر دیا ہے۔

فلسفہ - شیطان کا شعار

جنوری میں کراچی یونیورسٹی کے زیر اہتمام پاکستان فلسفہ کانگریس کے سالانہ اجتماعات منعقد ہوئے جن میں بعض بیرونی فلسفیوں نے بھی شرکت کی۔ پاکستان فلسفہ کانگریس ملک کے علمی اور ثقافتی اداروں میں سب سے اہم ادارہ ہے اس لیے کہ پاکستان کی ذہنی تعمیر و ترقی کی اصل دھڑے داری اسی پر قائم ہوتی ہے۔ اس کا فرض ہے کہ وہ فلسفیانہ افکار و نظریات کی اشاعت کے وسیع قیام میں ایک فکری انقلاب برپا کرے لیکن ہمارے خیال ہے کہ اس نے پٹی اس ذہنی داری کو محسوس نہیں کیا۔ اس وقت پاکستان کا دانش ور طبقہ مختلف سوالات سے دوچار ہے۔ یہ سوالات خالص تاریخی اور علمی نوعیت کے حامل ہیں۔ ان چند سوالات میں سے ایک سوال یہ بھی ہے کہ گزشتہ چند صدیوں سے ہم جس فکری انحطاط اور ذہنی زوال سے دوچار ہیں اس کے اسباب کیا ہیں۔ یہ ایک ایسا سوالیہ ہے جس کا جواب پاکستان فلسفہ کانگریس ہی کو دینا چاہیے۔ اس سوال کے غالباً دو ہی جواب دیے جاسکتے ہیں یعنی یا تو اس کی ذہنی داری عقیدے پر ہے یا عقل پر۔ اب ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ ہم نے اپنے اخلاقی، سیاسی، تہذیبی اور ذہنی زوال کی اس طویل مدت میں عقیدے کی بات دینی ہے یا عقل کی۔ ہمیں اس مسئلے میں پوری وضاحت سے کام لینا چاہیے۔ بات یہ ہے کہ ہم نتائج تک پہنچتے ہوئے سمجھتے ہیں اور یہ بڑی نا انصافی ہے۔ فلسفہ کانگریس کے طریق کار سے بھی ایسی اندازہ ہوتا ہے کہ اس میں فیصلہ کرنے کی جرأت نہیں۔ مجموعی طور پر پاکستان کے اہل علم کا اندازہ کچھ بھی ہے ان میں ایسے افراد کی اکثریت ہے جو عقل کو عقیدے کے زیر اثر رکھنا چاہتے ہیں۔ یہ رجحان قرینہ و عقلی کے کلیسائی فلسفے سے اخوذ ہے۔ فردین و عقلی

کا کلیہ فی فلسفہ اس بات پر منحصر تھا کہ ایمان عقل پر مقدم ہے اور فلسفے کو عقیدے کا خادم بن کر رہنا چاہیے۔ اس دور کا سارا فلسفہ عقیدے اور عقل کے درمیان مطابقت پیدا کرنے کی کوشش کا نام ہے۔ اس کوشش نے تاریخ فکر کو جو نقصان پہنچایا ہے اس کی تفصیل بڑی اہم ناک ہے۔ یہی وہ منطق تھی جس کی بدولت میں انسانیت کے عظیم مفکروں اور فلسفیوں کو موت کی سزائیں سنائی گئیں۔ سینٹ اوسٹم جو عہدیت کا بڑا جوش اور جہم جو معلم گزر رہے تھے کہ ”میں ایمان لاتا ہوں تاکہ میں سمجھوں“ یہی اندازہ نظر ماضی میں ہمارے یہاں بھی اختیار کیا گیا۔ کاش ہمارے لیے اس کی تفصیل پیش کرنا مناسب ہوگا۔ یہی صورت میں بہتر یہی ہے کہ اس کی شہادت منجھاتے تاریخ سے طلب کی جائے۔ یہ ہر طور اس کا جواہر نام ہو اور مشرق کے فکری انحطاط اور ذہنی یا فحہ پن کی صورت میں ہمارے سامنے ہے۔ آج بھی صورت حال کچھ زیادہ مختلف نہیں وہی باتیں آج بھی کی جارہی ہیں۔ البتہ انداز میں ذرا ”جدیدیت“ پیدا ہو گئی ہے۔ بڑے لطیف طریقے سے عقل و فکری مخالفت جاری ہے اور ان شخصیتوں کو زندہ کرنے کی کوشش کی جارہی ہے جنہوں نے اپنے عہد میں فکر و عقل کی ہر طرح محنت کی اور فکر کو طہر و مجرم قرار دیا۔ یہ سب کچھ علم و تحقیق کے نام پر کیا جا رہا ہے اور ان لوگوں کو پوچھنے والا کوئی نہیں جو تاریخ فکر کے محسن ہیں جن کی حکیم و مجتہد شخصیتوں نے مشرق کو سر بلند کیا۔ قروب و مصلیٰ کی مدد سے عقل دشمن انداز نظر کے طالب بحسن نے اعلان کیا تھا کہ ”مذہب کے آسمانی اسرار کو انسانی عقل کے مطابق بنانے کی کوشش فضول ہے“ ہمارے یہاں بھی صدیوں سے یہ انداز نظر اپنی جگہ پائیزیوں میں مصروف ہے لیکن کون ہے جو بحسن کی اس بات کو رد کر سکے اور دیکھا جائے تو یہ فرس فلسفہ کا گریس ہی پر ناکندہ ہوتا ہے۔ اس کے نام بدلے کو محسوس کرنا چاہیے کہ وہ فلسفے کے حکیم انسان اوارے سے ولایت ہیں وہ اس تحریک سے تعلق رکھتے ہیں جس نے سقراط، پلاٹو اور شاہاب الدین مکتوں کو جنم دیا جو افلاطون اور سقراط، الطائفہ فارابی، شیخ الرئیس، ابن سینا اور ابن رشد سے منسوب ہے۔ فلسفہ انسانی ذہن کی انتہائی جرئت کا نام ہے کیا پاکستان فلسفہ کا گریس کے اداکار اس سے اختلاف کریں گے؟ تھی کی ڈیڈس کی تحریروں میں ہمیں یہ جیسے ملتے ہیں ”ہم فہم کے

دیں داد دہیں لیکن اپنے حراج میں سادہ ہم اپنے ذہنوں کو ترقی دیتے ہیں لیکن ہماری جرأت
میں کوئی کمی نہیں ہوتی۔ لیکن ہمارے یہاں ذہنی ترقی کا مفہوم یہ ہے کہ جرأت فکر قطعاً مقصود
ہو جائے۔ اس وقت پاکستانی قوم اپنے اسامی عہد میں ہے۔ قوم کے دانش وروں کو اس
وقت اپنے فرض میں کوتاہی سے کام نہیں لینا چاہیے۔ وہ فرض کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ عقلیت
پرستی کے رجحان کی ترویج اور جذبات ذرگی کی مزاحمت کی جائے اور اس کے لیے جرات فکر
کی ضرورت ہے۔ فلسفہ قوی نسل اور عقیداتی اقتدارات سے بلند ہو کر حیات و کائنات کو سمجھنے
اور سمجھانے کی بے لوث اور غیر جانبدارانہ کوشش و کاوش کا نام ہے۔ مناسب ہے کہ ہم
یہاں فلسفے سے متعلق کچھ وضاحتیں پیش کریں۔ فیلسوفی (فلسفہ) کے لغوی معنی عقلی حکمت یا
دانش دہشی کے ہیں۔ ابتداء میں یہ لفظ اپنے وسیع ترین مفہوم کے لحاظ سے ذہنی ترقی اور ان
تمام کوششوں کے لیے استعمال کیا جاتا تھا جو کسی تارہ علم کو حاصل کرے کے لیے کی جائیں۔
یہ لفظ ہمیں سب سے پہلے ہیروداؤس کی کتابوں میں ملتا ہے "گریکس" ایک جگہ سوان سے
کہتا ہے کہ "ہم نے تیری حکمت اور ان مسافروں کے بہت سے قصے سنے ہیں جو ٹوٹے ہی
حکمت کی محبت اور دنیا کو دیکھنے کی خواہش میں اکتھار گئے" دیکھا جائے تو لفظ فلسفہ کے
اصطلاحی معنی سے بہت پہلے ہی اس کا مفہوم صحیح ہو چکا تھا چنانچہ اس سادہ اور غیر
اصطلاحی حیات میں وہ تمام مفہوم موجود ہیں جن کی تفصیل و توضیح بعد میں ہوئی اس کے
ذریعے ہم فلسفے کے کردار کو بھی سمجھ سکتے ہیں اور اس کے اصطلاحی مفہوم کو بھی۔ سراط اپنے
آپ کو سراطی یعنی حکیم کہوانے کے بجائے فلاں و اٹکھار فیلسوف یعنی حکمت دوست کہلوانا
پسند کرتا تھا۔ فلاطون اور ارسطو نے اس لفظ کو خاص اصطلاحی معنی میں استعمال کیا چنانچہ
ارسطو نے سائنس سے تعبیر کیا ہے یہاں ہمیں رواقی مفکروں کو فراموش نہیں کرنا چاہیے
جنہوں نے اس کو ایک پانفل متعین اصطلاح کی حیثیت دینے میں تاریخی کردار ادا کیا ہے۔
سردکی رائے میں فلسفہ زندگی کی ترتیب و تنظیم کا فرض انجام دیتا ہے۔ وہ نیکی کا دوست اور
بدی کا دشمن ہے۔ کریمین ولف کے نزدیک وہ تمام اشیائے موجودہ کا اسکا فی علم ہے۔ کاسٹ
کہتے ہیں کہ فلسفہ عقلی علم ہے جو تصورات سے محفوظ ہے۔ چینی فلسفے کی رائے ہے کہ فلسفہ

علم کا علم ہے اور یہی اسے ”مطلق“ کا علم قرار دیتے ہیں۔
 فلسفے کی جو بھی تعریف ہو بہر طور وہ انسانی فکر کا علم ہے۔ اس سے قطع نظر کہ فکر کرنے
 والا کس عقیدے سے تعلق رکھتا ہے۔ یہاں ہمیں چاہیے کہ اسے انسانی ذہن کی ایک
 غیر جانب دارانہ فعلیت سے تعبیر کریں۔ فلسفے کو اپنے جذبات اور اپنی خواہشوں کا تابع بنانا
 اسے فنا کر دینے کے برابر ہے۔ پاکستان کے فلسفیانہ حلقوں کو چاہیے کہ وہ اس کی اصل
 معنویت کو ذہن نشین کر کے اپنے ان عظیم ایشان فرائض کو انجام دینے کی کوشش کریں جو قوم
 کے ذہنی تہ بندوں کی حیثیت سے ان پر عائد ہوتے ہیں۔ ہم کیا چاہتے ہیں۔۔۔؟ ہم کچھ بھی
 چاہتے ہوں لیکن علم وہ سب کچھ بھی چاہتا ہے یا چاہ سکتا ہے جو ہم نہیں چاہتے۔ اس نکتے کو
 ملحوظ رکھ کر ہی ہم مسائل و معاملات کے ساتھ محلی اور نظری طور پر انصاف کر سکتے ہیں اور اگر
 ہم اس کے لیے تیار نہیں تو پھر ہمیں فلسفے کے نام کو رسوا کرے گا کوئی حق نہیں بچے گا۔ ہم
 جس انداز نظر کی اس تک مخالفت کی ہے اس کی ذمہ داری دراصل پاکستان فلسفہ کا گھر نہیں
 پر نہیں ہے بلکہ ان لوگوں اور ان اداروں پر ہے جو عقلیت پرستی کے خلاف تبلیغ میں مصروف
 ہیں اور عقل کو شیطان کا شعار قرار دیتے ہیں۔ الہیہ فلسفہ کا گھر جس پر یہ ذمہ داری مندرجہ عائد
 ہوتی ہے کہ وہ اس گروہ کے خلاف ایک زبردست محاذ بنائے اس لیے کہ وہ عقل کے سب
 سے زیادہ اہم ادارے یعنی فلسفے کی تہ بندگی کرتی ہے۔

شرم ناک جرم

افریقہ کی تحریک آزادی کے ہیرو پیئرس لومبا کے حادثہ قتل نے دنیا کے امن پسند اور انسانیت دوست عوام کے دلوں کو نئی طرح بخروج کر دیا ہے یہ البتہ صرف کلنگا نہ صرف کلنگا نہ صرف کلنگا نہ صرف افریقہ بلکہ تمام دنیا نے انسانیت کا البتہ ہے۔ جو لوگ اسے کلنگا کا داخلی مسئلہ قرار دے کر عالمی احتجاج کے نعروں کو رد ہونے کی سازش کر رہے ہیں وہ قاتلوں کے ہوا خولہ اور وکیل ہی نہیں بلکہ کہ اس شرم ناک جرم میں برابر کے شریک ہیں۔ ان کی بدعتی اب پوری طرح واضح ہو چکی ہے اور انسانیت سے بچنے قاتلوں کو پہچان لیا ہے ان لوگوں کو شرم آنا چاہیے جو امن تہذیب اور انسانیت دوستی کے قریب ہو کر انسانیت کی تحریک میں کوشاں ہیں۔ تاریخ ان وحشیوں اس مجرموں اور ان خوں خود بھیڑیوں کو کسی طرح بھی معاف نہیں کر سکتی شوق ہے سوویتو اور کاما دو یو انسانیت کے بد معاش قاتلوں اور سٹاک مجرموں کے جس گروہ سے تعلق رکھتے ہیں وہ دنیا کے سامنے پوری طرح بے نقاب ہو چکا ہے جن سامراجی بھیڑیوں نے لومبا کا خون بچا ہے تاریخ کا عتاب ان کی ہڈیوں کو تیش ڈالنے کا تحریک کے جہاڑوں کو قتل کیا جا سکتا ہے لیکن تحریک کو قتل نہیں کیا جا سکتا پیئرس لومبا کے قاتلوں نے شرم ناک جرم ہی نہیں کیا معصوم غیر غلطی بھی کی ہے وہ تحریک جو پہلے افریقی قوم پرستی کا آتش کدہ تھی اب مغربی سامراجیوں کے حق میں بین الاقوامی عتاب کا ایک جہنم بن چکی ہے جسے اب کوئی نہیں بجھا سکتا۔ افراد کی نیتیں واضح ہو گئی ہیں اور خیانات مرپاں ہو کر پوری طرح سامنے آ چکے ہیں اب دنیا کے لیے فیصلہ کرنے میں کوئی دقت باقی نہیں رہی یہ دیکھ کر سخت افسوس ہوتا ہے کہ اس موقع پر اقوام متحدہ نے مجرمہ نفقت سے کام لے کر اپنے اتحاد کو نئی طرح ذبح کر دیا ہے۔ یہ بات بڑی دردناک ہے کہ اس کے سیکرٹری جنرل سٹریگر شولڈ سامراجیوں کے

ہاتھ میں کھلوتا بن کر رہ گئے ہیں۔ فریڈ کے زہیم آزادی پٹریس لومبا کا قتل کوئی ناگہانی حادثہ نہیں تھا جو اقوام متحدہ اپنے آپ کو بری مددہ قرار دے سکے واقعات کا ہر موزونہ کے سامنے تھا۔ حالات قدم قدم پر فریاد کر رہے تھے دنیا کے سامنے لغو اور بے ہودہ بیانات دینے والے گونگے اور بہرے نہیں ہو گئے تھے پھر بھی سب کچھ ہوتا رہا اور سب کچھ ہو گیا اس جرم میں دنیا کی تمام سہمراحتی طاقتیں ماخوذ ہیں بہت سے افراد ہیں جن کی آستیں ہا اور دامنوں کی طرف دنیا کی نگاہیں بار بار اٹھ رہی ہیں۔ نہیں کہا جا سکتا کہ مجرموں میں سب سے بڑا مجرم اور قاتلوں میں سب سے بڑا قاتل کون ہے؟

کیا یہ واقعہ دنیائے انسانیت کو غیظ و غضب سے بے قابو نہ کر دے کہ شوپے کی عذر اور غلام حکومت نے انتہائی بے غیرتی اور بے حیائی کے ساتھ لومبا کے قاتلوں کو نعام دینے کا اعلان کیا ہے۔ جن لوگوں نے اس شرمناک اعلان کو پورے اطمینان و سکون کے ساتھ سنا ہے کیا وہ دنیا کو منہ دکھانے کے قابل رہ گئے ہیں؟

وہ افراد امن و انسانیت کے محسن ہیں جنہوں نے پورے فصول کے ساتھ اس حادثے کے خلاف اظہار نفرت کیا ہے ہم صدر یوب اور پاکستان کے وزیر خارجہ مسٹر منظور قادر کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں جنہوں نے اس موقع پر اپنے انسانیت دوستانہ جذبات کا اظہار کر کے سامراج دشمنی اور انسانیت دوستی کے موقف کو تقویت پہنچائی۔

”راڈی“ جمہوریت، و انسانیت کی اقدار پر یقین رکھنے والی تمام حکومتوں کا فرض ہے کہ وہ اقوام متحدہ کو شہرے مو پوتو اور کاسا و ب کے خلاف متحدہ چلانے پر مددہ کریں ورنہ کے سامراجی آقا ہیجم کو شدید عیب اور عتاب کا ہدف قرار دیں۔ جن لوگوں نے واقعات کو اس خوبی سے غلط پر پہنچا کر عالمی امن کو خطرے میں ڈالا ہے اور بین الاقوامی قانون اور انسانی آداب کی توہین کی ہے وہ حجت ترین سزا کے مستوجب ہیں۔ ہم نہیں سمجھ سکتے کہ دنیا کا کوئی بھی ایسے و رازدارہ باواسطہ یا باواسطہ اس جرم کی حریت کر سکا ہے مگر اس کے باوجود بعض ملکوں نے حریت انگیز طور پر اپنی جرمانہ ذمیت کا اظہار کیا ہے ان حالات میں اقوام متحدہ کی حیثیت بھی مشکوک ہو گئی ہے اور حالات اس منزل پر آ گئے ہیں کہ اقوام متحدہ کے سیکریٹری جنرل ہیکر شولڈ سے مستعفی ہو جانے کا مطالبہ کیا جا رہا ہے یہ مطالبہ ان واقعات

کے بعد ہر نکل قابل فہم ہے۔ ہر حال یہ ایک حقیقت ہے کہ اس خفیہ حادثے نے ان کی ذہنی وادریہ حیثیت کو ناقابل تلافی نقصان پہنچا دیا ہے۔

ہمارا خیال ہے کہ اس نوع کے حادثات کی موجودگی میں اگر تو اجماعہ سے اپنی ضرورت سے عبور وادریہ کو از سر نو ثابت نہ کیا تو پھر اس کے وجود کو تسلیم کرنے کے لیے کوئی بھی تیار نہ ہوگا۔ صدر کینیڈی نے اس واقعے کے بعد جس ردِ عمل کا اظہار کیا ہے اس سے عالمی حلقوں میں بڑی مایوسی پھیل گئی ہے۔ دنیا کے ہر صراح و ضمن اور امن پسند عوام نے ان سے جو توقعات وابستہ کی تھیں اس ردِ عمل کی روشنی میں وہ پوری ہوتی نظر نہیں آتیں۔ خیال یہ تھا کہ وہ اس معاملے میں کافی دتے دار انداز نظر کا ثبوت دیں گے، افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ان کے بیان میں اس حادثے کی طرف سے غیر ظلعانہ مرد مہر کی پائی جاتی ہے۔ حالاں کہ ان سے کچھ اور بھی توقع تھی، ان کے انتخاب کے بعد عالمی سیاست میں جو ایک صحت مند اور خوش بیند علامات پیدا ہو گئی تھیں، یہ بیاں ان سے کوئی مناسبت نہیں رکھتا۔ ہم سمجھتے ہیں کہ وہ اپنی شخصیت کے بارے میں ان ایک خیالات کو اتنی آسانی سے زائل نہ ہونے دیں گے جو اس بیان سے قبل عالمی حلقوں میں پائے جاتے رہے ہیں۔ انھوں نے اومبائے نکل کو کا گھوکا داخلی معاملہ قرار دیا ہے، دنیا نے یہ سنا اور بصیرت حاصل کی، اگر اومبائے نکل واقعی ایک داخلی معاملہ ہے تو مختلف ملکوں میں اس حادثے کے خلاف جو شدید احتجاج ہو رہا ہے وہ بھی ان ملکوں کا قطعاً داخلی معاملہ ہے۔ فرموصوف کہنا کیا چاہتے ہیں؟

تماہم؟ راوی پسند حکومتوں کا فرض ہے کہ وہ کانگو کے قوم پرست جوام اور ہنماؤں کے موقف کی پُر زور تائید کریں۔ کانگو کے تقصیر کو طے کرنے کے لیے ضروری ہے کہ ہمیں کے شرم ہاشدوں کو کانگو سے نکال دیا جائے اور سرمایہ جی طاقت ورں کو نکل کے شہید راوی ہٹیں اومبائے نکل کی تحریک اور مطالبات کو سامراجیوں سے کوئی بھی سمجھنا کیے بغیر کامیاب نہ کیا جائے اور شوہے، موہوتو اور کا سادوہو سے اومبائے نکل کا بدسلوکیا جانے کہ ان طاقتوں کا اس گستاخانہ انداز سے زندہ رہنا مہذب دنیا کے لیے باعث شرم ہے۔

تاریخ کا عظیم کارنامہ

ایک طرف تو ہمارے اخبارات میں صفحہ ازل پر جلی سرخس کے ساتھ یہ خبر شائع ہوئی کہ روس نے اسان کو خلا میں بھیج کر زمین پر زندہ اتار دیا اور دوسری طرف انہی اخبارات کے سراسرائی کالموں میں روسیت ہاں کے ”مجموعہ دانشان“ موضوع پر چھکے سو سو سیات در سانس کا مذاق اڑایا گیا اور اب بھی اخبارات میں یہ دونوں سلسلے ایک ساتھ جاری ہیں۔ یہ کہنا مشکل ہے کہ ان دونوں باتوں میں سے کون سی بات سنی جرأت کا زیادہ اظہار کرتی ہے اور زیادہ حیرت انگیز ہے پھر بھی ہمیں اُمید ہے کہ پاکستان کو چھوڑ کر ہائی تمام انسانی تاریخ کے اس سب سے زیادہ عظیم دانشان کارنامے کی نردوان کو پڑھنے والوں نے غور سے پڑھا ہوگا۔ یہ کارنامہ جس نے علم و انسانیت کی عظمت کو واقعی آسمانوں تک پہنچا دیا ہے۔

”ہائیل“ نے آدم کو آسمانوں سے زمین پر پھینک دیا تھا جہاں اس نے کہا تھا۔
 ”اور خداوند خدا نے کہا دیکھو انسان خیر و شر کی پہچان میں ہم میں سے ایک کی طرح ہو گیا اور اب وہ شاید اپنا ہاتھ بڑھائے اور پھر حیات سے بھی کچھ لے کر کھائے اور اب تک رعبہ رہے۔ پس خداوند نے اسے بارخ ہدیت سے نکال دیا“

مگر اشتراکیت کی ہائیل ”داس کھول“ نے اسے پھر آسمانوں میں پہنچا دیا۔ اس حقیقت سے کوئی شخص بھی انکار نہیں کر سکتا کہ مگر میں تا کی فخرِ خلا کا وجود اسانوں کے درمیان انسانیت کے سب سے زیادہ عظیم دانشان معجزے کی حیثیت رکھتا ہے۔ روسی سانس والوں کی یہ کامیابی دورِ اصل انسانی فکر انسانی شعور اور انسانیت کی کامیابی ہے اور

اسے فقط اسی حیثیت سے پیش کرنا چاہیے۔ ہم اس یادگار موقع پر انسانیت کے ان شہدائے علم و فکر کو کسی طرح نہیں بھول سکتے جنہیں علم و شعور کی سرایش رہبر پالا گیا، مولوں پر لٹکایا گیا، فیصلوں سے بچے گرایا گیا اور آگ میں زندہ جھونک دیا گیا۔ جس وقت روس کا خلائی انسان ۱۸۸ میل کے فاصلے پر کڑواڑھ کے گرد اچلی اور مہیب خلاؤں میں گھوم رہا تھا اس وقت قریلوں اور صدیوں میں بہتی ہوئی ایک آواز بھی سنی جا رہی تھی۔ یہ انسانیت کے کمالی احترام علم اور علم کے باطلت شہید ستراد کی آواز تھی ”علم خشن ہے، علم نیکی ہے“ پھر ایک اور آواز نکلا ”تانیہ کا جرأت مند مفکر تکیں کہہ رہا تھا“ ”علم سب سے بڑی طاقت ہے“ پھر اس سے قبل اور بعد کی کتنی ہی حکمت آفریں آوازیں تھیں جو تاریخ کی فطرتوں میں گونج رہی تھیں اور کتنی ہی صدائیں تھیں جنہیں مجرد سینوں میں تپہ کر رہی تھیں۔ انہیں میں سے ایک اور آواز ابھری اور یہ کلیسا کے محبوب حبیب داں گلیلی کی آواز تھی جو اپنے اس خیال کا مربوب اظہار کرنے سے کسی طرح باز نہ آ سکا ”مکرر میں حرکت تو کرتی ہے“ تاریخ انسانی کے بڑے مفکروں اور حکموں نے ناطی اور سائنسی فتح مندوں کی ماضی میں جو قیمت دیا کی ہے اس کی وضاحت ضروری ہے تاکہ جالانہیں ماندہ اور قدامت خودہ کا جلیں میں علم آگئی ہو انسانی حکمت کا رجز پڑھنے والے اپنے فرائض کو نہ بھولیں۔ چاہنا چاہیے کہ عقل و دانش کا وہ جہاز جو آج خلاؤں میں انسانی جلال و جبروت کا پرچم لہراتا ہوا ان کی رعد و تابندہ اہانت کو زمین پر داپہیں لے آیا ہے اسے کسی زمانے میں بحرِ غم کو دہانے آفتل اور بیل زہر سے بھی گزرنا پڑا تھا۔ ساتھ ہی ساتھ یہ بھی سمجھ لینا چاہیے کہ حیات انسانی کا یہ سب سے بڑا کارنامہ تاریخ کے کسی گروہ کی فتح اور کسی گروہ کی شکست ہے۔ دنیا کے سیاسی حلقے اس واقعے کے ساتھ کس طرح پیش آئے ہمیں اس سے کوئی سروکار نہیں۔ ہم تو یہ جانتے ہیں کہ تعمیرِ حد کی یہ جہان کن سریت الہی ان ہائے سیاست سے نہیں درحقیقت فکر کی خانقاہوں، عقل کے دبستانوں اور علم کی دانش گاہوں سے تعلق رکھتی ہے۔ یہ دن تجربہ و استدلال کے مقابلے میں قوتِ طاقت و خرافات کی فیصلہ کن شکست کا دن ہے ”غیر مدلس یقین“ کو عشق و وجدان کا خوب صورت نام دینے والے اس میں کہ یہ صرف عقل ہے جس نے سناں اچلی اور

مہیب خدائیں میں پوری متانت اور محنت کے ساتھ چھلانگ لگا دی ہے۔
 اب یہ دنیا جذبات پرستی اور عقل دشمنی کے لیے قطعاً ناسازگار ہو چکی ہے اور اب یہ
 صرف علم کی دینی ہے اور اس طرح وہ دنیا اپنی تمام روایات، اقدار، معتقدات اور حوالوں کے
 ساتھ مرچکی ہے جس میں لاطینی کو علم و عرفان کا نام دیا جاتا تھا۔ اب ہمیں آخری ہارٹے کر لینا
 چاہیے کہ ماضی کے ان تمام رجحانات کے ساتھ ہمارا کیا ہرناؤ ہوگا جنہوں نے انسان کو علمی و
 عقلی مسرتوں کے حصول سے ہمیشہ محروم کرنے کی کوشش کی اور انسانی سعادتوں کا راستہ تلاش
 کرنے والے قاتلوں پر شپ خون مارا۔ اب اس کے علاوہ اور کوئی چارہ نہیں کہ ہم اپنی
 ذہنیت کا نصفانہ طور پر چارہ لیں اور اپنے ساتھ خلوص سے پیش آئیں ہم یعنی وہ تمام
 انسان جنہوں نے تاریخ کی قبیح عادتیں ابھی تک ترک نہیں کیں ان میں ہمیں ماندہ ممالک
 ہی نہیں ترقی یافتہ ممالک کے انسان بھی شامل ہیں بل کہ اس جہد کے سانچوں کا سب سے
 بڑا الیہ بکری ہے کہ وہ اپنی ماضوری زندگی میں ابھی تک ماضی سے ہر نہیں نکلے اور ان میں
 جو ہمیں ماندہ ہیں وہ ماضوری طرز پر بھی ماضی ہی میں زندگی بسر کرتے ہیں چنانچہ ان لوگوں
 کے لیے یہ دور سخت آزمائش کا دور ہے اور اسی دور کے لیے انہیں اپنے آپ کو تیار کرنا ہے
 ورنہ وہ اس خود مر دہش نیت کے جہد میں خود اپنے لیے ناقابل قبول ہو کر رہ جائیں گے۔
 سائنس کی اس چونکا دے والی کامیابیوں سے آئیں پیدا کرنا اسی ہماری تاریخی اہمیتوں کا
 سب سے بڑا علاج ہے۔

ہمیں خوشی ہے کہ روسی رہنما مسٹر خروشیف نے تعمیر خد کے اس کارنامے کو امن و
 انسانیت کی فتح قرار دیا ہے اور ہم امید کرتے ہیں کہ روس کی اس حیرت انگیز کامیابی اور
 سائنسی برتری کے باعث امریکا کے سیاسی حلقوں میں جو خوف و ہراس پھیل گیا ہے وہ اس
 بیان کی روشنی میں بے بنیاد ثابت ہوگا۔

علامہ اقبال اور اقبال اکیڈمی

گزشتہ دنوں کراچی میں یوم اقبال کے موقع پر متعدد مشاعرے اور ادبی اجتماعات منعقد ہوئے اور یہ سلسلہ کئی دن تک جاری رہا۔ یوم اقبال کے ان اجتماعات میں وہ اجتماع خاص طور پر قابل ذکر ہے جو اقبال اکیڈمی کی جانب سے ہوٹل میٹروپول میں منعقد ہوا۔ اقبال اکیڈمی کو پاکستان کے علمی اوارڈوں میں ایک نمایاں حیثیت حاصل ہے۔ علامہ اقبال کے افکار و نظریات کی نشر و اشاعت کے سلسلے میں اس نے جو خدمات انجام دی ہیں وہ کسی سے پوشیدہ نہیں۔ اس کے ساتھ ہی اقبالیات کی شرح و تفسیر کے حتمی میں اس نے اپنے قارئین کو بہت سے ان دقیق علمی مسائل اور فلسفیانہ مباحث سے بڑی حد تک روشناس کرا دیا ہے جن کے اصل ماخذوں کا مطالعہ کرنا آج کل کے سہولت پسند قاری کے لیے ایک عظیم الشان مشقت سے کسی طرح کم نہیں اور یہ بلاشبہ ایک خدمت ہے۔

لیکن علامہ اقبال کی تخلیقات کو اقبال اکیڈمی، جس امداد سے اپنا موضوع قرار دیتی ہے اس امداد سے ہمیں اختلاف ہے۔ ہمارے خیال میں علامہ اقبال کی حقیقی عظمت ان کے فن کی ادبی اور جمالیاتی اقدار میں پوشیدہ ہے۔ مختصر یہ کہ ان کی عظمت کا اصل مظہر ان کی شاعری ہے لیکن اکیڈمی انھیں ایک عظیم شاعر کے بجائے ایک ”مجذو“ کی حیثیت سے پیش کرتی ہے حالانکہ وہ ایک ہی زبان نہیں بل کہ ایک وقت دو زبانوں کے عظیم ترین شاعر تھے چنانچہ علامہ اقبال کے نظریات کی تشریح میں جو کتابیں لکھی گئی ہیں ان کا تعلق علامہ اقبال کی شاعری سے صرف اسی قدر ہے کہ ان میں جامعہ علامہ اقبال کا نام آ جاتا ہے لیکن گرائونڈ کے نام کی جگہ شاہ ولی اللہ یا مجدد الملوک کا نام لکھ دیا جائے تو صورت حال

میں کوئی فرق و قبح نہیں ہوگا۔ ہمارے خیال میں یہ ان کے ساتھ بہت بڑی نا انصافی ہے۔ ایک دوسرے سے دور ہے کے شاعر کے ساتھ اگر یہ طریقہ روا رکھا جائے تو شاید اس کا کوئی جواز نکل آئے لیکن اقبال جواؤں سے فرایک شاعر تھے اور ایک قدراڈل کے شاعر۔ ان کے ساتھ یہ غیر شاعرانہ رازد کسی طرح بھی مناسب نہیں اور اس کا کوئی جواز پیش نہیں کیا جاسکتا۔

صورت یہ ہے کہ ان کی مخصوص تعلیمات اور فلسفہ حیات سے ہر شخص متفق نہیں ہو سکتا لیکن ان کی شاعری ان کے فن کی بے پایاں اقدار اور اس اقدار کے پیچھے زندگی کی جزا بتلیں بال کشا ہیں ان کے عظیم حسن و جمال سے کوئی بھی انکار نہیں کرے گا لیکن اس پہلو کی طرف توجہ کرنے کے بجائے ان کے کلام کی اخلاقی، فنی، سیاسی اور روحانی توجہات پر سراسر اور صرف کر دیا جاتا ہے۔ وہ توجہات جو ایک غیر متعلق قاری کے لیے کوئی چارہ بیت نہیں رکھتیں اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اقبال ایک ہی جتنے میں محدود ہو کر رہ جاتے ہیں جب کہ ان کے فن کی اہمیت عام گیر ہے۔ مگر دنیا کے عظیم شاعروں کی ایک فہرست مرتب کی جائے اور ہم سے پوچھا جائے کہ تم اس فہرست میں اردو کی طرف سے کن شاعروں کے نام شامل کرو گے تو ہم بلا تامل جن شاعروں کا نام لیں گے ان میں اقبال کا نام سرفہرست آتے ہیں۔ اب اس کے بعد جب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اسلامی فکر کی تشکیل، جدید اور احیائے متمدن کی تحریک کے حصن میں تو اقبال کے تمام اجتہادات گنائے جا رہے ہیں مگر ان کی شاعری کا کوئی ذکر نہیں تو ہمیں تعجب بھی ہوتا ہے اور اسسوس بھی ہم یہ نہیں کہتے کہ ان کی تعلیمات پر اظہار خیال نہ کیا جائے کہ یہ بہر حال خود علامہ اقبال اور ان کے نظریات سے اتفاق رکھنے والے مہرین اور مصنفین کا ایک ایسا حق ہے جسے کوئی بھی نہیں چھین سکتا۔ ہم تو صرف یہ کہتے ہیں کہ ادب کے نئے شاعر قارئین کے حق کی بھی کچھ رعایت ملحوظ رکھی جائے جو اقبال کی شاعری سے لطف اندوز ہونا چاہتے ہیں یا لطف اندوز ہو سکتے ہیں مگر ان کے مخصوص نظریات کے ساتھ کوئی مخالفت نہیں کر سکتے۔

اب تک اقبال اکیڈمی کی سب سے بڑی خواہش اور کوشش یہ رہی ہے کہ دنیا اور خاص طور پر اسلامی دنیا اقبال کی تعلیمات سے پوری طرح واقف ہو جائے۔ اس کوشش نے

اقبال کی اپنی قدروں ہی کو نقصان نہیں پہنچایا انھیں ملک کے ادبی سارے سے بھی کافی دور کر دیا ہے۔ ہمیں یک ہمت کو نہیں بھڑکانا چاہیے وہ یہ کہ قلم قصیدات کو چھوڑ کر اگر ان کی تعمیرات اور پیام کے بارے میں جھگڑا نہ کیا جائے تو وہ یہ ہے کہ ان کی اساس اسلامی قومیت کے خالص روحانی تصور پر قائم ہوئی ہے۔ اب ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ اسلامی ممالک میں اسلامی قومیت کا یہ تصور "عرب قومیت" کے مقابلے میں کتنی مقبولیت حاصل کر سکتا ہے؟ وہ اسلامی ممالک تاریخ اسلامی کے وہ سابقین اور بین جن کی "نامہ مسلمان" کا پاکستان جیسے "خمسلم" ممالک تک کو نظر ہے صورت حال بالکل واضح ہے عرب صرف عرب قومیت، افغانی صرف افغانی قومیت اور ایرانی صرف ایرانی قومیت کا مفہوم سمجھتے ہیں اس کے علاوہ قومیت کا کوئی تصور ان کے لیے قطعاً ناقابل فہم ہے۔ اب رہی غیر مسلم دنیا تو ظاہر ہے کہ غیر مسلم دنیا کو اسلامی قومیت اور اس کے پس منظری اور پیش منظری افکار و نظریات سے کیا تعلق ہو لیکن یہ تمام حلقے کلام اقبال کی مشترک انسانی اور اپنی قدروں کی پوری طرح قدر دانی کر سکتے ہیں۔ ممکن ہے کہ ہم اس گفت گو کے دوران مختلف تضادات سے دوچار ہوئے ہوں ممکن ہے کہ ہماری یہ تحریر متعدد تناقضات کا مجموعہ بن کر رہ گئی ہو لیکن ہم نے کہنا ہی چاہا ہے کہ ادب کے قارئین کا اسی طرح اقبال پر بھی سمجھوتہ ہے جس طرح حافظ خیام نے "اے بو اطلال معری" لکھیں اور غائب پر چاہا ہے اہل اکملہ فن کے عقائد و افکار سے ان قارئین کو کتنا ہی اختلاف کیوں نہ ہو۔

اس کے بعد اب ہم یوم اقبال کے اس جناح کا ذکر بھی ضروری سمجھتے ہیں جو کینڈی کی جانب سے ہوٹل میٹروپول میں منعقد ہو گیا۔ اکیڈمی سے ہماری یہ گفت گو خالص قومی نوعیت کی حامل ہے۔ ہمارے خیال میں وہاں جس ذہنیت کا مظاہرہ کیا گیا وہ اس عظیم شخصیت سے کوئی مناسبت نہیں۔ کتنی جس کا ہر شعر غلامانہ ذہنیت کے غرض میں ایک شیطانی حیثیت رکھتا تھا۔ سب سے پہلے تو ہوٹل میٹروپول کا انتخاب ہی قابل اعتراض ہے کیا اس طرح ان محوام کے جذبات کی توجہ نہیں کی گئی جو اقبال سے محبت کر لے چکے ہیں لیکن ہوٹل میٹروپول کے آئینہ خانے کو اپنے کہہ اور گرد آلود لباس کے ٹکس سے میلا کرنے کی جرأت نہیں کر سکتے اور اس جرأت کا حق بھی نہیں رکھتے اور کیا اس سے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ

اقبال چند سرکاری انصروں اور صوفیہ نشینوں کے شاعر تھے اور عوام سے ان کا کوئی تعلق نہیں تھا۔ یہ صوفیہ نشین حضرات ہر شہر کے معززین جن میں اکثریت ان لوگوں کی ہے جو اپنی جہالت اور احساس کمتری کو چھپانے کے لیے اس قسم کے جلسوں کی سرپرستی پٹا فرض مٹھی سمجھتے ہیں اور جو شعاعوں میں متبادسب سے آگے ہا کر بیٹھتے ہیں تاکہ فوٹو نگراںوں کو شکایت نہ ہو جو محفل سماع میں فارسی قوال کی فرمائش کر کے ہر شعر کی رد و بنا ضروری خیال کرتے ہیں تاکہ داد و تحسین کے اندھیرے کا کوئی نہ کوئی حیر و نشانے پر لگ ہی جائے۔ اس جلسے میں شروع سے آخر تک صرف انگریزی دانی کا مظاہرہ کیا گیا۔ جلسہ صدر است انگریزی میں پڑھا گیا تقریریں انگریزی میں کی گئیں، کارروائی انگریزی میں ہوئی اور اس طرح بڑی خوش اسلوبی سے یہ ثابت کر دیا گیا کہ ہم انگریزی میں طاق اور شہرہ آفاق ہیں۔ قوم نے بھی یہ مژدہ چاہا غزائنا اور اطمینان کا سانس ہا کہ ”ابھی کچھ لوگ باقی ہیں جہاں میں“۔

ڈاکٹر سید عبداللہ اس اجتماع کے واحد مقرر تھے جنہوں نے اپنی زبان میں تقریر کی اور مولانا ہر القادری نے ایک نظم پڑھی۔ ملک کے ممتاز عالم اور اردو کے فاضل اہل قلم ڈاکٹر سید عبداللہ ہماری تعریف و تحسین سے محتاج نہیں۔ وہ ان بزرگوں میں شامل ہیں جن سے ہماری نسل نے پلانا اور لکھنا سیکھا ہے۔ ڈاکٹر صاحب نے اس غیر پیچیدہ ماحول اور مظاہرہ و اہیت کے خلاف سخت احتجاج کر کے اپنا فرض ادا کیا لیکن اس کے جواب میں ایک ممتاز رکن نے یہ لڑ بھائی کہ ”علامہ اقبال کا یہ م صرف پاکستان یا اردو والوں کے لیے نہیں تھا بلکہ عام گہر تھا مگر یہ کہ یہاں غیر ملکی حضرات بھی تشریف رکھتے ہیں اس لیے جلسے کی کارروائی انگریزی ہی میں ہونا چاہیے تھی“ اظہار کی یہ جرأت یقیناً قاطعہ داد ہے اور ہم سب کو اس سے سبق لینا چاہیے ہم جو جی جرأت اظہار کو ندری طرح گنوا بیٹھے ہیں۔ نہ ہر حال ہم نے جب اس فرد کو سنا تو کچھ ریادہ حیر نہیں ہوئے لیکن اس وقت ہماری حیرت کی کوئی انتہا نہیں رہی جب ہمیں یہ معلوم ہو کہ ڈاکٹر سید عبداللہ کے علاوہ ہمارے سلسلے کے کئی اور مشائخ اور قہیبے کے کئی اور شیوخ بھی وہاں موجود تھے جن کا کسی اجتماع میں موجود ہونا ہی اس بات کی صحت ہے کہ وہ اجتماع قومی آداب قومی تہذیب اور قومی مدائن فکر کا مظہر ہو گا اور یہ

کہ یہ حضرات صرف وہاں موجود ہی نہیں تھے بل کہ یوم اقبال کی قومی تقریب میں انگریزی
 ۲۰ سال والی کا یہ مقابلہ انہی کی نگرانی میں اختتام پذیر ہوا۔ ان محترم بزرگوں میں جناب
 ممتاز حسن ڈاکٹر محمود حسین اور اسے ڈی اظہر صاحب کے اسٹائے گرامی خاص طور پر قابل ذکر
 ہیں بل کہ ڈاکٹر محمود حسین نے تو اس اجتماع میں صدارت کے فرائض انجام دیے۔ یہ
 حضرات ہمارے معاشرے کے ان فتنے دار اور حساس بزرگوں میں شامل ہیں جنہوں نے
 اپنے نوجوانوں کو قومی شعور اور قومی زبان کے حق میں کتنی ہی دلیلیں سکھائی ہیں، کتنے ہی
 نکات تعلیم کیے ہیں اور اس طرح اپنے فرائض منصبی کو انجام دیا ہے۔ جو براہِ منصب نہیں کہ
 ہم ان کے ان بزرگ و فرائض کو انجام دیں۔ ہمارے لیے خاموشی رہنا مناسب ہے۔

ہزار گوند شکایت بھرمین خاموشیست

سب سے پہلے

جو سماج افلاس اور جہالت کے دردناک عذاب میں مبتلا ہو وہ زندگی کا وہی صحت مند
 خواب نہیں دیکھ سکتا اور نہ شاید اس کا حق ہی رکھتا ہے۔ ہم باریہ تعمیر و ترقی کا ذکر کرتے ہیں۔
 لیکن یہ نہیں سوچتے کہ تعمیر و ترقی کی باتیں اسی قوم کو زیر و تی ہیں جو معاشی استحکام اور تعلیمی
 ترقی کے ایک خاص نقطے تک پہنچ چکی ہو اس سے پہلے تعمیر و ترقی کے امکانات پر غور نہ
 دیا ہی گیا تھا اور ذہنی بدکاری کے علاوہ اور کچھ نہیں۔ ہم قومی حیثیت سے افلاس اور جہالت
 کے جس نقطے پر کھڑے ہیں وہاں سے تعمیر و ترقی کی منزل اتنی دور ہے اتنی دور ہے کہ اس
 کے بارے میں سوچنا بھی اپنے آپ کو بہت فحشی اور زیوں بھتی کے آزار میں مبتلا کرتا ہے۔
 ہم اپنی اس پس ماندگی و در ماندگی کے سلسلے میں قابلِ مذمت بھی ہیں اور قابلِ رحم بھی اور۔
 ایک حد تک قابلِ معافی بھی کیوں کہ ہماری موجودہ زندگی کے پس منظر میں صرف تعلیمی
 کی ایک صدی نہیں سمائی اخلاقی معاشی اور تعلیمی انحطاط کی بھی کئی صدیاں شامل ہیں اور
 ہمیں ماضی کے اس زبردست نقصان کی اصلاحی کے لیے جو مہلت ملی ہے وہ یقیناً بہت مختصر
 ہے اور اسی مختصر مہلت میں ہمیں صدیوں اور نسلوں کے قرضے چکانا ہیں لیکن اس سقتول عذر
 کے باوجود ہم اپنی غیر لسنے دلیلیوں کا کھلی جو تڑپیں نہیں کر سکتے۔ یہ عذر صرف ہی صورت
 میں قابلِ سامت تھا جب ہم نے اپنے فرائض کو پوری طرح سمجھا کیا تھا۔ اصلاح حال کے
 لیے ہر وہ کوشش کی ہوتی جو ممکن تھی لیکن غی ہر ہے کہ ایسا نہیں ہوا۔ یہی نہیں مل کر قوم کے
 بعض طبقوں نے تو اس نازک دور میں وہ طرزِ عمل اختیار کیا اور اختیار کیے ہوئے ہیں جس کو
 سہ۔ لینا ایک نوازا نہیں ماندہ اور پریشاں حال قوم کے لیے کسی طرح بھی ممکن نہیں۔
 اس موقع پر کس کس سے مواخذہ کیا جائے۔ کس کس کا نام لیا جائے کہ یہ سیدنا

بہت طویل الذیل ہے مگر ایک خاص طبقے کا ذکر کیے بغیر چارہ بھی نہیں۔ ہمارا اشارہ قوم کے
دولت مند طبقے کی طرف ہے۔ ہمارے اس رعایت یافتہ اور برگزیدہ طبقے نے آزادی کے
بعد جس بھونڈے اور بھرمانہ ذہنیت کا مظاہرہ کیا ہے اس کی مثال نہیں مل سکتی۔ اس حضرات نے
لکھ پتی سے کروڑ پتی بننے کی جوشن دار مہم چند سال میں سر کر لی ہے اسے دوسرے شاید
مدیوں میں بھی سر نہیں کر سکتے۔ پاکستان میں اگر کسی طبقے نے اپنی غیر معمولی اور قابل
رہنمائی صلاحیتوں سے دنیا کو مبہوت کر ڈالا ہے تو وہ یہی طبقہ ہے اس کی موجودگی میں جو لوگ
یعنی ادبی، تہذیبی اور سماجی میدانوں میں پاکستانی قوم کی صلاحیتوں کا مدارہ لگانا چاہتے
ہیں، ہمیں افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ وہ غلطی پر ہیں اور انہیں اس ہونہار قوم کا کوئی
عرفان حاصل نہیں، اگر اس قوم کی استعداد اور کارکردگی کا اندازہ لگانا ہے تو اس کے لیے
دولت کٹی اور منفعت اندوزی کے شعبے کا انتخاب کرنا چاہیے کہ یہی تو ایک شعبہ ہے جس میں
ہماری قوم نے حیران کن فتوحات انجام دی ہیں اور بحیرہ العقول معجزے دکھائے ہیں۔ سماج کا
یہی دو ادارہ ہے جس کے حوصلہ مند نمائندوں نے ایک ایک رات میں ہجرت مینوں سے محل
اُگائے ہیں اور ایک ایک دن میں دولت و ثروت کی فصلیں کاٹی ہیں۔ یہ بات انہی لوگوں
نے ثابت کی کہ آزادی ایک نعمت ہے اور غلامی ایک لعنت۔ اگر یہ ارہمندان دولت نہ
ہوتے تو پاکستان میں کوئی بھی آزادی کی نعمتوں اور برکتوں کا قائل نہ ہوتا۔ ہمیں اس موقع
پر عبارت آرائی کا شکار نہیں ہونا چاہیے۔ ہمارا فرض ہے کہ اس ضمن میں پوری متانت اور
تجیدگی سے کام لیں اس گروہ نے سماج کی صحت مند قدروں کو شدید نقصان پہنچایا ہے۔ یہ
لوگ "زرگری" اور زر پرستی کے علاوہ کوئی قدر نہیں دیتے، ان کا صرف ایک نصب العین ہے
یعنی دولت کھینچنا قوم جہنم میں جائے انہیں تو اپنے کام سے کام ہے۔ زرعدگی میں ان کا سب
سے بڑا ہتھیار دولت ہے اور سب سے مضبوط سپر جہالت، ان کے نزدیک تعمیر و ترقی کا
مضمین یہ ہے کہ لکھنویوں کے محلے، ڈیرہ اسٹوں اور کاروں کے محلے، ماڈلوں کے ڈیرے
ایک دوسرے پر سبقت لے جانے کی کوشش کی جائے۔

اسب سوچا یہ ہے کہ پاکستان کی فاقہ کش 'فلاکسٹ' زدہ اور درمائدہ قوم ان بھونڈے

حرکات اور محرمانہ رجحانات کی آخر کہاں تک متحمل ہو سکتی ہے۔ واقعی ہمیں اپنی قوت برداشت کا اندازہ لگانا چاہیے۔ جس ملک کی ۳۷ فیصدی یا غائبانہ سے بھی کچھ زیادہ آبادی کے پاس رہنے کو گھر پہنچنے کو کپڑا اور کھانے کو روٹی نہ ہو کیا اس ملک کے چند افراد کو ان غیر شیوں کا حق دیا جاسکتا ہے؟ اس سلسلے میں نہ کسی بحث کی گنجائش ہے اور نہ کسی سیاسی نظریے یا سماجی فلسفے کا حوالہ دینے کی ضرورت یہ تو ایک بالکل صاف اور سادہ سی بات ہے۔ اس ملک کو آزاد کرانے میں قوم کے ہر طبقے نے حصہ لیا تھا۔ پاکستان پوری قوم کی قربانیوں اور کوششوں کا نتیجہ ہے۔ اسے بھی چھوڑیے اس بات کا جواب دیجیے کہ وہ کون سی منطق اور کون سا نظام اخلاق ہے جس کے لاشیٰ نظر چند بے ضمیر موقع پرست اور گالیہ یافتہ افراد نے پوری قوم کو لوٹے اور کھسکاتے کا حق پایا ہے اور سانچ میں ان جادو کن اور ہلاکت آفریں رجحانات کو فروغ دینے کی اجازت حاصل کر لی ہے جن کی موجودگی میں یک شریف صحت مند اور باضمیر سانچ کے قیام کا تصور دہانے کے خواب سے زیادہ کوئی حیثیت نہیں رکھتا۔

یہ دور پاکستان کی زندگی کا بڑا تاریک دور ہے۔ اگر اس دور میں سانچ کی منفی قدروں کو استحکام حاصل ہو گیا تو یہ ملک نفسیاتی 'اخلاقی' تہذیبی اور سیاسی اعتبار سے دیوالیہ ہو کر رہ جائے گا اور پھر اس کا اندازہ کسی طرح بھی ممکن نہ ہو سکے گا جس ہم دیکھ رہے ہیں کہ قوم کے بااثر طبقے نے ان زہرناک در طاقت خیز قدروں کو سماجی زندگی میں بنیادی حیثیت دے دی ہے یہاں تک کہ سب ان قدروں کو حوالے کے طور پر پیش کیا جانے لگا ہے۔ چنانچہ آج پاکستان میں میر ہو، غریب جیسے شرمناک الفاظ گفتگو میں بار بار سنا ہمارے کیے جاتے ہیں اور گویا اخلاق اور سماجی طور پر اس بات کو تسلیم کر لیا گیا ہے کہ پاکستان میں دو قومی آباد ہیں۔ ایک غریب اور ایک امیر ایک کرسی نشین اور ایک غیور۔ وہ قوم جو زندگی کا کوئی اعلیٰ تصور نہ رکھتی ہو جو شرمناک جہالت اور اہم ناک غربت میں جکڑ ہو اس کے حق میں بااثر طبقے کا یہ رویہ نظر اور طرز عمل نفسیاتی طور پر جس قدر مہلک ثابت ہوگا اس کا تصور مشکل نہیں۔ آج ہمارے ملک میں امیر سے بہتر ترین بننے کی جو دوڑ ہو رہی ہے اس نے پوری قوم کے دماغ کو مفلک اور رہن کو غریب کر دیا ہے جو لوگ ملک کی ذہنی تعمیر و رتی سے

دل بھی رکھتے ہیں جنہیں اس قوم کے مستقبل سے دیر بھی بھر رہی ہے انہیں اس صورت حال کے خلاف سخت احتجاج کرنا چاہیے۔ اس مسئلے میں اہل ظلم کا فرض ہے کہ وہ اعلیٰ سماجی تصورات اور اقدار کو فروغ دینے کی کوشش کریں لیکن وہ تو بتایے فرض پہلے ہی سے انجام دے رہے ہیں۔ قوم میں یکساں تو ایک جگہ ہے جس نے اپنے فرائض کو کبھی فراموش نہیں کیا جس نے اس ملک میں آج تک صرف فرائض کی زندگی گزار دی ہے۔

کسی اعلیٰ تصور حیات اور سماجی نصب العین کے بغیر کوئی قوم ترقی نہیں کر سکتی لہذا اس مسئلے میں قوم کے فتنے دار افراد کو سب سے پہلے جو کام کرنا ہے وہ یہ ہے کہ فلاں اور جہالت کے خلاف ایک ہمہ گیر طاقت ور ہم شروع کی جائے کیوں کہ ہم اس وقت معاشی، تعلیمی، سماجی، ریویں، مالی اور تعلیمی پس ماندگی کی حس سرل میں ہیں وہاں کوئی اعلیٰ تصور حیات اور کوئی بلند نصب العین ہمارے درد کا درماں نہیں بن سکتا۔ تعمیر و ترقی کا سراسر ہی وقت شروع ہو سکتا ہے جب ہم موجودہ منزل سے کافی دور نکل جائیں۔ یہ ہے وہ بنیادی مسئلہ جس پر ہمارے رہنما سب اقتدار کو سوچنا اور عمل کرنا ہے ورنہ خوش آئند باتیں کرتے رہنا ایک دل چسپ مشغلہ ہی لیکن ایک ہوش مندانہ و نتیجہ خیز طریق کار ہرگز نہیں۔ قوم کو شان وادار کوٹھیلوں اور قیمتی کاروں کی کوئی ضرورت نہیں اسے اسکوٹوں، گاڑیوں، تربیت گاہوں، شفا خانوں، لہجہ تے کھیتوں اور کارخانوں کی ضرورت ہے۔ ہمیں اس انداز میں سوچنا ہے۔ سوچنا ہی نہیں عمل کرنا ہے کہ ان مسکوں کے سامنے باقی تمام مسئلے ثانوی حیثیت رکھتے ہیں۔

نکتہ جوائی 1961

(یہی نکتہ جوائی 1964 میں "نصب العین" اور "سائنس" مجلہ 2002 میں "معاذ" کے عنوان سے شائع ہوا)

بنیادی مسئلہ

پاکستان کا ایک بنیادی مسئلہ جہالت ہے۔ وہ بہت سے مسئلے جو معمولی توجہ سے حل ہو سکتے ہیں جہالت اور تہذیبی پس ماندگی کے باعث لانا نکل ہو کر رہ گئے ہیں۔ جب کسی ملک کے عوام کو یہ بھی نہ معلوم ہو کہ انہیں کیا چاہنا چاہیے اور کیا نہیں تو پھر مسئلوں کے حل ہونے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ ہمارے دیہات میں سچ بھی ایسے لوگوں کی کمی نہیں جو کہنے پڑھنے کو گناہ سمجھتے ہیں۔ دوسری طرف شہروں میں رہنے والے وہ محام ہیں جنہیں قدم قدم پر علم کی حقارت اور دولت کی عظمت کا احساس دلا یا جاتا ہے جو اعلیٰ علم کی معاشی اور سماجی ناکامیوں اور جاہل اور باپ دولت کی اقبالیہ مندیوں کا روزانہ مشاہدہ کرتے ہیں۔ اس طرح علم کی عظمت روز بروز کم ہوتی چلی جا رہی ہے اور زندگی کی اصل اقدار کو سخت نقصان پہنچ رہا ہے۔ اس صورت حال کی فتنے داری ہمارے معاشرے کی ساخت پر عائد ہوتی ہے جس معاشرے میں علم کو سید بختی کے نشان کی حیثیت حاصل ہو جائے جہاں ترقی اور خوش حالی کا ہر راستہ علم کی مخالف سمتوں سے گزرنا ہو یا اس کے علاوہ بھلا اور کس بات کی توفیق کی جا سکتی ہے۔ بات وہی ہے کہ ہم نے ابھی تک آزاد قوموں کی طرح زندگی بسر کرنا نہیں سیکھا ہے۔ چہ جائے کہ ایک آزاد قوم کی حیثیت سے کسی بہتر نظام حیات اور سماجی نظریوں کا انتخاب کہ یہ منزل تو اس وقت آتی ہے جب قوم کو آزادی کی حقیقی معنویت کا پوری طرح ادراک حاصل ہو چکا ہو۔ ہم تو یہ بھی نہیں جانتے کہ ہمارے اصل مطالبات کیا ہیں۔ وہ ہمیں کس بات سے اتفاق اور کس بات سے اختلاف کرنا چاہیے مثال کے طور پر عالمی قوانین ان کو لے لیجیے۔ حکومت نے یہ قوانین عوام ہی کے فائدے کے لیے بنائے تھے ان کی قیادت

قائم سماجی اگادیت تھی۔ اس کا کوئی سیاسی پہلو نہیں تھا۔ کہ ہمیں ان کی مخالفت کرنا چاہیے تھی؟ لیکن ہم نے ان کی مخالفت کی اور قرآن و حدیث کے حوالے دینا شروع کر دیے۔ اگر سماجی اونچ نیچ اور معاشی ناامواری کا لگہ کیا جائے تو خود ہمارے قائد کش اور نکتہ زد و محام اس کی مخالفت شروع کر دیں گے اور کہیں گے کہ یہ تو اللہ کی مشیت ہے اس نے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے۔ بتائیے اس کا کیا جواب دیا جاسکتا ہے؟ لیکن وہ بے چارے بے تصور ہیں۔ سارا تصور ان کی جہالت کا ہے وہ اپنی جہالت کے باعث عہد جدید کے ایک خوش حال معاشرے کا تصور بھی نہیں کر سکتے وہ سوچ ہی نہیں سکتے کہ ان کے حقوق کیا ہیں اور کیا کچھ ان سے چھین لیا گیا ہے۔ جب ایسا ہے تو پھر ان کے اندر مطالبات آخر کس طرح پیدا ہوں۔ انھیں علم ہی نہیں کس کس کڑاؤں کے بعض حصوں پر انسان نے وہ جنت حاصل کرنی ہے جس سے وہ نکلا، چکا تھا۔ یہاں تو جہالت کا یہ حال ہے کہ اگر کوئی صاحب ریش بزرگ یہ نہ کہ لگا، یہ کہ انسان قاتی ہے اور کوئی قاتی مخلوق خدا کی بلند یوں تک نہیں پہنچ سکتی اور دوسرے امریکا نے تہذیب و تمدن کا تصور مشہور کر کے ہمیں بے وقوف بنایا ہے تو ہمارے عوام کی اکثریت یہ ارشاد سن کر تعظیم و عقیدت سے سرگرم ہو جائے گی۔ صنعتی اور سائنسی ترقیوں کی دشمنی اور بددعویٰ ہماری رگوں میں خون کی طرح دوڑتی ہے۔ جدید عہد کے اعلیٰ سماجی اور سیاسی تصورات کے ساتھ ہمارا برتاؤ منافقانہ ہے۔ ہمارا بس نہیں چلتا اور نہ ہم انسانیت کو پھر اس تاریک عہد میں پہنچا دیں جہاں نیزہ بردار دشمن ایک دوسرے پر حملہ آور رہا کرتے تھے۔ ہمارا روش خیال اور جدیدیت پسند طبقہ ان افراد سے جو امت پرستی اور رجعت پسندی کی تائید میں دہلیز فراہم کرنے کا کاروبار کرتے ہیں۔ اس کا رد ہمارے ”ریسرچ“ سے تعبیر کیا جاتا ہے اور ریسرچ کے شاندار نتائج کو سامنے رکھ کر قومی تہذیب اور ثقافت کے احیا کی تدبیریں سوچ جاتی ہیں لیکن ان کی تدبیریں سوچنے کی اجازت دینی محض وہ دے سکتا ہے جو مادی اور فنی طور پر حیوانی سطح پر زندگی بسر کر رہا ہو۔

آہ! بابائے اُردو

سولہویں اگست بعدہ کا دن آج ہم نے ایک جنازہ اٹھایا ہے۔ ایک پوری نسل کا جنازہ آج ہم نے ایک میت دفن کی ہے۔ ایک پورے دور کی میت۔ بابائے اُردو کیا مر گئے ایک مخلص مہم سر کیا۔ ایک مختلف تاریخ دفن ہو گئی۔ اب اس کی یادیں رہ گئی ہیں وہ دن جو اب بھی دُعا میں گئے۔ آج اُردو کا عظیم خاوند، عظیم جلیل خاوند، سرگ و دار ہے۔ عظیم اُردو سوگ دار ہے۔ عہد الحق ایک فرد کا نام نہیں تھا ایک صدی کا نام تھا۔ مرنے والے تیرے ساتھ ایک پوری صدی کی ہنس ڈوب گئی ہے۔ اس حادثے کو برداشت کرنے کے لیے دہائی میں کئی دن سے ہمت پیدا کرنے کی کوشش کی جا رہی تھی محسوس ہوتا تھا جیسے بحالت کی سانس اُکھڑ رہی ہے وقت کی بنفیس اُوبہ رہی ہیں اور پھر وقت کی بنفیس ڈوب گئیں۔

اُردو ایک عظیم زبان لی نہیں ایک زندہ توانا تحریک بھی ہے لیکن جس نے اسے تحریک بنایا وہ صرف عہد الحق کی ذات تھی۔ لوگ مارتے ہیں تو مکان جائیداد، دلا اور اچھے چھوڑ کر مارتے ہیں لیکن عہد الحق نے بے بعد کیا چھوڑا۔؟ نہ ان کا کوئی گھر ہے نہ جائیداد نہ بیوی بچے۔ یہ کوئی لڑائی نہیں کہ ایک شخص صرف ایک مقصد ایک نصب العین اور ایک تحریک کے لیے پوری زندگی وقف کر دے۔ انسان کی کچھ ذاتی خواہشیں بھی ہوتی ہیں۔ ایک شخص زندگی بھی ہوتی ہے مگر عہد الحق کی یہ کوئی ذاتی خواہش تھی نہ کوئی شخصی زندگی نہیں ایک ہی خواہش اور ایک ہی زندگی تھی جو اُردو اور ترقی اُردو سے عبارت ہے۔ صبح ہوتی ہے لوگ اپنے گھر سے نکلتے ہیں اور سورج ڈوبتے داپٹس آ جاتے ہیں اپنا گھر جو سماج کی تنظیم کے بعد سے آج تک فرد کے لیے زندگی کا سب سے زیادہ دس کئی نقطہ پر

ہے لیکن ذرا اس شخص کا تصور کیجیے جس نے ہوش سنبھالنے کے بعد سے مرتے دم تک محض
 اجتماعی اور دفتری زندگی بسر کی۔ جلسوں، محفلوں اور مجلسوں کے ختام کے بعد اس کے
 ساتھی اس سے رخصت ہو کر اپنے اپنے گھروں کو جاتے جہاں ان کے گھر والے ان کے
 مختصر ہوتے اور عہد الحق؟ تو عہد الحق ایک ایسی عمارت میں داخل ہوتے جہاں صرف
 کتابیں ہوتیں، کاغذات ہوتے اور ایک سکوت ہوتا جس کے ساتھ ایک قطعاً غیر ذاتی
 اور غیر شخصی مقصدیت کی زندگی بسر کی جاتی۔ کیا یہ اس زندگی کا جہاد نہیں تھا جو قبر کے
 اندھیروں میں گم ہو گئی ہے، ہیچ کے لیے کھو گئی ہے۔ ہمیں یاد دہانی کے طور پر
 ”عہد الحق“ کو بالکل ہی فراموش نہیں کر دینا چاہیے۔ اس لیے بھی کہ خود ”یاد دہانی“
 نے بھی عہد الحق کا خیال نہیں کیا۔ انھوں نے اس شخص کے بارے میں کبھی نہیں سوچا جو
 اپنی تمام حیثیتوں سے پہلے ہر حال ایک انسان تھا، جس میں ترقی و ترقی کے مرحوم صدر کو
 اردو کے علاوہ نہ کسی چیز کا غم تھا اور نہ کسی چیز کی غشی۔ عظیم تھا وہ دل جو اپنے لیے کبھی نہیں
 دھڑکا، عظیم تھا وہ ذہن جس نے اپنے لیے کبھی نہیں سوچا۔ یہ دور بڑا ہی تاریکی کا دور ہے اس
 دور میں اقتدار مر رہی ہیں، اعتبارات بدل رہے ہیں، عجیب دور ہے کہ جس میں نہ کوئی
 رنگ بچ رہا ہے نہ کوئی عقل بچ رہی ہے، شخصیتیں اُٹارتی ہیں اور ڈوب جاتی ہیں۔ نئے
 لوگ سامنے آتے ہیں اور جلد ہی پرانے ہو جاتے ہیں۔ جن لوگوں نے اس صدی کے
 ریل اڈل میں ہوش سنبھالا تھا وہ آج لاپتہ اور نفسیاتی طور پر حالات کا ساتھ نہیں دے پا
 رہے مگر وہ عہد الحق جو بیسویں صدی کے ظہور کے وقت چارے تیس سال کے تھے جنھوں
 نے بیسویں صدی کے جنوں کو اپنی ”کھوں سے آفتل میں ڈوبتے دیکھا تھا وہ مرتے
 وقت بھی ڈنڈی طور پر اچھے ہی چلے آتے ہی تازہ اور استغنی جی جہان تھے جتنے آج سے
 سڑ سا پہلے ہی نہیں بلکہ انھوں نے اس دور کی جدید تہذیبی قدروں کی تائید اور
 رہنمائی کا فرض انجام دیا جو لوگ ان سے دو تین سال چھوٹے تھے وہ ان کے سامنے انداز
 فکر کے اعتبار سے بوڑھے نظر آتے تھے۔ وہ فوت و حیات کا ایک آتش کدہ تھے جو
 مرتے دم تک روشن رہا اور جس سے اس عہد کے لو جہان شعور نے تابش و توانائی کا

اکتساب کیا۔ سوچئے تو کسی ان کے سامنے کتنی تحریکوں نے جنم لیا پہلے چڑھیں اور اپنی عمر پوری کر کے ختم ہو گئیں۔ وہ تاریخ کی ایک جیتی جاگتی دستاویز تھے جس کا شیرازہ ہمیشہ کے لیے نکھر گیا۔ وہ کئی ماضیوں کا حال اور کئی حالوں کا مستقبل تھے۔ آج جس لوجوان نسل نے ان کا جنازہ اٹھایا ہے ان کے غم میں سیاہ نشان بند کیے ہیں۔ وہ جانتی ہے کہ ان کی شعلیں اس کے لوجوان دلوں کے لیے کتنی بڑی امید گاہ تھیں۔ انھوں نے مرے مرے بھی اس نسل کو ایک نعرہ دیا۔ اُردو بونی ورثی کا نعرہ جو ہماری تہذیب اور ہمارے موجودہ سماج کا سب سے زیادہ دانش فرد اور حیات آفریں نعرہ ہے۔ وہ آئندہ ہمیشہ بے لوث ہوتے ہیں جو لو جوانی نے کسی بڑے حلقے کے لیے بہائے ہوں۔ عہد الحق کے جنازے پر ہمارے طلبہ کے محترم اور ہاشمور طبقے نے جو آئندہ بپائے ہیں ان کی صداقت اور معصومیت عہد الحق کی عظمت کا موثر ترین اعتراف ہے۔ اس دور میں کتنے ہی عالمی شان و در بالا نشین لوگ مر گئے لیکن نئے عہد کے ذہن نے ان کے بارے میں سوچا تک نہیں اس لیے کہ وہ زندگی کی قوت و حرارت کو چھوٹے تھے لیکن عہد الحق مرے تو یہ محسوس ہوا جیسے لوجوانوں کے درمیان سے ان کا ایک لوجوان سا قہقہہ نکلا ہے جو ان کے قومی ضمیر اور تہذیبی شعور کا رونا تھا۔

ان کے طریق کار سے بہت سے لوگوں کو اختلاف ہو سکتا ہے۔ ان سے بہت سی غلطیاں اور کوتاہیاں بھی سرزد ہوئی ہوں گی لیکن کیا یہ کوتاہیاں اور غلطیاں اس سماج میں قابل معافی نہیں ہیں جس میں ایک عہد و طبقے کو چھوڑ کر تمام افراد کی زندگی صرف غلط کاریوں اور کوتاہیوں سے مہارت ہے جنہوں نے اس مقصد کے بارے میں کبھی سوچا تک نہیں جس کے لیے عہد الحق نے اپنی ساری زندگی تہ تیغ کی۔ آج کون ہے جو یہ کہہ سکے کہ مہدوی عہد الحق نے تحریک اُردو کے مفاد کو داؤ پر لگا کر ایک موقع پر ملحد شخصیت باغداد جماعت سے سمجھوتا کر لیا تھا کون ہے جو اس کے ادنیٰ مکان پر بھی سوچ سکے۔ علم و دانش کی عظمت کا احساس جس قدر عہد الحق میں تھا وہ بہت کم لوگوں میں پایا جاتا ہے اور اس کے اظہار کو وہ اپنا فرض سمجھتے تھے۔ انھوں نے ارباب دوست کو کبھی اہمیت نہیں دی لیکن نہیں مل

کردہ اس طبقے کے ساتھ ہمیشہ تحقیر آمیز انداز سے پیش آتے تھے یہ کوئی معمول بات نہیں ہے۔ آج تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ علم و فن کے نمایندوں نے صرف دولت و اقتدار کی چاٹ پی لی اور کاسہ بیسی کو اپنا وظیفہ قرار دے لیا ہے۔ مرنے والے میں بڑی خوبیاں تھیں۔ بڑے پہلو تھے کسی ایک شخص کو کسی سماج کے سانی ارتقا میں کبھی اتنی اہمیت حاصل نہیں ہوئی جتنی ہیت اردو سماج کے رتقا میں عبدالحق کو حاصل ہے۔ اگر ہم ان کی ۵۰ سالہ سرگرمیوں کی نگاہی کر کے اردو زبان کا تصور کریں تو محسوس ہوگا کہ ہم نے کئی نسلوں کی نئی کردی ہے۔ اس طرح عبدالحق کی موت پر ہم ایک فرد سے نہیں کئی نسلوں سے بچھڑ گئے ہیں۔

اردو یونیورسٹی

اب آحر میں مولوی صاحب کی سب سے بڑی خواہش یہ تھی کہ اردو یونیورسٹی قائم ہو جائے۔ وہ فرمایا کرتے تھے کہ اردو یونیورسٹی صرف ایک یونیورسٹی ہی نہ ہوگی بلکہ وہ اپنے وسیع ترین اطلاق کے اعتبار سے علم و دانش کی ایک پرنسپل ہوتی ہوگی۔ ایک سماج ہوگا جہاں قوم کے ذاتی ارتقا کے لیے خالص تحقیقی، تخلیقی، علمی و سائنسی فرائض انجام دے جائیں گے۔ انیسویں صدی کے پہلے دانش آباؤ ان کی زندگی میں تعمیر نہ ہو سکا۔ دراصل یہ وہ کم سے کم مطالبہ تھا جو ایک آزاد اور خود مختار سماج اپنی تہذیبی، فنی و فنی و فنی و فنی کی ہیمنہ نام کا میس سے عاجز آ کر پیش کر سکتا ہے۔ ویسے اصل مطالبہ تو یہ ہے کہ مغربی پاکستان کی ہر یونیورسٹی کو اردو یونیورسٹی ہونا چاہیے ہونا ہی چاہیے مگر کیا کیا جائے کہ یہ کم سے کم مطالبہ بھی ان کی زندگی میں پور بند ہو سکا یہ مطالبہ جو انیسویں صدی کے کسی ہندوستانی یا پاکستانی گاہک یا قصبے میں نہیں مل کہ جسویں صدی میں پاکستان کے سب سے بڑے شہر کراچی کے ایک آزاد اور خود مختار سماج کے سامنے پیش کیا گیا تھا۔

پہر حال جو کچھ ہوا وہ ہوا لیکن اب تو ہمیں اس کوتاہی کی تلافی کرنی دینا چاہیے آخر اب کس بات کا انتظار کیا جا رہا ہے۔ اس فرض کو پیام دینے کا سب سے زیادہ آسان طریقہ یہ ہے کہ حکومت مغربی پاکستان کی کسی بھی یونیورسٹی کو اردو یونیورسٹی کی حیثیت دے دے۔ اہل تھلہ نظر سے بھی مسئلے کا بہترین حل یہی ہے۔ گو یہ وہ یونیورسٹی ہوگی جس کے

قیام کا حبيب ہمارے اردو نے دیکھا تھا۔ اس طرح برسوں کا کام مکتوں میں مکمل ہو سکتا ہے۔ اس کے بعد اس کام کو بہتر ترجیح آگے بڑھایا جائے تا ایں کہ مغربی پاکستان کی ہر یونیورسٹی اردو یونیورسٹی کے قاسب میں داخل ہوئے۔ ان باتوں کو ذہن کی خوش فطریوں سے تعبیر نہ کیا جائے۔ یہ گفست گواہ تاریخی دہد ہی حقیقت پسندی کا ناگزیر نتیجہ ہے جس کے بغیر کوئی سماج صحیح عقل اور سلیم الحواس ہونے کا دعویٰ نہیں کر سکتا۔

خلاف قانون

گزشتہ دنوں لندن میں جاویدیت پسندانہ رجحانات اور ایٹمی تجربات کے خلاف احتجاجی مظاہرے کیے گئے جن میں ہزاروں لوگوں نے حصہ لیا۔ مظاہرین میں ممتاز ادیب، دانش ور اور فن کار بھی شامل تھے۔ مظاہروں کی قیادت مشہور فلسفی پروفیسر بریڈرسل نے کی جنہوں نے لندن میں تحریک امن کو منظم کیا ہے لیکن عدالت کے خیال میں انہوں نے امن کے بے مظاہرے کر کے نفس امن کا ارتکاب کیا تھا لہذا ان کے لیے قید کی سزا جو بڑی کا مٹی اور وہ ایک ہفتے کے لیے جیل بھیج دیے گئے۔ جس عدالت نے انہیں مجرم قرار دیا ہے اسے معلوم ہونا چاہیے کہ وہ خود درج مونس کی سرکوب ہوئی ہے۔ تو یہ کہ اس نے عالمی امن کی سطح کو مستحکم کرنے کی توہین اور جنگ بازی کے رجحانات کی ہمت افزائی کی دوسرے یہ کہ رسل جیسے قابل احترام فلسفی کو مجرم کی حیثیت سے قید کی سزا دی۔ انگلستان جیسے مہذب، متقدم اور جمہوری ملک میں کسی عدالت کا جنگ بازی کے خلاف احتجاج کرنے کو مجرم قرار دینا اور ایک امن پسند فلسفی کے لیے قید کی سزا تجویز کرنا یقیناً ایک مہرت ناک واقعہ ہے۔ اس واقعے کے تہودوں سے کچھ ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے انگلستان میں کیلسائی عہد کی پالی آبرو یا فٹل اور انسانیت دشمنی کو زعمہ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہو لندن میں اس واقعے کا ظہور بدشبہ یک الم ناک واقعہ ہے۔ ویسے بھی یہ تو تعارضی نوعیت کے اعتبار سے کسی طرح بھی اس ترقی یافتہ عہد کے مناسب حال نہیں اس سے تو کچھ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ جیسے ہم تہذیبی اور سماجی طور پر کئی صدی پہلے گئے ہوں۔ فی الحال ہم اس بحث سے قطع نظر کرتے ہیں کہ امن اور انسانیت کی قدر زیادہ سطح پر اور جتنی ہے پادہ قانون جس کی رو سے

ان کے نعرے بلند کرنے کو جرم قرار دیا گیا ہمیں تو یہ کہنا ہے کہ جس تحریک کو ایک فلسفی کی قیادت حاصل ہو، اور جس میں عقلیت پسند اور انسانیت دوست فلاسفوں، مفکرین اور دانش ورانوں نے حصہ لیا ہو اس کے خلاف اس علمی اور سائنسی عہد میں قانون کے حوالے پیش کرنا خود سب سے بڑی قانون شکنی ہے جو لوگ تو مسوں اور فلسفوں کے بے دستور حیات بناتے اور صدر میں اور قرفوس کے بے فوٹین وضع کرتے ہیں۔ ان کے مقابلے میں عدالتوں کے نکلنا اور بین بانسوں کو یہ حیثیت کس طرح حاصل ہوگی کہ وہ خیرہ چٹکی سے چند فیصلے صادر کر دیں اور پھر بن پر عمل درآمد بھی ہو جائے۔ آخر کس دنیا میں چیزوں کو غلط اور صحیح قرار دینے کا حق صحیح معنی میں فلسفیوں اور دانش ورانوں کے علاوہ اور کس طبقے کو حاصل ہو سکتا ہے۔ قانون آسمان سے نازل نہیں ہوا وہ چند سماجی ضابطوں کا نام ہے جن کی تشکیل اور حفاظت کا فرض تاریخی اور عالمی سطح پر صرف مفکر ہی اہم سمجھتے ہیں۔

ان کی تحریک اور انسانیت کی تخریب و تباہی کے تجربوں کی مخالفت کو خلاف قانون قرار دینے کا مطلب اس کے علاوہ اور کیا ہو سکتا ہے کہ نکلستان کا شہری قانون عالمی جنگ اور انسانیت کی عامی تباہی کا موافق ہے جو طاقتیں اپنی جارحیت پسندی اور انسانیت دشمنی کے شرمناک مظاہرے کر کے نہایتی وجود کو دھمکیاں دے رہی ہیں انھوں نے آخر سوچا کیا ہے؟ یہ لوگ، آخر چاہتے کیا ہیں؟ ہمیں دنیا میں کیسے کیسے غم برداشت کرنا پڑتا ہے لیکن کیا اس دنیا کو جادو ہو جانا چاہیے؟ کیا اس زندگی کو جس میں اگرچہ کتنی ہی تکلیاں اور محرومیاں پوشیدہ ہیں اس مختصر زندگی کو جس کا کبھی احادہ نہیں ہوگا ہلاکت کے جہنم میں جھونک دیا جائے؟ اگر نہیں تو پھر ان جارحیت کشیوں کا آخر کیا مطلب ہے؟ کیا ایں لوگوں کو اب بھی کام رہ گیا ہے کہ جنگل مشقوں اور ناشی تجربوں کے ذریعے انسانوں کی خیریں حرام کر دیں؟ اب تو کچھ اس انداز سے جنگ کی دھمکیاں دی جاتی ہیں جیسے انسانیت کو کوئی مزدور ستایا جا رہا ہو۔ تہذیب و تمدن کے موجودہ نظریہ ارتقاء تک پہنچنے کے باوجود یہ لوگ قدیم عہد کے وحشیوں کی طرح ہلاکت اور بربریت کی باتیں کرنے سے باز نہیں آئے، کبھی کبھی تو یہ محسوس ہوتا ہے کہ انسانی فطرت کی وحشت اور بربریت قطعاً ناقابل علاج ہے ورنہ اس عہد میں یہ

باقی کسی طرح بھی مناسب نہ تھیں۔ انسان ویسے ہی کیا کم بد نصیب ہے جو اسے بار بار
تباہی اور بربادی کی دھمکیاں بھی دیتی جائیں۔

ہم اس نصیب اور بے نیاز کائنات میں کس قدر رنجنا اور بے سہارا ہیں۔ فطرت کو ہم
سے کوئی دیا بھی نہیں ہے۔ اگر تم اپنی آنکھیں پھونکو تو کیا کوئی حصیوں روک لے گا؟ اگر تم
چٹانوں سے ٹکرا جاؤ تو کیا وہ موسم ہو جائیں گی؟ مگر ہم ہیں کہ ہم نے خود اپنے وجود کو اپنے
یہے طرب خالی ہے۔ کیا یا ایک الم ناک حقیقت نہیں ہے کہ انسان خلاؤں کو سخر کر لینے کے
باوجود آج بھی زمین پر سب موت مری جا رہا ہے۔ انسانی آبادی کی بڑی اکثریت آج بھی
دردناک چھانٹ دور الم ناک الم لاس کا شکار ہے۔ کتنی ہی بیماریاں ہیں جن پر ہم ہڈی حیرت
انجینئری سائنسی حکمت کے باوجود کابو نہیں پاسکتے۔ مگر ہم کیا کریں ہمیں تو تیسری عالمی جنگ کی
تیاروں ہی سے مہلت نہیں ملتی۔

جدید مہد کی سیاست کارل مارکس نے جس مردم آزادی کا ثبوت دیا ہے۔ اس کی
مثال قدیم مہد کے وحشی بھی پیش نہیں کر سکتے اس لیے آج کے دانش ور وہ پر امن اور
انسانیت کے سلسلے میں پہلے سے کہیں زیادہ ڈرتے دیاں مار رہے ہیں۔ آج بھی انسانیت
کی امید گاہ یہی لوگ ہیں۔ یہ انہی کا فرض ہے کہ وہ انسانیت اور تہذیب کی ہلاکت اور اس کے
ارتقاء کے لیے جنگ اور ہلاکت کی فتنوں کے خلاف ایک عالمی اتحاد بنائیں۔ جنگ کون چاہتا
ہے؟ جنگ کون چاہ سکتا ہے؟ شاید وہی طاقتیں جو اپنے تہذیبی نزواں کے حصر سے
دوچار ہیں جو آہستہ آہستہ اپنے وجود کا جواز کھوتی جا رہی ہیں اور جنہیں تاریخ نے سیاسی
قسمت آزمائی کے آخری مرحلے پر لاکھڑا کیا ہے۔

پروفیسر رسل مورن کے سماجی ادبی تجربوں کی مخالفت میں جو تحریک چلا رہے ہیں
ہم پاکستانی دانش ور کی طرف سے اس کی بے روزگاریہ کرتے اور اس سلسلے میں۔ یا کے
دانش ور کی طرف سے ایک عالم گیر تحریک کو منظم کرنے اور اس کے بڑھانے کی شدید
ضرورت محسوس کرتے ہیں۔ جنگ کے اداوں کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جانا چاہیے۔ دنیا
میں جب تک جنگ ہوا رہے اور جنگ مستحکم رہتی ہیں اس وقت تک انسان کسی طرح بھی

مہذب ہونے کا دعویٰ نہیں کر سکتا۔ مشکل یہ ہے کہ فلسفیوں اور فنکاروں کو اچھی باتیں سوچنے اور ظاہر کرنے کے علاوہ نسائی سماج نے اور کوئی حق نہیں دیا اور بعض حالات میں یہ حق بھی زندگی کے سول حاصل ہوتا ہے اچھی باتیں کرنے والے کاش اچھی باتوں کو منوانے کا حق بھی رکھتے۔ لیکن پھر بھی انہیں اپنا یہ فرض ادا کرنا ہے کہ یہ ہر حال یہ عہد ان فرائض کو ادا کرنے کے لیے پہلے سے کہیں زیادہ سازگار ہے۔

زمین پر

جمعیت متحدہ اسلامیہ کے زیر اہتمام لاہور میں مسلمانوں کے مختلف فرقوں کے رہنماؤں کا ایک نمائندہ اجتماع منعقد ہو رہا ہے۔ جمعیت خالص مذہبی اور روحانی بنیاد پر قائم کی گئی ہے۔ جمعیت کے سیکرٹری علامہ علاء الدین محمد یحییٰ نے ایک پریس کانفرنس میں جمعیت کے اغراض و مقاصد بیان کرتے ہوئے کہا کہ ”وہ ہے دینی اور شرک کے خلاف جدوجہد اور اخلاقی اقدار کے احیاء کے لیے کام کرنے کی۔ فرقہ وارانہ خصوصیتوں کا سد باب اور ملک کی آزادی اور سالمیت کا تحفظ بھی جمعیت کے نصب العین میں شامل ہے۔“

مسلمانوں کے مختلف فرقوں کے رہنماؤں کو ایک مرکز پر جمع کرنے کی کوشش بلاشبہ ایک مستحسن کوشش ہے جس کے لیے جمعیت تمام اسلامی فرقوں کی طرف سے داد و تحسین کی مستحق قرار پائے گی۔ فرقہ وارانہ منافقات کے سد باب اور ملک کی آزادی اور سالمیت کے تحفظ کو اپنے دائرہ فرائض میں شامل کرنا جمعیت کا دوسرا پسندیدہ اقدام ہے۔ یہ ایسے مقدس امور ہیں جن کی اہمیت اور افادیت سے کوئی شخص ٹکار نہیں کر سکتا۔ ہماری دینی آرزو ہے کہ جمعیت اپنے ان نیک مقاصد میں پوری کامیابی حاصل کرے۔ لیکن جہاں تک جمعیت کی خالص مذہبی اور روحانی بنیاد کا تعلق ہے ہم اس سے متعلق نہیں۔ نیز اغراض و مقاصد کی وضاحت کرتے ہوئے جہاں یہ کہا گیا ہے کہ جمعیت ہے دین اور شرک کے خلاف جدوجہد کرے گی۔ وہاں ہمیں یہ کہنا ہے کہ پاکستان میں بدعتی اور شرک کا کوئی مسئلہ ہی سرے سے موجود نہیں جس کے خلاف تحریک چلائی جائے۔ ہمیں گزشتہ کئی صدیوں سے اور خاص طور پر حصول آزادی کے بعد جن دشواریوں کا مقابلہ کرنا پڑا ہے ان کا بدعتی اور شرک سے دور کا بھی تعلق نہیں۔ جمعیت اگر محض ایک تفریحی مشغلے کے طور پر وجود میں نہیں آئی تو اسے پوری بنیاد کیساتھ قوم کے مسائل کا جائزہ لینا پڑے گا۔ اس طرح

اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ مذہبی بنیاد کے بجائے خالص سماجی بنیاد پر کام کرے۔
 آج ہم جن تہذیب اور مشکلات میں مبتلا ہیں اس کا بڑا سبب اور شرک سے کوئی تعلق
 نہیں آپ ہی بتائیے کہ آپ کی قوم کا جو طبقہ ہر قدم پر سماجی تہذیب اور نسائی شرافت کا مذاق
 اڑاتا ہے کیا وہ بے دین ہے؟ جو حضرات عوام کا خون چوس کر حج کرنے تکبر سے
 جاتے ہیں کیا وہ شرک میں ہیں؟ جن بزرگوں نے مسجدوں اور مذہبی اداروں کو تجارت گاہوں
 میں تبدیل کر دیا ہے کیا وہ ملحد ہیں؟ جو لوگ انسانوں کو غریب و امیر کے حالوں میں بانٹتے
 ہیں کیا وہ مذہب میں ہیں؟ جو کابو لہذا افراد اپنی غلامانہ ذہنیت کی قربان گاہ پر قوم کا ہر تار بچی و
 تہذیبی سرمایہ قربان کر دینا چاہتے ہیں کیا وہ مذہب کے منکر ہیں؟ یہ شیعہ جٹم تو وہ ہیں جو
 مذہب کا نام لیتے ہوئے کسی وقت بھی نہیں ٹھکتے۔ ذرا سوچئے تو سمجھ جائے کہ پاکستان میں دس
 گیارہ سال تک جو ناکم کیا جاتا رہا اس کے بہرہ دہ کی غیر مذہبی لوگ تھے؟ کیا کوئی ایسی
 مثال پیش کی جاسکتی ہے کہ کسی موقع پر بے دینوں نے ملک کی تہذیبی، سماجی اور معاشی ترقی
 میں رکاوٹیں پیدا کرنے کی کوشش کی ہو۔

مل کہ ہمیں تو یہ پوچھنا ہے کہ دنیا کی اس سب سے بڑی سلامی مملکت میں بے دین
 آخر ہیں کہاں؟ ہمیں تو ملحد بیٹا کے علاوہ یہاں کوئی چیز نظر آتی نہیں۔

اگر پاکستان میں چند بے دینوں کا وجود فرض بھی کر لیا جائے تب بھی صورت حال میں
 کوئی فرق نہیں پڑتا۔ بے دینی انسانیت کے لیے کسی کوئی خطرہ نہیں رہی اور نہ وہ آج کوئی
 خطرہ ہے۔ منطقی سمجھی کسی کا سر نہیں پھاڑ سکتی غلط سمجھی کسی کی محنت کا لہو نہیں چھوڑ سکتا۔ دلیلوں
 نے اس سیت کی ہوا و سلاخ پر فرق مراثی کی بیڑیاں بھی تعمیر نہیں کیں۔ منطقی جو صرف ایک
 طریقہ ہے جو صرف ایک نتیجہ ہے وہاں جو صرف ایک نشان ہے۔ اس میں سے کسی کو اپنے
 حتمی ہونے کا دعویٰ نہیں پھر کسی خطرے کا سوال ہی کہاں پیدا ہوتا ہے۔ یہ دہرہ دہرہ آپ سے
 کچھ کہنا چاہتے ہیں۔ اس میں سے ایک شخص کی رائے یہ ہے کہ "یہ دنیا تو ہندوستان کے
 رام نے بنائی ہے نہ پانچاٹاں کے خدا نے اس کی پیدائش کا غلط کچھ ہو رہا ہے" لیکن یہ شخص
 اس فلسفے کو آیت اور حدیث نہیں سمجھتا وہ اپنا مانے بدلنے کے لیے ہر وقت تیار ہے۔ کیا
 آپ کو اس شخص کی مصروفیات معلوم ہیں؟ کیا آپ اس کے خیالات سے باخبر ہیں؟ یہ شخص

اس گفت گو سے پہلے انسانوں کی عامی برادری اور برابری کے موضوع پر غور کر رہا تھا۔ وہ ہر انسان کو خوش دیکھنا چاہتا ہے۔ اس سے قطع نظر کہ ان انسانوں کے عقائد و رجحانات کیا ہیں۔ سماج نے اس شخص کی معیشت کے سلسلے میں آج تک کوئی فتنے داری قبول نہیں کی لیکن یہ ہر وقت سماج کی خوش حالی اور ترقی کے لیے فکر مند رہتا ہے۔ یہ پاگل انسان آپ سے جدا ہوتے ہی ایک ایسی کتاب کے مطالعے میں غرق ہو جائے گا جسے پڑھ کر سر میں درد تو ضرور ہونے لگتا ہے لیکن کسی معنی اور مفرح مرکب کا نسخہ حاصل نہیں ہوتا۔ اس کتاب کے کسی صلی کو کیش نہیں کرایا جاسکتا۔ یہ دوسری بات ہے کہ سماج کا تمام قابل فخر سرمایہ انھی صفحات کے طفیل وجود میں آیا ہے۔ کیا سماج کے خیر و برکتوں میں اتنی جرأت ہے کہ اس شخص پر کوئی فرد جرم لگا سکے؟ کیا خدا کا کوئی ہرگز یہ بیٹا شریف انسانیت کی محفل میں اس تولید و متواتری سے نکال دینے کی جسارت کر سکتا ہے؟

لیکن ایک دوسرا شخص ہے جسے آپ کے معاشی مسائل سے کوئی سروکار نہیں اس کا اصرار تو صرف یہ ہے کہ آپ اس کے عقائد مان لیجیے نہیں تو آپ کی سردی اُڑادی جائے گی۔ اس کی سب سے بڑی امداد یہاں صرف ان لوگوں کے ساتھ ہیں جو اُس کے آداب و احوال کے عقیدے کو کائنات کی سب سے بڑی صداقت اور حاکمیت سمجھتا ہو۔ بتائیے کہ ان میں سے کون شخص آپ کو نقصان پہنچانے کی زیادہ صلاحیت رکھتا ہے؟

یہ کوئی مسئلہ نہیں کہ کون دین دار ہے اور کون بے دین جسے بھوک لگتی ہے اسے غذا اور جسے سردی لگتی ہے اسے لباس چاہیے اس کے علاوہ سماجی برائیوں کا مسئلہ ایک ایسا مسئلہ ہے جو باہر و خاص جمعیت متحدہ اسامیہ جیسے اداروں کی سرپرستی چاہتا ہے۔ جمعیت اگر سماجی برائیوں کا سد باب کرنے کے لیے ایک تحریک چلائے تو یہ بات اس کے منصب کے عین مطابق ہوگی مسئلہ زمین پر پائے جاتے ہیں اس کی مزاحمت زمین ہی پر کیجیے آسمان پر نہیں۔ اس لیے ہمارا یہ خیال ہے کہ جمعیت کو مذہبی اور روحانی فیہادوں کے بجائے حاکم سماجی فیہادوں پر کام کرنا چاہیے۔ جب یہ مسئلہ حل ہو جائے گا تو پھر آپ جن فیہادوں پر چاہیں کام کریں آپ کو کوئی نہیں روکے گا بلکہ آپ کی ہر بات پوری توجہ کے ساتھ سنی جائے گی۔

پُرانے اور نئے سوال

وقت نہ شروع ہوتا ہے، نہ ختم نہ وہ ایک آن ہے جو دوام میں پھیل ہوئی ہے وہ ایک دوام ہے جو آن میں سمٹا ہوا ہے مگر پھر بھی ہم تقویم ۱۰ سال کا ایک نیا ورق اُنت رہے ہیں نیا سال نئے سوال لے کر ہمارے سامنے آیا ہے۔ درگزر ہوا سال ہم سے ایک محاسبہ چاہتا ہے اس طرح ذہن میں خود بخود کچھ سوال پیدا ہوتے ہیں۔ سوال جو ہماری گزشتہ دور آئندہ زندگی کو محیط ہیں۔ پہلا سوال یہ ہے کہ آیا ہم واقعی آزاد ہیں؟ بلکہ شہرہم نے ۱۴ اگست ۱۹۴۷ء میں آزادی کا جشن منایا تھا اور اخباردارا کے قلمکوں سے بھی اس مرکی شہادت پیش کی جاسکتی ہے۔ لیکن اس لوگ کی شہادت کے ذریعے ہم اس سے زیادہ اور کیا ثابت کر سکتے ہیں کہ انگریز یہاں سے چلے گئے رہی آزادی تو وہ کسی جشن کا نام ہرگز نہیں جشن جس کے چراغ صبح تک بجھ جاتے ہیں اور نہ وہ کوئی خبر ہے جو شام تک باقی ہو جاتی ہے عجیب تر بات یہی ہے کہ ہم نے آزادی کو کاغذ کو کی روشنی اور کاغذوں کی روشنائی سے زیادہ اور کچھ نہیں سمجھا۔

آزادی غلامی کے عہد میں بھی موجود تھی اور غلامی آزادی کے دور میں بھی باقی ہے۔ کیا زباناں افراد سے ناواقف ہے جو برطانوی سامراج کی موجودگی میں بھی آزاد تھے اور کیا وہی اس لوگوں سے واقف نہیں جو غلامی سے نجات پانے کے بعد غلام ہوئے۔ کیا قبائلی نظام جیسے؟ کیا قائد اعظم محمد علی جناح اور یہاں علی خاں ۱۱ اگست ۱۹۴۷ء کے بعد آزاد ہوئے تھے؟ حصول آزادی کے بعد ہم نے ایک گروہ کو دیکھا جس کے جسم آزاد ہیں اور وہیں غلام۔ گزشتہ غلامی جبر سے قبول کی گئی تھی لیکن یہ غلامی پوری رضا مندی کے ساتھ

قبول کی گئی ہے لیکن ہم نے سماجی تہذیبی اور تمدنی فیصلوں کو ایک آزاد قوم کے فیصلوں سے تعبیر کر سکتے ہیں۔ ہمیں سوچنا چاہیے کہ جب ہم نے آزادی احتجاج اور انقلاب کے عہد سے آج تک سر پر اٹھایا تھا آخر اس وقت ہم چاہتے کیا تھے؟ واقعی سوچنے کی بات ہے کتنا آزادی اور انقلاب سے ہمارا مطلب کیا تھا؟

آج تحریک آزادی کے دور اور اس دور کی سرگرمیوں کو یاد کر کے یہاں محسوس ہوتا ہے کہ جیسے ہم کوئی لڑائی کر رہے تھے۔ آج آزادی حاصل کیے ہوئے ہمیں کئی سال ہو چکے ہیں مگر اس مدت میں ہمارے اندر کتنی تبدیلی پیدا ہو گئی ہے جسے آزادی کا نام دیا جائے۔

یہاں مقامی اور بین الاقوامی مسائل کے اعتبار سے بڑا اہم سال ہے اس لیے ہمارے لیے ضروری ہے کہ صورت حال کا تنقیدی سے جائزہ لیں اور غور کریں کہ دنیا کی آزاد دہائیوں کے واقعوں میں ہماری کیا حیثیت ہے یا ہم خود اپنے آپ کو دنیا کی تاریخ کے ساتھ کس حیثیت کا مستحق قرار دے سکتے ہیں۔ اس موقع پر ہمیں چند حقیقتوں کو کسی طرح نہیں بھولنا چاہیے۔

اس قوم کا نئے دارشعور مرکز شہر سو سال سے ایک بنیادی انقلاب کا آرزو مند رہا ہے۔ اس انقلاب کا پس منظر مختلف لوگوں کے نزدیک چاہے مختلف رہا ہو لیکن جہاں تک انقلاب کا تعلق ہے یہ سب کا دل متصور رہا ہے ہمیں پوری معافی کے ساتھ احترام کر لینا چاہیے کہ وہ تصور و مطلوب انقلاب آج تک نہیں آسکا۔ یہ حقیقت تو یقیناً ہم سب جانتے اور مانتے ہیں کہ ۱۹۴۷ء کے بعد یہ قوم کئی قدم بدشاہ کی قدم آگے بڑھی ہے قلعے شہروں میں اور شہر ملک کے عظیم مرکروں میں تبدیل ہو گئے جہاں پہلے جنگ تھے وہاں اب عظیم الشان کا رخانے نظر آتے ہیں جہاں کتاب کا کوئی درجہ بھی اڑ کر نہیں گیا تھا وہاں اب شان دار درس گاہیں تعمیر ہو چکی ہیں اور یہ اس مملوک الحال قوم کا ایک ایسا کارنامہ ہے جس سے انکار کرنے والے یا تو اس ملک اور قوم کے بدخواہ ہیں یا دیوانے۔ لیکن ان تمام حقیقتوں کے باوجود کوئی ایسی چیز ضرور ہے جو نئی طرح دل میں کھٹکتی ہے ایک ایسی کمی ہے جو ابھی تک

پوری نہیں ہو سکی۔ کئی سال سے یہ قوم مستقل طور پر ایک گونہ حسرت، ہزیمت اور حرمان کے احساس میں مبتلا ہے۔ جیسے انھوں نے اپنا تابوت عہد اور خیمہ اجتماع گم کر دیا ہے اور اب وہ ہر دلدلی میں سرگرداں ہیں یہ سب کچھ کیا ہے؟ اور کیوں ہے؟ جب کہ حقیقت یہ ہے کہ عی رقیس اور اٹھ رہی ہیں بازار آگے بڑھ رہے ہیں تعمیر و ترقی کے دھڑے پھیل رہے ہیں یا کم سے کم تناظر دور ہے کہ ہم مادی طور پر ٹھہرے ہوئے نہیں ہیں کسی نہ کسی درجے میں آگے ہی بڑھ رہے ہیں۔ بات یہ ہے کہ قوم کی ذہنی اور نظری معنویت کے بغیر سب کچھ بے معنی ہے یہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے اسے آپ صرف ہٹا کی ایک ناگزیر کوشش سے تعبیر کر سکتے ہیں یہ ارتقا کا پنگامہ ہرگز نہیں ہے ہمارا بلون و برمان ہے ہمارے اندروں میں مٹاتے ہیں یہ ایک سخت آزمائش ہے ممکن ہے کہ بہت سے لوگ اس بات کو محسوس نہ کرتے ہوں لیکن جو اسے محسوس نہیں کرتے وہ ایک بچی بات نہیں کسی بھی بات کو محسوس نہ کرنے کا تہیہ کر چکے ہیں۔ ہم نے حصول آزادی کے بعد کی اس مدت میں تھوڑی قومیت کا کوئی ثبوت پیش کیا؟ کیا ہم علاقائی اور گروہی تہذیبات سے بچتے ہوئے ہیں؟ یہ قوم آج صوبوں اور علاقوں کی اصطلاح میں سوچتی ہے۔ کیا دینی اور خلافتی دیوالیہ پن کا اس سے برا ثبوت کوئی اور نہیں ہو سکتا ہے؟ کتنے لوگ ہیں جو پاکستانی ہونے کی حیثیت سے چیزوں کا جائزہ لیتے ہیں۔ ان تمام حالات کی تاویل پیش کرنے کا ایک طریقہ تو یہ ہے کہ ہم ساری ڈنٹے داری حکومت پر ڈال دیں جیسا کہ ہم انگریزی عہد میں کیا کرتے تھے اور یہ مدت اس وقت بالکل صحیح تھی لیکن سب سے بڑا کرنا مسئلے کے ساتھ سب سے بڑی نا انصافی ہے ایک ”ز قوم اپنی ساری دینے داریوں سے جان بچا کر اس طرح سوچنے لگے تو پھر کوئی مسئلہ حل نہیں ہو سکتا۔ آپ اپنی جی اور سماجی زندگی میں جس غلامانہ ہیت اور صحیحانہ انداز نظر کا مظاہرہ کرتے ہیں کیا اس کی ڈنٹے داری حکومت کے سرعائد ہوتی ہے؟

ہم قومی مسائل پر غور کرتے ہوئے قوم کو محروم اور حکم رانوں کے طبقے میں تقسیم کر دیتے ہیں اور پھر انھیں ایک دوسرے سے بالکل مختلف سمجھتے ہیں۔ یہ انداز بڑا ہی غلامانہ اور معز سے۔ بتائیے کہ اس طرح آپ اپنی ڈنٹے داریوں سے کس طرح عہد و ہمتا ہو سکتے ہیں۔ اس

تقسیم اور اس صف بندی کے بعد جو ملک کو شروع ہوتی ہے اس سے کچھ اس قسم کے نتیجے برآمد ہوتے ہیں کہ

زندگی در گروہم اتلہ بیدل چارہ نیست

شاہ پایہ زمین تاشاد پایہ زمین

مگر مشکل یہ ہے کہ بیدل اس طرح زندہ نہیں رہ سکتے بلکہ بیدل کو اس طرح زندہ رہنا بھی نہیں چاہیے۔ ملک کے عوام کہیں باہر سے درآمد نہیں کیے گئے۔ قوم کا حکمران طبقہ آسمان سے نہیں نکلتا۔ یہ انداز نظر قوم میں بحرمانہ غیر فتنے داری اور مخالفت غیر جانب داری کے رجحان کا سبب بنا ہے۔ بتائیے کہ یہ فرائض سے گریز نہیں تو اور کیا ہے؟ یہی انداز نظر رہا تو شان دار حال اور مستقبل کا وہ خوب کیسے پورا ہوگا جس کی تعبیر حاصل کرنا کسی ایک فرد یا ایک طبقے کا نہیں ساری قوم کا فرض ہے۔

حکومت اور عوام کے اس مسئلے کا ایک پہلو اور بھی ہے جس کی وضاحت بے حد ضروری ہے۔ دنیا کے تمام قوم اور حکومتوں میں ایک نوع کا اختلاف پایا جاتا ہے۔ حکومتیں عام طور پر غیر جذباتی ہوتی ہیں اور عوام بے حد جذباتی۔ اگر عوام جذباتی نہ ہوں تو قوم کی تاریخی تہذیبی تمدنی ورثہ جتنی اسامیں جاہ ہو کر رہ جائیں اور قومی زندگی کی وہ روح فعال اور رومیہ جہمہ قائم ہو جائے جس سے کوئی قوم اپنی زندگی کے لیے قوت و حرارت کا انکسار کرتی ہے۔ حکومت اور عوام کے اس ذاتی اختلاف پر قابو پانا ہی کسی قوم سے ایک خاص حکمت عملی کا مطالبہ کرتا ہے۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ دونوں ایک دوسرے کو سمجھنے کی کوشش کریں اور ایک دوسرے کو اس کے مناسب حال رعایتیں دیں۔ ہمارے یہاں شروع ہی سے اس تعامل اور رعایت کی کمی رہی ہے۔ اس لیے طرح طرح کی دھمپے گیال پیدا ہوتی ہیں ہمیں ایک دوسرے کو اس کے حال پر نہیں چھوڑ دینا، ویسا کرنا ملک کے ساتھ سب سے بڑی دشمنی ہے۔

ہم نہیں جاننے کہ ہم نے جو کچھ سوچا اور کہا ہے وہ غلط ہے یا صحیح لیکن یہ ہر حال ہماری کوشش اور خواہش یہی ہے کہ قومی معاملات اور مسائل کے سلسلے میں ہم پر سوچنے اور لکھنے کی

جوڑنے داری ماکہ ہوتی ہے اسے کسی نہ کسی طرح ادا کرتے رہیں۔ یہی ہمارا کام ہے اور یہی ہمارا عالمِ انشا کے صفحات ہماری اس بات کے شاہد ہیں یا نہیں؟ اس کا فیصلہ معزز قارئین ہی کر سکتے ہیں۔ ممکن ہے کہ ہم نے صحیح راستوں کی تلاش میں غلط راستے طے کیے ہوں مگر ایسا ہے تو قارئین کا فرض ہے کہ وہ ہمیں سختی سے متنبہ کریں۔ یہ نئے سال کا پہلا شمارہ ہے ہم اس شمارے میں پھر اپنے عہد کی تجدید کرتے ہیں۔ وہ عہد قوم کی تحریری خدمت، حقیر خدمت، دورِ انسانیت کی شریفِ اقدار کے ابلاغ کا عہد ہے بل کہ یہ بات ہماری حقیر حیثیت سے بہت زیادہ ہے ہمیں تو مقامِ عہد میں صرف اس قدر کہنے کی جرأت کرنا چاہیے کہ ہم اس باب میں اپنی حقیر کوششوں سے درجِ ذیل ذکر کریں گے۔ آپ کو سالِ نو مبارک ہو!

فی سبیل اللہ قساد

فعرے جنھوں نے پاکستان کو انھوں نے روزگار بنا رکھا تھا آخر کار پھر زندہ ہو گئے وہ
فقرتیں جنھوں نے معاشرے کو سماجی اور سیاسی جاں کنی میں مبتلا کیا تھا پھر جاگ اٹھیں۔
خیال تھا کہ لوگوں کو اب ہوش آگیا ہوگا اور وہ ان فتنہ انگیز اور تباہ کن ہاتھوں کا انکار نہیں کریں
گے جو پہلے ہی کافی نقصان پہنچا چکے ہیں۔ سمجھا گیا تھا کہ قوم پوری ہوش مندی کے ساتھ حقیقی
مسائل اور بنیادی امور کو توجہ کا مرکز بنائے گی۔ کہا جاتا تھا کہ مارشل لا کے دور میں اس
پر گندہ خاطر مہاجر کو یک سوئی کے ساتھ سوچنے کا موقع ملا ہے اور لوگ گزشتہ تجربوں کی
روشنی میں اس نتیجے تک پہنچ چکے ہیں کہ فعرے ہاڑی سے کوئی مسئلہ حل نہیں ہو سکتا۔ مذہب
کے نام کو بے ضرورت استعمال کر کے ملک کی کوئی خدمت انجام نہیں دی جا سکتی۔ لیکن ہوا
کیا؟ وہ یہ کہ مارشل لا کے پٹے ہی مفتیان دہن میں آستینیں چڑھا کر میدان میں
آ گئے اور وہی ہاتھ دہرائی جانے لگیں جنھوں نے اس غلامی زدہ قوم کو ساری دنیا میں
زسٹا کیا ہے۔

آپ حالات سے کب تک آنکھ مچولی سمیٹتے رہیں گے؟ زندگی کو کب تک ایک
غیر منجیدہ اور بے ہودہ مذاق خیال کیا جائے گا؟ آپ تاریخ کی کوئی ناز پروردہ نسل ہرگز نہیں
ہیں۔ سمجھا جاوے کہ حقائق و حادثات کی اس سلسلہ گاہ میں ناز اور غرور سے کام نہیں چلے گا۔
دلت اور دنیا کی کام پر موز نہیں ہیں کہ آپ کے سونے اور چاگنے کا انتظار کیا کریں۔
تاریخ کے چاودیاں جوالا کاٹوں سے آپ کا یہ معاہدہ کب ہوا تھا کہ وہ آپ کے اٹھنے تک
ظہر سے رہیں گے۔ زمان کی قہر و قیوم مہذب کے مقابل چھٹو منکوب و مضروب عیبوں کی

یہ شوخ چٹھی "خزکب تک چاری رہے گی اور اگر سچی ہے تو پھر وہ وقت بھی قریب ہے جب تمہاری نشستیں ہڈیوں کی کانٹوں پر درست کی جائیں گی اور تمہارے سارے واجبات پورے کر دیے جائیں گے کہ تم وہ گروہ ہو جس نے ہمیشہ ناموس روزگار کو جھٹایا اور کبریاے قائم سے مصلوب کیا۔ تو میں تمہارے بارے میں سنکتی ہیں اور قسمتی ہیں۔ تہذیب کی بارگاہ کے مسند نشینوں اور محرمین نے اپنی محسن کے لیے مسخروں کا انتخاب کر لیا ہے اور تمہیں مشردہ ہو کہ وہ مسخرے تم ہو۔

ان میں سے بعض نے ماضی کے حزبوں کی دلالی کو اپنا پیشہ بنایا ہے اور تہذیب کی شاہراہوں پر بطور نمونہ غلطیوں بکھیرتے پھرتے ہیں۔ یہ ہے ان کی حیرت اور یہ ہے ان کا کاروبار۔ ان کے ساتھ مشرق کے وہ رزین سلیٹے بھی بدنام ہوتے ہیں جن کے فکری اور معنوی حدودوں نے دہل و دوش کے سرنامے لکھے تھے اور جنہیں دبستانِ فرہنگ و درست کا معلم جانی کہا گیا تھا۔ کون ہے جو چند مشرق کے دن دایموں اور مدعیوں اور شاہدوں اور ٹیپوں میں تیز کرے اور ایک کی آہستہ دھڑکے کو نہ لگائے۔ مشکل یہ ہے کہ تاریخ کے ان مادلوں اور عدولوں نے ایک ہی اونٹنی کا دودھ پیا ہے اور انہیں ایک ہی شیمہ گاہ پر آؤ ر ذی جاتی ہے۔ مگر بوقت آگیا ہے کہ حصہ تہذیب کے دیدانوں اور نقب دلوں میں چوری طرح فرق قائم کیا جائے۔ وہ جو ماضی کے بڑے قوی حافظہ نصاب ہیں کیا انہوں نے کبھی سوچا ہے کہ ماضی میں ان کی کیا سرگرمیاں رہی ہیں مگر مت کہو اور مت کہو! وہ باتیں جن سے تاریخ کے زخم تازہ ہوتے ہیں۔ جن سے نفرت و ہلاکت کا رہر پکھتا ہے۔ پاکستان اس لیے نہیں حاصل کیا گیا کہ یہاں ماضی کی کلی سڑی ہڈیوں کا سفوف تیار کرنے کے لیے ایک کارخانہ قائم کیا جائے گا نہ یہ کوئی ایب میدان ہے جہاں لوگ "سے پاؤں دوڑنے کی مشق کرنے کے لیے نٹا کیے گئے ہوں۔

قومیں اپنے اپنے راستوں پر دور تک آگے بڑھ چکی ہیں اور ہم ہیں کہ وقت کے ٹیلوں پر کھڑے پیدا کر رہے ہیں کہ یا تو تہذیب و تمدن کے یہ بڑھتے ہوئے قافلے راستے میں کہیں ٹٹ جائیں یا پیچھے لوٹ آئیں۔ ہمارے ذہنوں اور ہماری ذہنیاتوں نے بھی کتنا

دل چسپ مشغلہ اختیار کیا ہے۔ زندگی میں اس اندازِ نظر کی جاوہ کاریوں سے کون انکار کر سکتا ہے۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا ہے کہ قوم کے وجود میں زندگی کی آگ بجھتی چلی جا رہی ہے۔ یہاں ہر اُس بات کی مخالفت کی جاتی ہے جس سے انسانی مسرتوں میں صافہ ہوتا ہے۔ ایک جماعت کی سب سے بڑی خواہش یہ ہے کہ ہم ناخن بڑھائیں اور جسم پر پٹے لپیٹ کر چاندروں بل کہ انہوں کو نکال کر رہتے پھریں۔ انسانی معاشرے کی ترقی اور خوش حالی کے خلاف یہاں بروہ بات کہی جا رہی ہے جو کہی جا سکتی ہے۔ مقصد یہ ہے کہ تہذیب اور انسانیت کو خودکشی کر دینا چاہیے۔ آج بعض حضرات نے عورتوں کے سماجی اور نسائی حقوق کو پامال کر دیا اپنا سب سے مقدس فرض خیال کر لیا ہے۔ عائلی قوانین کو منسوخ کرانے کی یہ مہم عبادت کا درجہ اختیار کر گئی ہے۔ چار نکاحوں کی خاطر نفوسِ قدسیہ کا یہ جہاد کیا اس عہد میں کسی طرح بھی قابلِ فہم ہے۔ کیا کوئی مہذب، انسان سوچ بھی سکتا تھا کہ اس عہد میں بھی یہ باتیں کی اور کہی جا سکتی ہیں۔ تو ہی اسکی کے ایک رکن نے جو ملتی ہیں فرمایا ہے کہ ”مگر نکاح پر پابندیاں لگائی گئیں تو حرام کاری میں اضافہ ہو گا“۔ ظاہر ہے کہ یہ اضافہ فرزندانی ملتھ ہی کی کارکردگی کا نتیجہ ہو گا کہ انھیں سے بیک وقت چار شادیوں کا حق چھینا جا رہا ہے۔ یوں کچھ بے مصلحتی صاحب نے یہ دمکی دی ہے کہ اگر ہم سے ایک سے زیادہ بیویاں رکھنے کا حق چھینا گیا تو ہم احتجاجاً وسیع پیمانے پر حرام کاری شروع کر دیں گے۔ پوچھنا یہ ہے کہ کیا عائلی قوانین کے نفاذ سے پہلے حرم کاری مطلقہ تھی۔ ہمارے خیال میں پاکستان کے ماہرینِ مذہب اور فتنے دار موسوی رکن اسکی کے اس قوس سے بچنے آپ کو بری الذمہ قرار دیں گے۔ اس لیے کہ وہ حرام کاری سے متعلق قوانین سے قبل کی تفصیلات کا ہم سے اور آپ سے کہیں زیادہ علم رکھتے ہیں کہ ہر حال ان مسائل کے مالہ اور ماحول پر حاوی ان کے فرائض منہجی میں شامل ہے۔ کیا وہ اس حقیقت کو فراموش اور اس حرکتِ شینہ کو معاف کر سکتے ہیں کہ چودہ سو سال کی مدت میں اسلام کو بدنام کرنے والے کتنے ہی بد بخت افراد چار بیویوں اور متعدد کنیزوں کے ہوتے ہوئے حرام کاری سے باز نہیں آئے اور یہ کاروبار پورے اجتماع سے چل رہا۔

ایک صاحب نے فرمایا ہے کہ اسلامی ممالک میں ناجائز نسل کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ مجھ میں نہیں آتا کہ وہ کہنا کیا چاہتے ہیں۔ یہ ہر حال یہ مردود یہ کچی کچی باتیں کچھ بھی نہیں لگتیں۔ ہمیں یہاں ایک اور بات بھی کہنا ہے وہ یہ کہ اسلام اور مسلمان دو ہم معنی الفاظ نہیں ہیں۔ الفاظ کو ہمیشہ احتیاط سے استعمال کرنا چاہیے۔ یہ ہر حال جن بزرگ نے یہ انکشاف فرمایا ہے وہ شاید کسی دوسرے ستارے سے تعلق رکھتے ہیں اور اگر اسی کڑے کو آیت کی جنم بھوی ہونے کا شرف حاصل ہے تو وہ یقیناً ہوش و حواس سے محروم ہیں۔ کیا اسلامی ممالک میں ناجائز نسل کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا؟ اسلام کو بے وجہ خطرے میں ڈالنا کوئی ثواب نہیں۔ مسلمان ممالک کہیے! مسلمان ممالک میں تو اس نسل کا ایسا سواں پیدا ہوتا ہے جس کا کوئی جواب ہی نہیں۔ آپ مسلمان معاشرے کو اس ذمے داری سے کسی طرح نہیں بچا سکتے۔ کیا مسلمان معاشرے نے پہلی صدی ہجری ہی میں ایک ناجائز مگر شہرہ آفاق مودود کو اسلامی ولاجوں کا دلی اور عامل بنا کر سچو توفیق عطا نہیں کی۔ اسے کہا راستہ کی جانوں کا مالک نہیں بنایا۔؟ یہ بلند اقبال، بچہ یہ حکیم الشان مودود جو،؟ عرب میں شامل ہے جسے تاریخ اسلام میں لیا جائے ابیہ کے افسانہ خیز وردستان انگیر نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ اب بچہ چھتا یہ ہے کہ کیا حضرت ریاض الدین ابیہ اسدی ممالک کے باشندے تھے یا درپ کے؟ اور ہاں یہ بھی فرمائیے کہ مسند منورہ اسلامی ممالک میں واقع ہے یا اسلامی ممالک کے باہر؟ ساتھ ہی ساتھ یہ بھی یاد کیجیے کہ واقعہ جزہ کی تصدیق کیا ہیں؟ جب مسلمان مجاہدین نے مدینے پر چڑھائی کر کے عصمت درہی کا بارادرم گرم کیا اور شب بیا ہوا کہ اس سال کوئی باپ اپنی بیٹی کے نکاح میں نہ کر سکتا تھا۔ کیا یہاں مسلمان ممالک کے شہتائوں کی چارہ صد سالہ تاریخ دہراتا ضروری ہے؟ بہتر یہ ہے کہ ان موضوعات کو آئندہ نہ چھیڑا جائے یہ موضوعات جن میں فضیلتوں اور سوائیوں کے علاوہ کچھ نہیں۔

ہمارے مسائل یہ نہیں ہیں۔ نا بھٹوں کو اٹھانا قوم کے ساتھ سب سے بڑی فکری ہے۔ یہ وہ بحثیں ہیں جن میں نہ تو جیت کر کوئی مسئلہ حل کیا جاسکتا ہے اور نہ ہار کر سب کو ہے ضرورت روبرو جھٹلانی اپنے ہاشی اور حال کے جواب دہ خود آپ ہیں۔ مسائل

آپ کے فتنہ ہیں اور آپ ان سے منہ چھپاتے پھر رہے ہیں۔ غربت و افلاس کے مسائل، جہالت کے مسائل، گروہی، درغل قاتلی تفرقات کے مسائل، مغرب کی تہذیب اور لائی خلائی کے مسائل۔ آپ مشرقیت کے بہت بڑے علم بردار ہیں مگر آپ کو مغرب کے سیاسی اور سماجی استحکام اور پاکستان میں انگریزی زبان کے اشتعال انگیز اقتدار پر کبھی غصہ نہیں آتا۔ ہم دیکھتے ہیں کہ آج آپ کی اپنی ذہنی منطق پاکستان کی تہذیب اور قومی، قدر کے تحفظ کے بجائے سامراجی قوتوں کو تقویت پہنچا رہی ہے۔ آپ کا فرض تھا کہ آپ پاکستان کے قومی محاذ پر اس غلامانہ ذہنیت کے خلاف جنگ کرتے جو مشرق میں مغرب کی دلائی کرتی ہے اور جس نے زول آباد اور انٹیمیت دشمن یورپ کے سیاسی شارمین اور مشرین کو اپنا خداوند ٹھہرایا ہے لیکن آپ سے نظریہ پاکستان کو قبول ہی کب کیا تھا جو آج اس کے مسائل سے غلوں برتنیں۔ آپ کو پاکستان پر شاید کبھی رحم نہیں آئے گا۔ مگر آپ اپنے اوپر تو رحم کیجیے۔ اگر پاکستان بے وقار، درجہ اول ہوگا تو آپ بھی بے وقار، درجہ اول ہوں گے۔ کسی نے یہ بھی کہا ہے کہ حکومت پاکستان کے قانون میں تحریک جہاد کے لیے بھی، ایک دفعہ شامل ہونا چاہیے۔ واضح رہے کہ اعلائے کلمہ حق کے لیے سب سے پہلے ٹھہروں اور مشرک امریکائی کے خلاف عظیم جہاد ہند کیا جائے گا۔ چنانچہ ایک دلدخرو شیف اور ایک کینیڈی سے ملے گا اور کہے گا کہ۔

یہ تو اسلام قبول کروا

یا جزیہ دوا

نہیں تو ہم سے جنگ کرو۔۔۔

اس نقطے پر پہنچ کر ہم قارئین سے معذرت چاہتے ہیں اور اعتراف کرتے ہیں کہ ہم مزید گفتگو کرنے کی نہ استعداد رکھتے ہیں اور نہ استطاعت۔ سچ ہے پاکستان بڑا مشکل اور بڑا ہی مظلوم ملک ہے۔

وقت کے دوام میں

”حبس کر جیت المہرجاء البشرو النظرات النور فوجاء الخدجی اعمالی
اندلی ولا تکفل‘ ففلم یسئ بہام المملکۃ اموددت لکن ہلا فیس‘ ففست
فی الجماعۃ اصبرخ‘ صرت اعن اللقب وصبہا لریال التمدیم‘ حرش
جلدی علی وعظمی استرقت من الحرارۃ وصار عودی للروح ومن
مزمزمی صرحت صوت الہا کہیں“

’جب میں بھلائی کا اُمیدوار تھا تو نہ اپنی پیش آئی اور جب میں نے روشنی کا انتظار کیا
تو اندھیرا نہ پہنچا۔ میری استریاں اُبل رہی ہیں اور بچن نہیں پاتیں۔ مجھے ذلت کے
دوڑے آگیا ہے۔ میں دھوپ کے پتھر کا لالہ بن گیا ہوں۔ میں جماعت کے درمیان
کھڑا چٹکا ہوں۔ میں گیدڑوں کا بھائی اور شیر خواروں کا ساقی ٹھہرا ہوں، میری کھال
گھر بچ ڈانگلی اور میری ہڈیاں حرارت سے ٹھن گئیں۔ میرے ستارے نوہ گروں
کی قریب اور میری باتسری سے روئے والوں کی آواز ملتی ہے۔“

یہ ماحول کے حتمی وجود کا نوہ ہے۔ اس عذاب نے ہماری نصف زندگی کو جلا کر
رہا کر دیا اور پھر یہ راکھ ہمیں لباس کی طرح پہنا دی گئی۔ ایک غیر فکرمند سے دہن
اُراں اور پینے دہن ہیں۔ جنھوں نے آرزوؤں اور اُمیدوں کے ذخیرے اکٹھے کیے تھے
ان کے پاس کیا رہا؟ یہ آئینائیں ان لوگوں کے سروں پر ٹوٹی ہے جو سوچنے والے اور سمجھنے
والے ہیں۔ آئینوں کے ٹکڑے اور عروسیوں کی گرم ہزاری نے حصد مندی کی کمر توڑ دی ہے
اور ہوا یہ کہ روٹیں بچے وطن میں غریب الوطن ہو گئیں۔ تلخ کالی اور تلخ کالی کی صدیاں

گزارنے کے بعد بھی اچھی لپٹ چٹایا گیا۔ ایسا ہے کہ ہم لوگ اندھیروں کی کوکھ سے پیدا ہوئے ہیں اور اندھیروں میں مکیٹے جا رہے ہیں۔ اس فضا میں زندگی اپنے بازار نہیں پھیلاتی۔ میں اپنے گرد و پیش نظر ڈالتا ہوں تو وہاں تہذیب کے مبرہصوں اور سعادت کے جذامیوں کے سوا اور کوئی نظر نہیں آتا۔ ان کی قتلہ کوہ ہانت، گلیز روگ لگ گئے ہیں اور میں سوچنے والا محسوس کرنے والا اور لکھنے والا شہر کا ایک شہری ان میں سے ایک ہوں۔ ہم سب شارب عام کے ایک جانب مسکب خذلان کے چبوترے پر بیٹھے ہیں۔ میں ندامت سوچنے، خسارت محسوس کرنے اور ملامت لکھنے کے سوا اور کیا کر سکتا ہوں۔ کیا ایسوں کے لیے مناسب نہ ہوگا کہ وہ محسوس کر لیں، سوچنا اور لکھنا ہی چھوڑ دیں۔ یہ اچھا ہے۔ یہ اس سے اچھا ہے کہ محسوس کیا جائے اور بطلان محسوس کیا جائے، سوچا جائے اور بطلان سوچا جائے، لکھ جائے اور بطلان لکھا جائے اور یہی ہوا بھی، ان کی ساری باتیں اور کہاوتیں محض جھوٹ کا طومار ہیں۔

جب سعادت اور خوش حالی کی قسمیں پائی گئیں تو جہالت، بے حسی اور خود غرضی نے دہرا حشر پایا اور احساس و شعور کو ان کی محرومی کے گوشہ ارے تیار کرنے کی خدمت سپرد کی گئی۔ یہ عمر بھر کا کام تھا جو اُس کے لیے پختا گیا تھا اور اس خسارے کی جانی حشر کے دن ہونے والی تھی۔ امیدوں کے بہت سے لڑھب اور بہت سے مسلک ہیں سو ہم نے مدتوں اس راتوں میں اپنے بستر درمست کیے جن کی شناس بھی ابھی نہ سنواری تھیں اور ان صحوں میں بیداری کے گہرے گہرے سانس لیے جن کی راتیں بھی نہ بھیگنے پائی تھیں۔ مختار اور تھاق نے اپنے لیے ایک حصار بنایا تھا۔ تھرتے جاگے اور انھوں نے اپنے بچے سورجے سنبھال لیے۔ یہ ہے ان بستیوں کا تاریخ نامہ، اب کون کہے گا کون کہے گا کہ یہ ایک قوم ہے، یہاں کے نو جوان بزرگ، حاکم اور شہری کسی ایک اصل اور ایک سرخوشی کے وارث ہیں۔ یہ تو ایک بھیڑ ہے، مکھنوں کے ڈنگاروں سے بھی زیادہ حقیر اور لئیم، انھیں قتلوں کی درس گاہوں میں یک درس دیا جاتا رہا وہ کبیا درکھو اور انسان کو بھول جاؤ، ان درس گاہوں میں اقتدار کو دلیل اور قوت کو برہان کے طور پر پیش کیا گیا۔ چاہا گیا کہ عقل کو عقیدوں کا گلوں

بنا کر رکھا جائے۔ اس فرض کی بجا آوری نے مصنف تیار کیے اور معطلوں کا حق ادا کیا۔ استغاثہ اور احتجاج کرنے والے ہر دور میں اپنے فریبے پورے کرتے رہے وہ آج بھی اپنا خون جلا دے ہیں اپنے گلے خشک کر رہے ہیں مگر ان کی رائے ہی کیا جن کی باتیں سنی نہ جائیں۔ پس جو ہوا ہے، گر وہ نہ ہوتا تو آخر اور کیا ہوتا۔ جو یو یا گیا تھا وہی کاٹا جا رہا ہے۔ پھر یہ حیرت کیوں ہے؟

ہم سب کو وہ یاد پیدا ہونا چاہیے۔ ہمارے وجود کی سرلوشٹ یک سر قائل مصلحت ہے۔ ہر پہاؤ اور ہر پہلو سے دیکھ لیا گیا اور جیسے میں جھنڈا برٹ کے سو اور کچھ بھی نہ پایا گیا۔ آخر کار وہ سب کچھ ماننا پڑے گا جس سے نکار کیا جا رہا ہے اور یہ ہمارا میلار عالی ہو گا، وہ صرف مستقبل ہے جو ان دیت کے لیے اسم اعظم کا حکم رکھتا ہے، ہم نے آج تک ماضی کے نفوس اور نفوذ سے تمسک کیا اور اس کا بھگتان بھگتا، کیا یہ لوگ اب بھی مستقبل سے منہ موڑ رہے ہیں گئے۔ مگر مستقبل نے افراد کی سفارش کبھی نہیں سنی، اس نے قوموں سے بیعت اقدار کے حوالے طلب کیے ہیں۔ جہاں افراد کو اقدار کا بدل سمجھا جائے ان آبادیوں سے مستقبل کی سفارش اور رسالتیں بھی نہیں گزرتیں۔ اگر اقدار کا ٹکڑہ قند انسانوں کے بے سرگ و ہلاکت کا فیصلہ صادر کرے تو انہیں، طاعت میں گردنیں جھکا دینی چاہئیں۔ اقدار کی تجویز کی ہوئی صوف افراد کی بخشی ہوئی زندگی سے کہیں زیادہ بہتر ہے کہ ان اقدار میں سب سے بڑی قدر خود مدگی ہے۔ ہوا یہ کہ ہمارے اقدار کا دامن چھوڑ دیا۔ اس کا ڈھریہ ہے کہ ہم ادھر ادھر بھٹکنے کے بے چھوڑ دیے گئے ہیں اور ایک دوسرے پر اپنا بوجھ ڈال رہے ہیں۔ تاریخ کے بہاؤ سے انکار کرنے والوں کا تعجب ہلاکت ہے چاہے اس کے خوشے آج توڑے جائیں چاہے کل۔

۱۵ اکتوبر ۱۹۶۲ء

(یہی اس نئے سسٹم پر ۲۰۰۲ء میں 'ہلاکت نصیب' کے عنوان سے شائع ہوا)

مالی اراکم

مالی اراکم انھیں بلا اروح وارو اسما بلا ضماح..... و تجاراً بلا
ارواح و بلعاً موما و شہوفا حیلوا لافرة حمباء و سلعة صماء
و ساطفة بکماء. و ایت ضلالت لدا لامت عی لطیہا و تفرلت
بلسبر و الکھلکم بھارھا و تعبطکم بیہما..... این لذهب بکم
المذهب و تعب بکم المعب و تخدعکم الکواذب و من این لکون
والی تؤلکون

”کیا ہے کہ میں تمہیں دیکھتا ہوں کہ تم اجسام ہو رہے اراواح اور اطلوح ہو رہے
اجسام..... تاجر عائدوں کے بغیر چاکہ رہے ہو مگر سوس رہے ہو حاضر ہو مگر غائب ہو
دیکھ رہے ہو مگر گم ہو گئے ہو شمس رہے ہو مگر سورہ ہو گئے ہو کوئلے ہو گئے ہو میں نے
دیکھا کہ تم کہہ رہی اپنے مقام پر قائم ہو گئی ہے اور اس نے اپنی شانیں پھیلا دی
ہیں۔ وہ تمہیں اپنے بیانے سے تپ رہی ہے اور اپنے انھوں سے اور اور بڑھا
رہی ہے۔ مانتے تمہیں کہاں سے جا رہے ہیں اور انھیں کہاں تمہیں کہاں تم
رہی ہیں۔ جو لے سہارے تمہیں خراب رہے ہو یہ ہیں کہیں سے لائے جاتے ہو
اور کہاں پٹائے جاتے ہو۔“

بولیں پچپ رہیں۔؟ جنھوں نے اپنی زندگی دوسروں کی خاطر تلخ کر لی۔ وہ
سوچتے ہیں کہ بولیں پچپ رہیں۔ اس لیے کہ ساتھ رہنے میں کینہ ہے اور لفظوں کو پھیلنے اور
کھرپنے والے بے رحم ہیں اور اس سے کہ لفظ خیالوں کا حق ہر لیتے ہیں۔ ہے سب کہ پچپ

رہنے میں بیٹے کی استراحت ہے اور بونا مشغفہ۔ پر ایسا ہے کہ انسانوں میں سے بعض انسانوں کے لیے ایک عذاب مقرر ہوا ہے۔ دلوں میں بھڑکتا آگہوں میں دھکتا اور دلوں پر آجنگ دیتا ہے۔ ہمیں دل جہان نے بیڑہ دکھانے اور سانس پکھلاسنے کا کون سا انعام ملا جو ہم بچہ نہیں رہ سکتے۔ کسی نے کہا کہ جب میں بولنے کی جاں کی سے غر حال ہو جاتا ہوں اور میرے سینے میں چھینے والی چنگاریوں کی دھواں اڑنے لگتی ہے۔ جب میری رگیں سوکھ جاتی ہیں درسانوں سے میرا چھینے لگتا ہے تو رگوں کے حلق میں پانی کے پیالے ٹپپے لگتا ہوں جیسے جیہڑے کی خیشیں پانی سے زور جائیں گی۔ ہم اپنی سوکھی ہوئی رگوں کے ترختے ہوئے۔ تھوڑے سے جب کچھ تری چاہتے ہیں تو اپنا ہی خون پیتے ہیں۔ میرے اندر نہ جانے یہ کون ہے جو کسی دردناک لذت میں مبتلا ہے اور جو بے قابو ہو کر چیخنے لگتا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ جیسے یہ میری ہی آواز ہے۔

جو بچہ ہیں اس کی زبانیں سوز جائیں گی اور ان کے منہ سے عقوبت کی بھاپ اٹکے گی اور جو پکھتے ہیں اور نہیں دیکھتے تاہم ان کے پپوں نے چاٹ جائے گی۔ وہ سب زندگی کی آزمائش گاہ میں کھڑے کر دیئے گئے ہیں۔ ان میں سے کچھ وہ ہیں جنہیں جواب دہی کے موقف میں آنا ہے مگر وہ جواب دہی کے جھکا دینے والے ہو جہ سے بھی تک لانا چاہیں۔ جو ہتی رہے انہیں کچھ پوچھنا ہے ان کے سوالوں کی گرفت توڑ دینے والی ہے۔ یہ نہیں ہے کہ ہم سب تہ شہلی ہیں اور یہ بستیاں تماشا گاہ ان سے کہا گیا تھا کہ تم ایک قوم ہو اور یہ متن ان کی وعدہ گاہ قرار پائی تھی۔ پس اٹھ کھڑے ہو اور وہ سب اٹھ کھڑے ہوئے۔ اب حضوں نے ان میں انتشار ڈالا ہے کیا ان میں انتشار نہ ڈالا جائے گا؟ جو اپنی سینوں کی گہریوں سے نعرے بلند کیا کرتے تھے وہ اب کراہتے ہیں ان کے ساتھ یہ ٹھہرل کس نے کیا ہے؟ کچھ لوگ ہیں اور یہ لوگ نہ جانے کیا ہیں نہ ان کی زبانیں ان کے قابو میں ہیں نہ انہیں بات کرنے کا اوسان ہے۔

درمیان و سول نے اپنے مور بائیں دلوں کو پکایا یہ درمیان والے کون ہیں؟ یہ ان کوں میں سے ہیں جو حرمت طبی کی رستہ خیز میں دشمنوں کا دل بڑھا رہے تھے۔ تاریخ

کے مجرموں کی جوتیاں سیدھی کرنے والے اب امر و قدر کے مقدس میں جا کھڑے ہوئے ہیں اور ”نے دلوں سے کہہ جا رہا ہے کہ جوتے اُتار کر آئیں۔ ان ناکسوں کا وجود ہمارے بدن کا کورہ ہے۔ یہ جو عمت کا بد گوشت ہیں۔ کاش یہ پیدا ہی نہ ہوئے ہوتے اور اگر پیدا ہوئے تھے تو ایسا ہوتا کہ ہم ان کے نام بھی نہ جانتے۔ مڑے ہوئے لوگ جن کے ناموں کی عنونت سے ہستیوں میں گھٹاؤ کی بیماریاں پھیل گئی ہیں۔

ماضی کا ورثہ بانٹا گیا تو انھوں نے اپنی شناختوں کو دوبارہ نیا ”شناختیں سوچتی ہیں اور مکر سوچتی ہیں۔ شناختیں بولتی ہیں اور مکر بولتی ہیں وہ ادھر بھی درغلائی ہیں اور ادھر بھی۔ یہ ملک اپنے غداروں کی پناہ گاہ ہے۔ یہاں کی فصول کا حاصل اپنے بد خو ہوں کا یہ ٹھہرا ہے۔ ان میں وہ بھی ہیں جو اب بھی یہ سوچتے ہیں کہ یہ بچے جتنی کیوں گیا۔ یہی تھے جنھوں نے پہلے یہ کہا تھا کہ ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ ان کے گمان میں تاریخ کی سب مائیں اس مولود کے حق میں ہاتھ نہیں۔ اور وہ بھی ہیں جو سمجھتے ہیں کہ اس بچے کے تعویذ بس انھیں کی خاطر مشقت بھرنے کے لیے اُتارے گئے ہیں۔ تم پر ہنسوس ہے کہ تمہارا دودھ بدھلایا گیا تو ان دونوں کے ساتھ کہ تم اپنے پہلے میدان کے بعد دوسرے میدان کی غلامی کے لیے دسے یہی جاؤ؟

شہر دار اٹھارے تھک حرام بڑے سینہ زور ہیں۔ غداروں نے اپنے نام تک نہیں بدے وہ اپنی غداروں کے تھالے پیشوں میں سجا کر رکھتے ہیں۔ یوں ہی تو خود دار اور حواس دلوں میں آگ بھڑکتی ہے اور یہی جھجھکاؤ اُٹھتے ہیں۔ اس منعت کے احترام آپ نے کہا تھا کہ یہ ملک چند اسیروں کے لیے نہیں کروڑوں غریبوں کے لیے بنایا گیا ہے۔ لیبرے چلے گئے اور اپنے غیر منہضم مصلے کا غلیظ انہار ہمارے شہروں میں بکھیر گئے جن میں گنداریں کھلا رہی ہیں۔ یہ عنونت اور غلامت کی خسیٹ نسل اس قوم کی پیشانی پر لکھ کاٹا ہے۔

ہٹ دھڑی کو بڑی رعایت دی گئی چوروں کے شریک چور اور عاصیوں کے شریک غاصب ہیں جو لوگ آزادی سے پہلے سامراجیوں کی ہاں میں ہاں ملایا کرتے تھے وہ مجرم ہیں اور جنھوں نے ان کا ساتھ دیا وہ قاتل۔ مگر یہ مجرم اور قاتل موجود نہ ہوتے تو مجرم دیکھتے کہ گھیاں کتنی مہربان ہیں اور ہزار کہتے ہار دیتی ہم نے یہی کہا اور یہی کہتے رہیں گے۔

حالات بدلیں تو انہیں ایک سر بدلنا چاہیے۔

کیا چاہا تھا اور کیا ہوا؟ عظمت نکلی گئی تھی اور حقارت پڑی گئی! ابھی کان میں یہ آواز آئی ہے۔ یہ مرحوم باقت علی کی آواز ہے جو ان کی یاد میں شہر کی شرکاء سے شرک جہا رہا ہے۔ آج ہی کے دن اس آواز کو بڑی احتیاط اور حفاظت سے گل کر ڈال گیا تھا! آواز آ رہی ہے۔

”جس طرح یہ عظمت عالم وجود میں آئی اس کی مثال دنیا نہیں پیش کر سکتی۔“

یہ عظمت کس طرح عالم وجود میں آئی؟ اسے کون عالم وجود میں لایا؟ یہ سب کچھ سمجھا دیا گیا ہے اب تو یہاں ہر بات جھٹلائی جانے لگی ہے۔ اس مستقبل کے لیے محض جھوٹی معلومات مہیا کی جائے گی۔ شاہرہ ہوں پر گھسنے والے اس مطعون جھوم کے سو کون ہے جو یہ دھوکہ کر سکے کہ اس عظمت کو عالم وجود میں لائے والے ہم ہیں۔ اس کچھ خاص لوگ بھی تھے جو مر گئے کیا یہ وہی جھوم نہیں ہے جس کی مغفیل نعرے بلند کرتی ہوئی شاہراہوں پر منتشر آ کر تھی تھیں۔ یہ آج بھی وہی ہیں مگر جو انہیں بچھڑتے تھے جن کو یہ جانتے تھے وہ لگا ہوں سے اومٹل ہو گئے وہ یہ ایک کڑوی سچائی ہے کہ جناب ہیں وہ ایک دوسرے کو نہیں جانتے، کچھ نہ دے لے انہیں سے کہتے ہیں کہ سطر نیڑھی گھنٹی ہے منہم اور سر پکڑ کر بیٹھ جاؤ۔

شہور اپنے مرحلوں پر پکار رہا ہے اور دانش راستوں میں آواز دے رہی ہے۔ پھر مگر نہ رنے والوں نے تو نہ سننے کی ٹھان لی ہے۔ دانش مند ہر شہر میں کم ہوتے ہیں پھر ہمارے شہروں میں تو بہت ہی کم ہیں۔ یہ سب نہ جانے کیوں ہیں۔ ایک کے بعد دوسرا دوسرے کے بعد تیسرا اور چار دوسرے بعد پہلے ہی نے کون سا مژدہ سنایا تھا جو یہ کوئی بشارت دیں گے۔ کسی شے یا کسی شخص کا صرف ہونا اس کا نہ ہونا ہے۔ ہمارے ہونے سے کیا ہوا؟ ہم ہیں مگر صرف یہ دیکھنے کے لیے کہ ہم نہیں ہیں۔ ہمارا جھوم اپنی تابعداری کا جھوس ہے۔ ساتھیوں ہو گئے مگر بھی تک ان سے اپنے جھوس پر کھڑا ہونا نہیں آیا۔ یہ لوگ دل جمعی کے ساتھ ریتک رہے ہیں جو ریتک رہے ہیں وہ روندے چائیں گے اور سینے کے تل گھسنے والوں کو تاریخ کی ذور ویش میں رگیدہ جائے گا۔ بولنے کا الزام نہ ہونے کے الزام سے اچھا ہے اور

ہم نے اسے قبول کیا۔ جو بولتا ہے وہ کائنات کو سمجھ نہ سکے گا۔ یہ ہے جنہوں نے اپنے ہونٹوں کو کھینچ لیا وہ بس اپنے ہی لیے زمرہ ہیں۔ اللہ اس جسم کی اور بھالت روح کی فائدہ کشی ہے یہ گردہ جسم و روح کی فائدہ کشی میں مبتلا ہے۔ ان کے درمیان کچھ انسان نما جانور ہیں جنہیں ان کے جسموں کی بدبھنی سے پہچانا جاتا ہے۔ جو دوسروں کا خون پوتے ہیں وہ ٹھوڑے جانیں گئے جو زندگی کی جدیت اور اس کے جہاں کے پھانکوں میں اڑنا بنے کھڑے ہیں وہ توڑے جانیں گئے۔ شو اور سمجھو تم سے جو کہا گیا اسی کو ماننے میں عافیت ہے۔ عوام اور ملک کے وفادار بن جاؤ اور قوم کے سامنے اپنی وفاداری کا حساب پیش کرو۔ افریقہ و قوم کے سامنے جواب دو ہیں اور قوم تاریخ کے سامنے جو اس میں تحریف کرے گا وہ رسوا کیا جائے گا۔ اب اس خبر کو تم دفتروں، محکموں اور محلوں میں پہنچا دیا جائے کہ پاکستان بن گیا ہے۔ ایسا ہے کہ بہت سوں نے ان پیام اور حالات سے اپنی وفاداریاں ابھی تک پاتی رکھی ہیں جب پاکستان وجود میں نہیں آیا تھا۔ تاریخ پر حوا اور بصیرت حاصل کرو نہیں تو پھر تمہارے انجام سے عبرت حاصل کی جائے گی۔

تیرے دیوانے یہاں تک پہنچے

مستقیں سوالوں کے انہوں میں گھبری ہوئی ہیں ساتھ ہی وہ مسئلے ہیں جس سے ساری دنیا دوچار ہے۔ ہر مسئلہ اپنے سے بڑے مسئلے کا حل چاہتا ہے اور یہ دائرہ پھیلنا ہی چلا جاتا ہے۔ اگر ہماری آنکھوں پر مٹی بندھی ہوئی نہیں ہے تو زبان گل نہیں گئی ہے اور عقل کو جنون نہیں ہو گیا ہے تو بعد یہ کیسے ممکن ہے کہ ہم زندگی کی ان تیز دھند حقیقتوں سے بھاگ کر اپنے اندر پناہ لینا چاہیں؟ مسئلوں کے اس جھوم میں انسانیت کے کھوے چھل گئے ہیں۔ تم ذرا دیکھو تو انسانیت کی جڑیں جتنی پرکس قدر بوجھ ڈال دیا گیا ہے۔ پڑا انسانیت کا یہ کالسا ناقص و خیراں برابر آگے بڑھ رہا ہے۔ جاننے نہ جاننے اور سب کچھ جان کر جان بننے کے درمیان ایک جنگ ہے جو صدیوں سے جاری ہے۔ آج بھی چائی کو تھلایا جاتا ہے پر ایسا ہے کہ لہجے کی کھوٹ، درکٹ اب چھپائے نہیں جھپکتی۔ انسان کی تمام بد بختیوں نے ناوٹی اور ناحق کوشی کی کوکھ سے جنم لیا ہے، جھگڑا اس یہ ہے کہ بعض مسخرے اس کرۂ ارض پر سر کے بل چڑھا چاہتے ہیں۔ ہم نے انہیں ٹوکا اور براہِ نو کہتے رہیں گے یہ ملکوں اور قوموں کا جھگڑا نہیں ہے تدریوں کا جھگڑا ہے۔

انسانیت ایک خاندان ہے نہ اس میں کوئی امتیاز ہے اور نہ تفریق جو تفریق پیدا کرتے ہیں وہ اس مفہوم میں شامل نہیں۔ نکلنے والوں اور بولنے والوں کا جتنا بھی مفہور ہو اس کے مطابق عالم گیر سماج کے قیام کی کوشش کرنا ان کا سب سے پہلا فرض ہے۔ یہ وہ مقصد ہے جو ہمیں سب سے زیادہ عزیز ہے۔ جب ہم امریکا یا انگلستان کو برا کہتے ہیں تو وہاں کے شریف عوام اور دانش ور مر رہے نہیں ہوتے وہ تو ہمارے خاندان کے محترم رکن ہیں۔

انسانیت دشمن چاہے پاکستان کے رہنے والوں یا امریکا اور انگلستان کے وہ ہماری نفرت کے یکساں طور پر مشتعل ہیں۔ دنیا میں صرف دو عقیدے پائے جاتے ہیں۔ انسانیت اور انسانیت دشمنی اور صرف دو قومیں رہتی ہیں انسان اور انسان دشمن۔ یہ دنیا کے ہر حصے میں ایک دوسرے سے برسرِ ہیکار ہیں۔ یہ شاید ایک اتفاق ہے کہ ہمیں ایک ایسے دور میں اپنے انسانی فرض کی بجائے آزادی کا موقع ملا ہے جب انسانیت کے دشمنوں نے مغرب کو اپنا مرکز قرار دیا ہے۔ مگر یہ مرکزیت مشرق کو حاصل ہو جائے تو پھر ہماری تمام سخت کم کمیاں کا ہدف مشرق قرار پائے گا۔

پیشہ در بھرموں کے اس عالمی جتنے سے خیر دائرہ ہو جو مغرب کا دوست ہے اور نہ مشرق کا۔ تمھاری تمام مصیبتوں اور محرومیوں کے ذمے دار بھی ہوگے ہیں۔ یہ دوران کے ہوا خواہ انسانوں کو بہلنے اور بہکانے کے ہنر میں طاق ہیں۔ دیکھو صرف انھیں باتوں ہی کو پناہ دانا سمجھو صرف باتوں سے بدن پر گوشت نہیں چڑھتا۔ ان جھوٹے اور ہاتھ کی چادر گردن کی باتوں میں نہ مانتا یہ تمھیں محض خوش بند لفظوں پر قانع رکھنا چاہتے ہیں۔ اگر زندہ رہنا ہے تو یہی قناعت سے پناہ مانگو۔ اور ہاں عالمی اخوت کے جعلی نعروں کا فریب بھی نہ کھانا کچھ لوگ ہیں جو اس باب میں بہت عجیب باتیں کرتے ہیں یہ اپنے سر پر ستوں سے کچھ کم نہیں ہیں۔ انھوں نے گھاٹ گھاٹ کا پانی پی لیا ہے۔

لو انھیں بھی لوایہ گردہ اپنے ذاتی عقیدے کو دوسروں پر مسلط کرنا چاہتا ہے۔ انھیں اس کی کوئی فکر نہیں کہ ایک شخص غارتگی میں جمل رہا ہے انھیں تو صرف اس بات سے سروکار ہے کہ وہ ان کا عقیدہ تسلیم کرتا ہے یا نہیں۔ یہ حضرات نہیں اور اس کے معاملوں سے بہت بلند ہیں۔ انھوں نے تو آسمانوں کو گویا پہن لیا ہے۔ ان کے عقیدے عقیدے کا نہ کوئی وطن ہے اور نہ کون زبان۔ یہ بستیوں کی انگلیوں کو بھاد دینا چاہتے ہیں۔ عالمی سماج کا نظریہ تمھیں وطن دشمنی اور اپنی تہذیب سے غارتگی کرنے کی تعلیم نہیں دیتا۔ مگر جس عالمی اخوت کا نعرہ یہ لوگ بلند کرتے ہیں اس کا حاصل یہ ہے کہ تم اپنی آزادی، حکام حب وطن سماجی سالمیت اور اپنی تخلیقی اتا سے ایک سردست ہر دار ہو جاؤ اچھا فرض کرو کہ ان کا

مطلب یہ نہیں ہے اور ہم بہتان تراشی سے کام لے رہے ہیں۔ یہ سوچو کہ اگر وہ اپنے مقصد میں کامیاب ہو جائیں اور تم اپنی زبان تہذیب اور اپنے وطن کی محبت سے یکسر رینا نہ ہو جاؤ تو اس کا فائدہ کون اٹھائے گا؟ تم یا تمہارے دشمن؟ یقین کر لو اس کا فائدہ تمہارے دشمن اٹھائیں گے جو خود ان حضرات کے بھی دوست نہیں ہیں۔

کچھ لوگ ہیں جو اس ملک کو بُرا کہہ کر ہی سکون پاتے ہیں۔ ایسے لوگ صرف یہیں پائے جاتے ہیں دنیا کی کوئی قوم بھی ایسی نہیں ہے جو ایسے لوگوں کو اپنے درمیان پائے اور انہیں برداشت کرتی رہے۔ جنہیں اس قوم پر غصہ آتا ہے ان کا احترام کرنا ان کے سامنے محبت اور عقیدت سے گردنیں جھکاؤ مگر جو صرف بُرائی کرنا دو پاکستان کی تحریک کو طعنے دینا جانتے ہیں انہیں شک حرم اور غدار جانو کہ نہ وہ کوئی اکہٹا اور بھٹنا بھی بڑی نیکیا ہے۔

انٹرنیشنل جنوری 1953

(یہی انٹرنیشنل سسٹم ۱۹۵۳ء میں "نیکیا" کے عنوان سے شائع ہوا)

ہارون رشید اور ریڈیو پاکستان

برصغیر کے سسٹم نوں کو اسلامی تاریخ سے غیر معمولی عقیدت رہی ہے۔ یہ رجحان پٹنا ماونٹ کے اظہار سے بلاشبہ ایک پابندیدہ رجحان ہے کہ اس طرح ہمیں ماضی کے درخشاں سلسلوں سے وابستہ ہونے کا موقع ملتا ہے۔ ہم تاریخ کے کراں مایہ درویش سے بہرہ ور ہوتے ہیں۔ اگر کوئی قوم اپنی تاریخ کو نبھوں کر بیٹھ جائے تو پھر وہ ایک سرے بنیاد ہو کر رہ جائے گی۔ تاریخ حرارت و تھوٹ کا وہ نقشہ کدو ہے جس سے قومیں زندگی اور آگہی کے حصوں کا انتہاس کرتی ہیں مگر برصغیر کے سسٹم نوں نے تاریخ کو مجموعی طور پر جس انداز سے قبول کیا ہے وہ انداز بڑا مہلک ہے۔ افسوس تاک بات یہ ہے کہ یہاں تاریخ کو سر کے ٹکڑا کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ تاریخ کا جائزہ لینے اور اس کا مطالعہ کرنے کے دوران ہماری یہ خواہش رہتی ہے کہ ظالم کسی طرح سے تصور اور مظلوم کسی ترکیب سے تصور وارثا بہت ہو جائے۔ یہ انداز روز بہ روز عام ہوتا جا رہا ہے۔ پاکستان میں عام طور پر چشتی تاریخیں لکھی گئی ہیں ان میں ماہرین تاریخ نے سبکی ہنر دکھایا ہے۔ مسلمان تاریخ کو اپنے جدید منہروں سے یہ شکایت ہے کہ ان مظلوموں کی دودھینے دانے کہیں نظر نہیں آتے۔ تاریخ کے قارئین کو پورے اہتمام کے ساتھ ظالموں کی دکاست اور مظلوموں کی ثقافت کو سننے کا عادی بنایا جا رہا ہے۔ پاکستان کا مصنف جب محمود غزنوی اور مردوسی کے سلسلہ میں کچھ لکھتا ہے تو کچھ ایسی صف قائم کرتا ہے کہ خود بخود محمود غزنوی مصدوم و دردم دل اور مردوسی ناشکر گزار قسم کا ایک دردناک شاعر نظر آئے۔ عالم گیر و دردارا شکوہ کے معاملے میں خوش عقیدہ مسلمان ہمیشہ عالم گیر کی حمایت کرتا ہے۔ بہت سے مضامین میں ہمارے ہنرمندوں نے یہ ثابت کرنے

پچھلے دنوں جشنِ جمیل کے سلسلے میں ریڈیو پاکستان سے ایک ڈراما ”ہارون رشید“ نشر ہوا تھا۔ جس میں ہارون رشید اور برکی خاندان کے مشہور واقعے کو موضوع بنایا گیا تھا۔ ہارون رشید کے ہاتھوں برکی خاندان کی تباہی اور مردی کا سانحہ اتنا دردناک سا نوحہ ہے جسے پڑھ کر ایک سنگ دس آری کی آنکھیں بھی اشک بار ہو جاتی ہیں۔ یہ برکی خاندان کے بزرگ بچی بی کی ذات تھی جس نے ہارون رشید کو ہارون رشید بنایا اور وہ شخص بچی کا باپ وزیر خلافت خالہ تھی جس نے خراسان میں عباسی خاندان کی محبت و عقیدت کے نقشبِ قائم کیے مگر ہم نے ایک دن یہ بھی دیکھا کہ آتشِ کدو بہار کے درختوں پر ازاد سو بدستوئی برکے کا بیٹا م درجینا ہے بچی درجی دامن کے عالم میں ظلیفہ منصور کی عائد کی ہوئی رقم ادا کرنے کے لیے بغلہ کی گھوڑوں میں مارا مارا پھر رہا ہے اور نکاہیں جھکائے ہوئے اپنے احسان مندوں کے سامنے ہاتھ پھیلا رہا ہے۔ پھر بچی کا دور آیا اور اس نے ہارون کے لیے اپنی جان کو خطرے میں ڈال دیا وہ ہارون کو اپنے بیٹے فضل اور جعفر سے زیادہ عزیز رکھتا تھا۔ ہارون فضل اور جعفر کی ماں کا دودھ پی کر پروان چڑھا تھا لیکن اس کا اجماع کیا ہوا؟ خالہ درجی کو کیا خبر تھی کہ وہ جس نکوار پر صیقل کر رہے ہیں وہ انہی کی شہرگ کو قلع کر ڈالے گی۔

اگر سوال کیا جائے کہ مسلمانوں کی دہلی تہذیبی اور علمی ترقی کے اعتبار سے مسم تاریخ کا سب سے زیادہ شان دار عہد کون سا ہے تو ایک باخبر شخص بلا تامل عظیم الشان عباسیوں کے زریں عہد کا ذکر کرے گا۔ وہ زریں دور کامل فخر عہد جو منصور سے شروع ہو کر عباسی خاندان کے نام و براہِ محترم فرزند ہارون رشید پر ختم ہوا۔ ہارون مشرق کا فلسفی حکمران جسے ہم روم کے فلسفی حکمران مارکس آرٹلیس سے تفہیم دے سکتے ہیں اور جو برکی اعتبار سے اس سے بھی بڑھا ہوا تھا۔ اس روشن حقیقت کے باوجود اس عہد کے تئیں حقیقتاً سلاج ”منصور اور ہارون رشید اور خاص طور پر منصور اور ہارون رشید اپنی محسن کشی کے باعث تاریخ میں ہمیشہ ہندام رہیں گے۔ سلاج نے اپنے جاں نثار وزیرِ خلافت یعنی وزیرِ آں محمد ابوسلمہ خال کو قتل کر دیا۔ منصور نے اپنے سب سے بڑے محسن وزیرِ عظیم ابومسلم خراسانی کا خون بہایا اور

ہارون نے اپنے سب سے بڑے وفادار اور مددگار خاندان یعنی برمکیوں کو تہہ کیا اپنے منہ
بوسے باپ بھی کوز سوائی اور امیری کے عذاب میں مبتلا کیا اور منتخب روزگار ادیب ہندو اور
حالم جعفر کو بھرت ناک موت کی سزا دی۔

ریلیو پاکستان سے نشر ہونیوالی تشیل میں بڑے شرمناک طریقے سے یہ ثابت کرنے
کی سعی کی گئی ہے کہ اس مظلوم خاندان کی ہلاکت ہو رہا تھا ہر لکل حق بہ جانب تھی۔
قائلوں کو ہر سرے پر توارنے اور سرانے کی یہ شہوت اس سماج کے اخلاق کو تباہ کر
ڈالے گی۔ یہ اقدام کا مسئلہ ہے ہم اس نوع کے واقعات میں ایک ظلم کی دکان سے کسے
در اصل یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ ظلم ایک پسندیدہ قدر ہے اور خوں ریزی کی بہر حال
حمایت کرنا چاہیے۔ قوم کے ذہن کی اس طور پر تربیت کرنا اسے قلاتی اعتبار سے ہلاک
کرنے کے برابر ہے۔ ریلیو پاکستان کوئی ٹھی ادارہ نہیں ہے جسے تاریخ کو اس طرح سب
کرنے کی اجازت دے دی جائے وہ ایک عوامی اور قومی ادارہ ہے۔ ہمیں حیرت ہے کہ
ریلیو پاکستان کے ذمے دار اور باخبر حضرات نے ایک ایسی گمراہ کن تشیل نشر کرے کی کیسے
اجازت دے دی۔ ہارون اور جعفر کے کردار افسانوی کردار نہیں ہیں جنہیں حسب خواہش
توڑا مروڑا جاسکے۔ جب آپ کسی تاریخی کردار سے حعلق کوئی بات کہتے ہیں تو آپ کو اس
سلسلے میں حاکم ہونے والی تمام ذمے داریاں قبول کرنی چاہئیں۔ تشیل میں جعفر برکی کو ایک
لفظ اور ذریعہ حیثیت سے پیش کیا گیا ہے۔ اگر واقعات کو سب سے پہلے کی یہ روش عام ہوتی تو
مستقبل کی پاکستانی نسل تاریخ کے تمام مظلوم متفقوں کو ناکوں کی شکل میں دیکھا کرے گی
اور سطرط و سبب اس کو ناکوں کی صفوں میں کھڑے ہونے نظر آئیں گے۔ اس ذہنیت کو ختم
ہونا چاہیے۔ انسانی اقتدار کے معجزات انجام کو تباہ کرنے کی یہ کوشش بڑی ہلاکت خیز کوشش
ہے جو تاریخی اور تہذیبی خیر و شر کے تمام پائیوں کو توڑ ڈالے گی۔

آپ کی تاریخ میں ایسی شخصیتوں کی کوئی کی نہیں جنہیں فقر و احتیاد کے ساتھ دنیا کے
سائے پیش کیا جاسکے۔ خود ہارون رشید کی مصیبت کے دوسرے پہلوؤں کو پوری طرح
سرہا جاسکتا ہے۔ وہ اس سلسلے کا ایک ممتاز رکن تھا جس نے مشرق کی عمارتوں کو دانش و

حکومت کے چرائوں سے روشن کیا اور انسانیت کی اپنی تاریخ میں نشاۃ ثانیہ کا بانی بنا۔
 اگر حکومت عثمانی کے سلسلوں کی تحریف کرنا مقصود ہے تو پھر جو ائمہ کے لائق
 شہداء و خاندان یزید کی تحریف کیجئے جس نے یونانی علوم کی اشاعت کا آغاز کیا۔
 حاکم بامر اللہ فاضل اور مامون عظیم کو سراہیے جو آپ کی تاریخ کے لیے قابلِ فخر ہیں لیکن
 ظلم کا کوئی جواز پیش نہ کیجیے چہ جائے کہ اس کی حمایت کرنا۔ اس عہد میں ماضی کی صرف
 وہی اقدار و رُخسہ رہیں گی وہی خواہے قیوس کیسے جائیں گے جن کی صفاتیں انسانی سعادتیں
 اپنے بازو پھیلاتی ہیں۔

خاکے

یہ اچھنس ہے یونان کا لاطن احرم شہر اچھنس۔ ہم چوک میں ایک اچھے ہوئے
 ہاؤس والے کلیم پوش پوزے کو دیکھتے ہیں جسے نہ اپنے ماس کا ہوش ہے اور نہ اپنے نرے
 بھلے کا خیال۔ وہ شہر کے ذہین نوجوانوں کی ایک جماعت کے درمیان بحث و گفتگو میں
 مصروف ہے، یہ لوگ جانتے ہیں کہ خس کیا ہے اور حقیقت کسے کہتے ہیں؟ یہ گفتگو بہت
 دیر بہت دن سے جاری ہے۔ شہر کے دو ذہین ترین نوجوان زنون اور ملاطوس سر جھکائے
 ہوئے زیر بحث مسکے پر غور کر رہے ہیں۔ آئی پہلے منتقوں کے معنی طے کر لیں۔ سوچنا یہ ہے کہ
 صداقت سے انکار کی کیا مراد ہے؟

اور یہ شہروں کا شیر بھدلو ہے جو اہل سال و اقل ور اور نام و روزیا عظم جمعہ برکتی
 وقت کے سب سے بڑے فلسفی نظام سے ارسطو کے فلسفے پر بحث کر رہا ہے۔ نظام کو ارسطو
 کے نظریات سے شدید اختلاف ہے۔ وہ کہتا ہے کہ میں نے ارسطو کی کتاب پر تنقید کی ہے جو
 آپ کی نظر سے گزرے گی۔

نظام امیر اخیال ہے کہ تم نے ارسطو کی کتاب کو اچھی طرح پڑھا نہیں ہے۔ نظام کا
 جواب یہ ہے کہ کہیے تو اس کتاب کو شروع سے سنا تا شروع کروں اور کہیے تو آخر سے۔
 ان خاکوں کے ذریعے ہمارے ذہن میں ان سماجوں کی ایک تصویر بنتی ہے، ان کا
 مزاج سمجھ میں آتا ہے۔ یہی وہ سماج ہے جن کے لیے قوموں اور قرونوں نے عقیدت و
 حرام کے مجدد کی متاع جمع کی ہے۔ ہر سماج اپنے مسئلوں کی نوعیت اور اپنی مصروفیتوں
 سے پہچانا جاتا ہے۔

مگر ہمارا سماج اپنی حفاظت سرگرمیوں کے ذریعے بچانا چاہئے تو یہ کوئی عجیب بات نہ ہوگی۔ سطحی اور غریب پند ہی ہمارے سماج کے طبع میں شامل ہیں۔ ہمارا طبقہ زمین کی ناکردہ کاری کا شکار ہے۔ انہوں نے کہ اب قوم میں دانش مطلقیت کا ہونا چاہیے ہے۔ اب تو صرف بولے نظر آتے ہیں، جو اپنے کاموں پر کھڑے ہو کر بھی پست قدمی رہیں گے، بہر حال یہی کیا کم ہے کہ انہیں دیکھ کر تھوڑی دیر کے لیے ہونٹوں پر مسکراہٹ تو آ جاتی ہے۔ انہوں نے تو بڑی دل چسپ معروضات اختیار کر رکھی ہیں۔ چند حضرات قوم کی ساری دولت کو نکلنے کا عہد کیے ہوئے ہیں۔ ایک طبقہ صرف اعلیٰ دولت کے قبضے میں جلا ہے کچھ بزرگ دوسروں کے جرائم کو صبح ثابت کرنے کے لیے مقدس کتابوں کے حوالے تلاش کرنے میں لگے ہوئے ہیں۔ ایک بزرگ بڑا گروہ صرف شہرت حاصل کرنے کی فکر میں ہلکان ہو رہا ہے۔ انہوں نے اس عہد کے مسئلے سے ہٹا کر شہرت توڑ لیا ہے۔ سب سے زیادہ اہم شک واقعہ یہی ہے کہ دانش ور، دانش وری کے فرائض نبھاتے جا رہے ہیں۔ یہ لوگ سماج پر اپنا حق جتاتے ہیں، کاش وہ کبھی یہ بھی سوچیں کہ جس سماج کی انہیں کوئی پروا نہیں اس سے وہ کیا رعایت طلب کر سکتے ہیں۔ کیا کسی بھی عہد کے معقول اور پڑھے لکھے لوگوں کے سامنے یہ مسئلہ رہا ہے کہ شہرت کس طرح حاصل کی جائے، ہمارے لوگوں نے بھی عجیب و غریب مسائل کو اپنایا ہے۔ کچھ تو یہ ہے کہ ہم لوگ اپنے دور کی سماجی، تہذیبی اور فطری سطح سے بہت نیچے کھڑے ہیں۔ ہمارا سماج نابالغ لڑکوں کے شعور کی سطح پر سانس رہا ہے۔ ہم سب کی حیثیت انڈیا پر بیٹھ گیا ہوا ہے کہ فی الحال کوئی خاص بات قابل ذکر نہیں۔ آج کا خد بھلا کرے گا۔

۳

ہم سوچتے اور سمجھنے کی صلاحیت سے ایک سرکاری ہو چکے ہیں۔ بات یہ ہے کہ اس قوم کو اپنے ذہن کی تربیت کے لیے درکار تنہیدگی اور مقامات کی فراہمی نہیں ہوئی۔ یہاں بھی کچھ ایسی بات کہ سخت دشوار ہے جس سے لوگوں کو نہیں پہنچتی ہو۔

ہم سب صرف ایسی باتیں کرنے کے عادی ہیں جو سب کو پسند آتی ہوں۔ کسی نے کہا تھا کہ جن کے غم کو اپنا غم سمجھا ہوں وہ مجھے اپنا دشمن سمجھنے لگتے ہیں۔ یہاں بھی کچھ ایسی ہی نظر آتا ہے۔ لوگوں کو ان کے اصل مسائل کی طرف متوجہ کیا جائے تو انہیں حقد آ جاتا ہے۔

یہاں صرف ایک ہی معیار اور ایک ہی مٹا ہے کو اپنا گیا ہے اور وہ ہے ماضی۔ ماضی کا ایک حصہ قابلِ فخر اور ایک حصہ قابلِ ملامت۔ ان گانٹھ کے پورے آدمیوں نے قابلِ ملامت ماضی کو اختیار کیا ہے معلوم نہیں کہ لوگ اپنے تباہ و برباد کی زندگی کب تک بسر کریں گے؟ اگر قومیں اپنے آپ سے خلوص برتنے لگیں تو انہیں معلوم ہو گا کہ تاریخ کتنی مہربان ہے۔

ہیواری بات یہ ہے کہ ہم زندگی کے بارے میں کوئی سنجیدہ نقطہ نظر نہیں رکھتے۔ یہاں صرف تضاد ہی زندگی کا سب سے مقبول نظریہ ہے۔ ہم عقل ہی نہیں عقیدے کے ساتھ بھی انصاف نہیں کر سکتے۔ وجہ یہ ہے کہ ہمیں زندگی کی کسی بھی سنجیدہ قدر سے کوئی خلوص نہیں۔ اس قوم نے بہتیاں تو بسان ہیں لیکن ذہن و ضمیر کو دیران کر لیا۔ قوموں کی زندگی ان نظریات سے جم لیتی ہے جو روزِ ترہ کی ضرورتوں میں پہ ظاہر بھی کام نہیں آتے۔ ہمارے یہاں ان نظریات کے ساتھ جو تعلق قائم کیا گیا ہے وہ ناقابلِ عمل ہے۔ یہاں پہنچ کر ہمیں بھی ماضی کا خیال آتا ہے لیکن وہ ماضی جس نے شعور آگئی کے لیے قابلِ فخر راستہ چھوڑا تھا۔ اصل حقیقت ہے کہ ہم اس ماضی سے بہت پیچھے رہ گئے ہیں۔

ہمارا سب سے بڑا کارنامہ یہ ہے کہ ہم صرف دنیا دار ہیں لیکن صرف دنیا داری سے کوئی قوم اپنی دنیا نہ بنا سکی۔ قوم کے ذہن کو ایک نیم درویشانہ انداز اپنانا پڑے گا۔ اس کے بغیر بصیرت و دانش کی بخششیں بھی حاصل نہ ہوں گی اور اس قوم کا وجود محض ایک غیر سنجیدہ تمنا بننا رہے گا۔

نفا پر ۱۹۹۳

(نئی نئی سائنس، دسمبر ۲۰۰۲ء میں شائع ہوا)

روگ

ایک روگ ہے جو ہمارے وجود میں رہتا ہے اور ہمارے جسم سے رہنے لگا ہے اور ہستیوں میں اس کی سرانجام گیری رہی ہے اور ایسا ہے کہ جب جسم کو غسل دیا جاتا ہے تو حفاظت اور بھی دور تک پہنچتی ہے۔ ایسے میں یہ تواضع اور دعا مست ہے اور یہ ایک دوسرے کے لیے ملائیں۔ حالاں کہ نہ ایک تصور ہو رہے اور نہ دوسرا کہ یہ سب کے سب اسی پیپ کو چائے اور اسی مرٹ کو اگلنے ہیں۔

جس سماج نے کچھ گھرانوں کو اٹھانے اور باقی کو اندھیرے میں دھنپے ہیں اس نے ہستی میں کوڑھ پھیلا دیا ہے اور اب یہی کوڑھ اپنے کیزوں کا رزق بھی نصیرا ہے۔ روگی ایک دوسرے پر الزم دھرتے ہیں ہر اس روگ پر کوئی نظر نہیں ڈالتا۔ کاش وہ جانتے کہ یہ روگ ان کے وجود کو مسخ کر ڈالے گا یہاں تک کہ بچانے والے اسے پہچان بھی نہ سکیں گے۔ جو طبیب اس صورت میں اصلاح حال چاہتے ہیں اور ناکام رہتے ہیں انھیں مفہور سمجھو! کوششیں کی جاتی ہیں اور دوا لگائی جاتی ہیں۔ کوششیں کی جائیں گی اور اسی طرح دوا لگائی جائیں گی۔ یوں ہے کہ جسم جب تک اندر سے اپنے اس روگ کو اگل نہیں دے گا اسی طرح سڑتا رہے گا۔

برائی کو اس کے بہرہ پر روکنا ہے کار ہے۔ دھوئی کو پھونکیں مار کر ڈالنے سے کہیں بگ بگھ سکتی ہے پر جو لوگ ایسا کرتے ہیں انھیں تصور وار نہیں ان جان اور نادان کہو۔ ہم سب فتنوں کے سرخشنے کو نظر انداز کر گئے ہیں اور اب ہمارا کوئی قابو نہیں چلتا۔ ایسا ہے کہ جیسے یہ انقلاب ہماری عادت بن گیا ہے اور اب یہ قوم اپنی زندگی کے اس روگ سے اس قدر مانوس ہو چکی ہے کہ صحیح تشخیص سے ڈرتی ہے اور اپنا نقطہ جان بیان کرتی ہے جب بھی قوم

کی آزار پسندی اس حد تک پہنچ جائے تو پھر نہ جانے کیا کچھ ہوتا ہے۔ کیا ہوا۔ بس یہی کہ پوری کوشش کے ساتھ مرض کی غلط تشخیص کرائی گئی اور یہ سچ بج ایک عجیب بات ہے۔ اس ملک میں خدمتِ خلق کی خاطر علاج کرنے والوں کے کتنے ہی جتنے محنت نظر آتے ہیں۔ ان کے پاس ہر اس مرض کا شرطیہ علاج موجود ہے جس کا مریض سے کوئی تعلق نہیں۔ پر ان کا اصرار ہے کہ تمہاری بیماریاں صرف وہی ہیں جن کا علاج کرنا ہم جانتے ہیں۔ ایسا کب تک ہوگا اور کب تک یہ معذور اور مستکین گروہ اپنی جھپ اور اپنے پھوڑوں میں پڑا ہوا ہے گا۔ تمہارا روگ تمہارے سہارے کے اندر کا روگ ہے۔ جب تک اس سہارے کا علاج نہ کیا جائے گا اس وقت تک تمہاری صحت کی کوئی امید نہیں۔ کیا زندگی کی صحت اور اس کے بحسن کی خاطر سہارے کی ہڈیوں میں مرہمت کر جانے والی اس بیماری کا کوئی علاج کیا جائے گا؟

اولئک ہم المفسدون

پاکستان کے بعض شہروں میں دودھ بکائی فرمیں "بیس میں بکرائے اور خرابا طون ہو گئے۔ کیا ہم اس مرحلے پر خاموش رہیں کہ مصنعت دندنیوں کا ہمیشہ سے کیا شیوہ رہا ہے۔ پھر یہ کہ یہ معاملہ سب سے تعلق رکھتا ہے اور ہمیں اس سلسلے میں دل دینے کا کوئی حق نہیں پہنچتا اور یہ کہ مسئلوں کے درمیان بے تعلقی پر تناسب سے زیادہ آسان کام ہے اور ہمیں اپنے لیے آسانیوں کو چھٹا چاہیے۔ ہمارے بے خود ہمارے حق مسئلے کیا کم ہیں کہ دوسروں کی ذمہ داریوں کو بھی لباس بنا کر پہن لیں۔ ہم سماج کے ذہین تو جوانوں کی مشکلات پر قلم کیوں نہ اٹھائیں۔ ہم ادیبوں اور شاعروں کے دھونس کا شمار کیوں نہ کریں۔ کیا ہماری برادری کے غم کو کسی نے "سج تک اپنایا ہے۔ پھر ہم دوسروں کی خود اچھنچھیتوں کو اپنی روح کا مہرباب کیوں بنے دیں؟ پر لکھنے والے گرائے ہی عقل مند اور راستے ہی ہوشیار ہوا کرتے تو، ات ہی کیا تھی۔ احساس کے جہنم میں جھلنے والے لاکھ بچتا چاہیں پروہ اپنی سرنوشت سے بچ نہیں سکتے۔ یہ ان کا مقصود ہے اور انھیں پتہ یہ مقصود پورا کرتا ہے "کاش ان کے بچے گرد و پیش کے حالات سے بے نیاز اور بے تعلق رہتا لیکن وہ نہ۔"

یہ لوگ کون ہیں جو ایک دوسرے کو قتل کر ڈالتے ہیں اور یہ قتل کرنے والے ہمیشہ مذہب ہی کے قبیلے سے کیوں اٹھتے ہیں۔ یہاں ہمیں ذرا کچھ دیر ڈک کر سوچنا چاہیے۔ شہروں اور شہریتوں کی تاریخ میں دو چیزیں ایک دوسرے کی حریف رہی ہیں یعنی عقل اور عقیدہ فلسفہ اور مذہب ہم دیکھتے ہیں کہ عقل اور فلسفے کے لوگ بھی ایک دوسرے کو قتل نہیں کرتے۔ انقلابوں اور دے غرائس کے گروہ بھی ایک دوسرے سے نہیں بکرائے۔ قاتلانہ کے

مکتبہ خیال نے شیخ شہاب الدین سہروردی کی خانقاہ کے مفکروں پر کبھی حوالہ نہیں کیا۔
 انھیں کی وکیل کے دروازے سے کبھی کوئی ایسا جھوم نہیں لگا جس نے انسانوں کی گردنیں
 اڑا دی ہوں اور شہروں کو آگ لگا دی ہو۔ مکتبہ ولسا کی آگ ہمیشہ نہ ہی فرقوں کے درمیان
 ہی کیوں بھڑکتی ہے؟ یہ ایک سوال ہے اور ہم چاہتے ہیں کہ اس کا جواب دیا جائے۔ ہمیں
 اندازہ ہے کہ یہ کوئی خوش گوار سوال ہرگز نہیں ہے۔ یہ وہ موضوع ہے جس پر جرم و گناہ کی
 مہر ثبت کر دی گئی ہے اور یہ ایک ایسی بات ہے جس کو جس کر ہماری بستیوں کے لوگ براہم ہو
 جاتے ہیں۔ پر مشکل یہ ہے کہ ہم نے لوگوں کو خوش کرنے کی ذمہ داری کبھی قبول نہیں کی۔
 ہم تلخ کام ہیں اور صدیوں سے اس پر تعلق بھی اور جب ایسا ہے تو پھر ہم اپنی تلخ کلامی سے
 بھی باز نہیں آئیں گے۔

آتش و غلوں کی یہ داستان آج سے نہیں صدیوں سے دہرائی جا رہی ہے۔ وہ کون
 سا دور تھا جب عقیدوں کی قربان گاہ پر انسانوں کا حق نہیں بھایا گیا۔ آج یہ بات کہی جائے
 تو لوگوں کے پیرے بھڑکتے ہیں پر اب حقیقتوں کو چھپایا نہیں جاسکتا۔ ہماری طرف سے
 انسانوں کے جھوم میں عام اعلان کر دیا جائے گا کہ اب فرقوں کے خلاف نظر نہیں ہیں اور
 دعووں کے خلاف دعوے اگر کلام کا زہر کانوں سے نتر کر کیچوں کو کھڑے کھڑے کرنے کی
 خاصیت رکھتا تو ان نیت دشمنوں کے زہر پر دسب سے زیادہ بولے ہوئے ہم ہوتے اور اب
 بھی وہی ہے کہ بولتے بولتے ہمارے سینوں میں ڈھوں اڑنے لگی ہے۔

قہر و فطرت کی ہاں نے انہیں جہنم دیا اور بھیبت اور بریت کی چھاتیوں سے انہیں
 دودھ پلایا گیا۔ ہم اس وقت سے پناہ مانگتے ہیں جب ہماری تلخ کلامی ان میں سے کسی ایک
 گردہ کی تسکین کا باعث بنے اور جب ہمارے غش کیے ہوئے شواہد کو ان میں سے کوئی ایک
 اپنے دعووں کی تائید میں کسی دوسرے کے خلاف استعمال کرنا چاہے کہ ہماری نگاہ میں ان
 میں سے ہر ایک حد سے تجاوز کرنے والا اور بستیوں میں لسا دیہ پا کرنے والا ہے۔ اگر
 بزرگان نے سب زعمہ ہوتے تو وہ اپنی افسوں اور مکتوں سے ہمت خاہر کرتے اور کہتے کہ ہم
 ہم میں سے نہیں ہو۔ تم وہ ہو جن کے خلاف ہم نے زندگی بھر جنگ کی اور پھر تم نے ہماری

ہی مصلوں میں آ کر ہمارے ہی خلاف فتنے قائم کیے۔

یہ دولت کے وہ قیدی ہیں جو اپنی لالچروں سے ایک دوسرے کے جسموں کو ہوبہاں کرتے ہیں انہیں مل کر بیٹھنا تھا پر یہ ایک دوسرے پر جھپٹتے ہیں۔ ماضی کی وہ کون سی سازش ہے جو انہیں کسی طرح غفلت سے نہیں بچنے دیتی۔ تاریخ کا آخر وہ کون سا بازار ہے جہاں غلطوں کا زہر فروخت ہوتا ہے اور زہر کی وہ کون سی قسم ہے جس کی قیمت میں زندگی تک پیش کر دی جاتی ہے۔ یہ سوچو کہ تمہاری سرنوشت میں کس نقطے سے خرابی پیدا ہوئی ہے اور ہلاکتوں کا یہ سلسلہ کہاں جا کر رکتا ہے۔ سوچو اور سمجھو تمہیں اپنی زندگی کے وار جھیلنے ہیں۔ ماضی کی خرابیوں کا قرض نہیں چکا۔

انتہا جرنل ۱۹۸۹

محاسبہ

اگست اور ستمبر کے مہینے اسی قوم کے لیے ہی ہے کے مہینے ہیں۔ ایک مہینہ قوم کے یومِ نہایت سے منسوب ہے اور دوسرا مہینہ اس کے بال کے یومِ وفات سے۔ ان دنوں یہ ایک قوم تھی اور اس قوم کے افراد اجتماع میں سانس لیتے تھے۔ اب صرف ایک اٹھوہ رو گیا ہے جو صرف کھرتے رہنے کے لیے بڑھ رہا ہے۔ ان میں سے ہر ایک صرف اپنے بندہ اور بچے سے زندہ ہے اور دوسروں کے لیے مر چکا ہے۔ یوں سب لاشیں ہیں اور معاشرے کی راسخوں میں سے ہر لاش برائیکوں اور بد بختیوں کا قح ہے۔ یہ قح مناسب کھڑے ملتے ہی چھٹتار درست بن جاتا ہے۔

جو قح کام ہو کر چلی گئی نہالے لگتے ہیں ان کا سینہ جڑ کر دکھو۔ یہ گرد و پیش پر نظر ڈالنے ہیں اور پتا چلتے ہیں کہ وہاں کوئی چیز نظر نہ آئے جسے سراہا جاسکے اور سرت حاصل کی جاسکے۔ یہ ایسی باتیں کہ ہیں جنہیں سراہا جاسکے۔ یقیناً انکی باتیں بہت کم ہیں جنہیں سراہا جاسکے اور ایسے لوگ بہت ہی کم ہیں جنہیں سراہا جاسکے۔ لوگ تیس قسم کے ہیں کچھ تو ایسے ہیں جن سے محبت کی جاتی ہے۔ کچھ وہ ہیں جنہیں برداشت کر لیا جاتا ہے اور باقی وہ ہیں جو کبھی نا قابل برداشت ہیں۔ انہوں کو کہہ سب اپنے دشمن ہیں اور انہوں کو کہ ان کا کوئی دوست نہیں۔ انہوں نے اپنے آپ کو راتوں اور دنوں کا خوب سمجھ لیا ہے۔ اور ان کے خیال میں حالات کو ان کے ہار اٹھانے چاہئیں۔ ان کا یہ رجحان بڑھتا ہی جا رہا ہے کہ اس کام سے کام نہ لیں۔ ان کے بزرگ اور برتر افراد اپنے سوسب کا ساتھ چھوڑ چکے ہیں۔ پادروں کا ہائے کہ جو بزرگی کے اس جنگل میں سب کا ساتھ چھوڑ کر چلے گا وہ اپنے آپ کو ہر گز میں ڈالے گا۔ کچھ ایسا ہو گیا

ہے کہ ن دیہوں کے دانش مند اور ن شاہ راہوں کے شاہ انداز میں اپنی طرف دیکھتے ہوئے چلتے ہیں۔ گہ دیا جائے کہ یہ جلد ہی اپنے سارے کی سنگین اور سنگناغ حقیقتوں سے ٹکرائیں گے اور چکناچر ہو جائیں گے۔ وقت کے اس جھوم میں جو ایک دوسرے کو دیکھ کر نہیں چنے گا وہی طرح چنے کھائے گا۔

کسی کو کسی کی پروا نہیں رہی۔ ہر شخص اپنے اسم اور جس میں جاگزیں ہیں۔ اس طرح انسانوں کی یہ ہستی ایک ڈراؤنا جنگل بن گئی ہے جس میں رہنے دے دے وحشی ایک دوسرے کا خون پیئے گوشت کھاتے اور بڑیاں چواتے ہیں۔ کچھ آدمی ہیں جو برتری اور فوقیت کی پانوں پر بیٹھے ہوئے آدمیوں کو دکھا کر رہے ہیں۔ یا تو سب اوپر چڑھ جائیں یا سب نیچے اتر آئیں۔ اور ایک دوسرے سے نگاہیں بند کر بات کریں۔ ملندی اور ہستی کا یہ تختہ قائم رہا تو آدمیت اپنا ہی گوشت لوچ لوچ کر کھا جائے گی۔

برائی بے وقوفی سے پیدا ہوتی ہے۔ یہ لوگ بے وقوف ہیں اور نہ بڑے ہی نہ ہوتے اور ہر بے وقوف آدمی اپنے آپ کو عقل مند اور ہوشیار سمجھتا ہے جس کی تو پھر اسے بے وقوف ہی کوں کہتا۔ جو آج اچھی نظر آتا ہے وہ کل بُرا بن جائے گا۔ یہی حماقت اور بے وقوفی میں جٹکا ہوگا اور کوئی نہیں سمجھ سکے گا کہ وہ اس طرح کس چیز کی قیمت ادا کر رہا ہے۔ مجھے اور بڑے سب ایک ہی راستے پر جا رہے ہیں اور سوچ تو سب بے قصور ہیں۔ وہ کون ہے جسے دامت کی بے فکری اور بے فکری کی دولت نصیب ہو رہی ہو اور وہ اسے قیوں نہ کرے اور پھر ساری دنیا سے بے تعلق اور بے نیاز نہ ہو جائے۔ شاید کوئی ہو۔ مگر ماننا چاہیے کہ یہ بہت بڑی اور بہت ہی بُری آزمائش ہے۔ اس آزمائش میں رسوائی سے بچنا آدمیوں کے بس کی بات نہیں۔

پندرہ سولہ سال سے یہ معاشرہ دراصل ایسی مگر لہ کن آزمائش میں مبتلا ہے۔ ہر شخص کو یہ موقع حاصل ہے کہ اٹھے، درویشا کھوٹنا شروع کر دے؟ وہ ایسا کیس نہ کرے؟ وہ تم سے پوچھتا ہے کہ میں ایسا کیس نہ کروں؟ تم اس معاشرے میں رہتے ہوئے اسے کیا جواب دو گے؟ یقیناً اسے قوم ملک اور انسانیت سے کوئی غرض اور کوئی دل چسپی نہیں۔ لیکن کیا قوم

ملک اور انسانیت سے فرض رکھنا اور محبت کرنا قانوناً فرض ہے؟ کیا اس ملک کے دستور کی یہ کوئی دفعہ ہے کہ جو معاشرے سے غنیمت نہیں رکھے گا وہ غدار قرار پائے گا۔ ایک شخص معاشرے سے جس اپنا مطلب نکالنا چاہتا ہے تم اسے بھلا کس چیز کا حوالہ دے کر روک سکتے ہو؟ اسے حق حاصل ہے کہ وہ لاکھوں کروڑوں انسانوں کے حقوق اور ان کی مسرتوں کا واحد حق دار اور ملک بن کر بیٹھ جائے۔ حق بھی حاصل ہے اور موقع بھی۔ تم اسے کس طرح ہار رکھ سکتے ہو؟ تمہارے پاس کیا دلیل ہے؟

محاسبہ کیا جائے اور مان لیا جائے کہ پندرہ سو سال کی مدت اس پر گزیدہ دلیل کو بھلانے میں صرف کی گئی ہے جس کی رو سے معاشرہ ایک خاندان ہے اور اس خاندان کے سب افراد برابر ہیں اور کوئی کسی سے بے نیاز نہیں رہ سکتا۔

اگر یہ دلیل اور یہ آیت سامنے نہیں تو پھر کسی کو خطا کار نہیں کہہ جاسکتا بلکہ ایسی صورت میں خطا کار نہ ہونا سب سے بڑی خطا ہے۔

اس دوران میں

”ج کل ایک خاص مات جو نئی طرح نکلتی ہے وہ یہ ہے کہ بدلی پہلے سے زیادہ مدد
پھٹ ہو گئی ہے ورثی نے ہکلا نا شروع کر دیا ہے۔ مگر جبر کی حالت میں نہ بولنے والے کو
بھی اپنے اس گمان کا ثوب پہنچتا ہے کہ جبر نہ ہوتا تو میں ضرور بولتا تو پھر جو لوگ اختیار پا کر
بولنے کے بجائے گایاں بکن شروع کر دیتے ہیں، ان کی کچھ سہرا بھی ہونا چاہیے۔

گزشتہ دنوں بہت اچھی باتیں بھی کہی گئی ہیں پر انھیں بڑے معاندانہ جذبے کے
ساتھ سنایا گیا ہے۔ بہت سے نیک جذبے بھی معرضِ غلبہ میں آئے ہیں پر ان کے باب
میں بڑی بدتمی اور بد طبیعتی کا ثبوت دیا گیا ہے۔ کوئی شبہ نہیں کہ قوم میں کچھ دور بیداری پیدا
ہو گئی ہے اور اپنے حق کا شعور بھی پہلے سے کچھ زیادہ سے پرے لوگوں کی ب بھی کوئی کمی
نہیں جو اپنے دردمندوں کی بات سن کر بھڑک اٹھتے ہیں اور اپنے حق میں بولنے والوں کو
اپنی برائی کا بدفہم بنا دیتے ہیں۔

سیاست کی دنیا میں فتویٰ فردوسی کا بازار گرم ہے۔ اب ہر وہ شخص جہنمی ہے جو عوام کے
حق کی بات کرتا ہے۔ جماعتیں اور جمعیاتیں قوم کو جمع کرنے کے بجائے اس میں تفرقہ ڈال
رہی ہیں۔ دلوں میں غریمیں بھائی جا رہی ہیں ورمحبت کو ارمیان سے ٹھنڈا دیا گیا ہے۔
اس طرح ایک عجیب بددلی اور بد برداشتگی کی کیفیت پیدا ہو گئی ہے۔ کچھ اتنی لغو اور
بے معنی بولیاں بولی گئی ہیں کہ سننے والوں نے تنگ آ کر سنائی جھوڑ دیا ہے۔ یہ ہے اس
سیاست کی دین جو زمین و آسمان کے مہارے دکھوں کو زور کرنے کا دعویٰ کرتی ہے۔ حق یہ
ہے کہ یہ قوم اپنے حق ناشناس رہ نمائوں سے عاجز ہو چکی ہے۔

مقاماتِ ہدایت و ارشاد میں یہ فرمایا جاتا ہے کہ لوگوں کو اپنے دور میں نہیں بل کہ اپنے دور سے
پہلے کے دور میں رہنا چاہیے۔ کہا جاتا ہے کہ جو اپنے زمانے کی فضا میں سانس لینا چاہتے ہیں
نا بکا اور گناہ گار ہیں۔ حال کو ماضی کی صیغہ پر چڑھانے کا یہ شوق بڑے گہرے سلیکٹ ہے۔

ہر نسل اپنے زمانے میں پیدا ہوتی ہے اور اپنے ہی زمانے میں سانس لے سکتی ہے۔ ہر دور کا اپنا ایک رمز ہوتا ہے جس دور میں ہم زندگی گزار رہے ہیں، اس کا اپنا ایک رمز ہے جو اس رمز سے انکاری ہیں وہ خود بھی ہلاکت میں پڑیں گے اور اپنے ساتھ دوسروں کو بھی ہلاکت میں ڈالیں گے۔ تاریخ کے کھام کھام قدر کو چھوڑنا افسوس اور ملتوس کو کبھی راس نہیں آیا۔ یہ وہ سخری ہے جو تاریخ کی کبریا کی نے کبھی برداشت نہیں کی۔

اختلاف کرنے والوں کو اس امر پر اتفاق کر چکی ہے کہ ہم سب نے آباد اچھا دور کے زمانے میں نہیں اپنے زمانے میں پیدا ہوئے ہیں اور اگر ہم اپنے زمانے میں پیدا نہیں ہوئے تو پھر مڑوہ ہو کہ ہم پیدا ہی نہیں ہوئے۔ کبھی نہیں اپنا اپنا بوجھ اٹھا کر اپنے دن گزار گئیں۔ ہمیں اپنا بوجھ اٹھانا ہے اور ان کے غریبوں سے سبق حاصل کرنا ہے۔

مشکل یہ ہے کہ اس نسل کے بعض اہل تراز اور اہل اس کی موجودگی ہی کے قائل نہیں ہیں۔ وہ محلی خطاب میں اس بھوم کی طرف سے من موڑے کھڑے ہیں جو ان کے سامنے موجود اور اس کا روال کی گرو سے خطاب ہیں جو کبھی کا گزر چکا ہے۔

پورے جی تو خیر بولا ہی کہاں گیا ہے یہ لوگ تو آدمی کی بھی تاب نہیں رکھتے۔ کبھی نہیں مل کر انہیں وہ بات بھی سخت گراں گزرتی ہے جو جگ سے کچھ شہ بہت رکھتی ہو۔ لوگوں کو ان کے حقوق اور ان کے حقیقی مسئلوں سے بے خبر رکھنے کی کوششیں کی جارہی ہیں اور نہ جانے کیا چاہا جا رہا ہے۔

اس قوم کو ایک ایسی افکار کا رہے جس میں جینٹوں کو جینٹوں کے طور پر برتا جائے۔ یہ فضا اسی وقت پیدا ہو سکتی ہے جب حق طلبی کے ساتھ سوچا جائے، چلا یا نہ جائے اور لوگوں کی چیخوں پر صبر نہ کیے جائیں۔ یہ بڑی اہم ناکہ بات ہے کہ لوگ اپنے آپ کو سندر قرار دے کر دوسروں کی ہر بات کو مسترد کر دیتے ہیں۔ پڑا اور کینا چاہیے کہ یہ کھوسائی انداز قوم کے حق میں تباہ کن قوتوں کا سبب بن سکتا ہے۔

عالمی نا انجسٹ ڈسمبر 1998

(کئی ناظمیہ سیمینار دسمبر 2008 میں "جاہ کن قوت" کے عنوان سے شائع ہوا)

نئے سال کے حاشیے پر

نہاے پر انہوں نے ایک ایسی مستغرق طاری ہے اور زمانے کے اس ازلی اور ابدی استغراق میں سمجھے ہیں کہ گزور ہے جس میں اساتھیں ہیں کہ تمام ہوری ہیں اور وقت ہے کہ بہہ رہا ہے۔ زندگی کے دنوں اور راتوں کی ایک اور میدان چوری کر لی ہے اور ایک اور سال تاریخ کے وجود میں قائم ہو گیا ہے۔ قوموں نے تجربوں کی بکھ اور ادھن کی کھنٹی کر لی ہے۔

لوگوں کے بے رہ رہنے میں وجود کے کھوے پھل گئے ہیں پر زندگی ہے کہ برابر آگے بڑھ رہی ہے۔ ہم نئے سال کے حاشیے پر کھڑے ہیں اور صنعت اور شمارے کی فرق حساب ہمارے ہاتھوں میں ہے۔ دور اور راتوں سے ہماری اپ تک جو محالیت رہی ہے اس میں ہمیں صنعت کم ہوئی ہے اور شمارہ زیادہ آئے والا سال شاید خلائی کا سال ہو۔ اور اسی سے ہماری تمام امیدیں وابستہ ہیں۔ اس سال میں ایک شہر ہے اور وہ ہے کہ ہمیں چیزوں کو قبول کرے یا رد کرنے کا اختیار ہو گا اور یہ ہماری وہ خواہش ہے جو بڑی حسرتوں کے بعد چوری ہو رہی ہے۔ ساتھ ہی یہ دور ہماری آزمائش کا دور بھی ہو گا۔

کھانا چاہیے کہ یہ آئے والے دن بڑے وقت انگیز دن ہیں۔ یہ واقعات ہمارے حق میں کتنے جریاں ہوں گے یہ کتنے مہربان یہ خود ہم پر منحصر ہے۔ اپ ہمیں خود ہی جواب دہ ہوتا ہے اور خود ہی جواب طلب۔ جمہوریت کے اہتمام کا یہ دور ہم سے بڑی احتیاط کا تقاضا ہے۔ ہم کو اپنے آپ کی اصلاح کرنی ہوگی۔ ہم جمہوریت سے محض کر بہت خراب ہوئے ہیں۔ مہذب ہمیں اس سے بھل گئے ہونے کے لیے بہت کچھ سرحد پار کرے گا۔ جمہوریت کا یہ نئے کی سید شعلہ کی اور نئے کی بردباری سے عبارت ہے۔

جمہوریت اس امر کو سب کشتائی کی دعوت دیتی ہے جو کچھ بھی کہنا چاہتا ہے۔ جمہوریت کی صورت میں ہم ایک ایسی فضا کو قہراً کرتے ہیں جس میں ہم سے کھل کر اختلاف کیا جاسکے۔ جو لوگ جمہوریت کی حمایت کرتے ہیں وہ گویا یہ چاہتے ہیں کہ معاملے دلیل سے طے ہوں نہ کہ طاقت سے۔ مخالف دسیوں کو سننا چاہئے اور دعووں پر نظر ثانی کی جائے۔

اس نظام کے بر اثر ہم میں سب سے پہلے اس امکان کو قبول کرنے کی آمادگی پیدا ہوتی ہے کہ صداقت شاید ہمارے ساتھ نہ ہو دوسرے کے ساتھ ہو۔ جمہوریت اس لوگوں کے لیے یقیناً ایک نامناسب ترین نظام ہے جو اپنے قول کو قولاً فیصل سمجھتے ہیں اور دوسرے کی بات سننے کا کوئی حوصلہ نہیں رکھتے۔

کمال صداقت انسانوں کی دست دس سے ہمیشہ دور رہی ہے۔ ہاں اس کی کچھ شبائیں ہیں جن پر تباہت کرتی پڑتی ہے۔ یہ شبائیں مختلف دائروں میں گھری ہوئی ہیں۔ سیاست کے دائرے میں صداقت کی گہری قیامت ایک ایسے نظام میں پائی جاتی ہے جو انسانوں کی مسرت کو اپنی اساس قرار دیتا ہو۔ اس زمین پر اور اس دنگ میں انسان کی مسرت کیا ہے۔ جمہوریت اس امر کے تصور کے لیے ایک مناسب اصل پیدا کرتی ہے۔

ہم جمہوریت کی طرف قدم بڑھا رہے ہیں مگر یہ عمل بڑی عجیب فضا میں شروع ہو رہا ہے۔ میٹروں میں لہا رہے اور لہجہ ہر بڑے ہیں۔ سائے کے اختلاف کو بغض و عناد کے ساتھ مسخر کیا جا رہا ہے۔ بیانات نے دھمکیوں کی حیثیت اختیار کر لی ہے۔ بعض لوگوں میں اپنے مخالفوں کو کافر اور مرتد قرار دینے کی ایک عجیب شہوت پیدا ہو گئی ہے جو ملک کو سیاسی بدکاروں کا چکلا بنا سکتی ہے۔ جمہوریت کو جس معاملے باطن کی ضرورت ہے وہ دھمکیوں میں مقتور ہے۔ بے چارے لوگ یہ سوچتے اور کہتے ہوئے پائے جاتے ہیں کہ نہ جانے کیا ہوگا۔ یہ بد فیہی ہے کہ شدید جدوجہد کے بعد امیدوں کا اور شروع ہوا تو اٹھ بیٹوں کے جہنم میں۔

یہ ہر حال حالات یہ ہیں۔ اگر ہمیں جمہوریت اور جمہوریت کی اقدار عزیز ہیں تو پھر جمہوریت کے تقاضوں کو بھی محسوس کرنا پڑے گا اور اس خدمت کو فرض شناسی کے ساتھ گراہنا ہوگا جو تاسیس جمہوریت کے لیے مقرر کی گئی ہے ورنہ سب کچھ محض ایک ٹھوس ہو کر رہ

جائے گا اور اس کی ذمہ داری نہ حکومت پر ٹانگہ ہوگی اور نہ عوام پر۔ ذمہ داری صرف وہ
 خطیب قرار پائیں گے جو غزوات کے ذہن سے اپنے لوگوں کے جذبات کی آبیاری کرتے
 ہیں۔ پھر بھی خیر کی امید رکھنا ایک خیر ہے اور ہمارے آپ کے اختیار میں اس کے سوا اور ہے
 بھی کیا قوم کو نیک بہترین موقع ملا ہے جس سے پوری طرح فائدہ اٹھایا جاسکتا ہے۔ کاش
 ہم اس سے پوری طرح فائدہ اٹھا سکیں اور اس بدترین سرکوشش کو بدل سکیں جو ایک مدت
 سے ہمارا مقصود رہی ہے۔

عالمی انجمن، جنوری ۱۹۷۵

میدانِ حشر میں

پاکستانی قوم کو پانچسٹھس سال میں جو تجربے حاصل ہو گئے ہیں وہ دوسری قوموں کو شاید ایک صدی میں بھی حاصل نہ ہوئے ہوں گے۔ اس لیے توقع یہ تھی کہ جب کچھ ہے اور منوائے کا موقع ملے گا تو یہ قوم کسی گزشتہ ماضی اور بے احتیاطی کا اعادہ نہیں کرے گی۔ معاملات و مسائل پر متانت، مسجودگی اور حقیقت پسندی کے ساتھ مور کیا جائے گا اور وہ سب کچھ نہیں کیا جائے گا جس کا نکل ایک ایسی قوم کے س کی بات نہیں جو اپنی حد کوششوں کی پہلے ہی کافی سزائیں بھگت چکی ہے۔

مگر یہ دیکھ کر بڑا دکھ ہوتا ہے کہ اس قوم کا انداز اب بھی وہی ہے جسے وقت کا کلی تقویر قرار دے چکا ہے سنگین مسائل کے هجوم میں بجٹ و اصرار کے لیے پھر ان ہی امور کو انتخاب کیا گیا ہے جو صرف غیر ضروری ہی نکلیں جاو کن بھی ہیں۔ کیا وہ کروڑ مسلمانوں کے اس ملک میں کفر و اسلام کا مسئلہ اٹھانا اور غوغا برپا کرنا یقیناً تاریخ کا ایک شرمناک انھوکہ اور حقائق کے ساتھ ایک اشتعال انگیز قسطنطنیہ ہے۔ سوچنا یہ ہے کہ گزشتہ گیارہ سال میں یہ قوم واقعی کن حالات سے دوچار رہی ہے اور وہ کیا مسائل تھے جن کے زیر اثر مجبور و مکر براہِ روشن و خشن و غم بزدلوں اور بازوئوں میں نکل آئے تھے اور وقتِ ازل کے خلاف کھل کر جنگ چھیڑ گئی تھی۔ کیا یہ سب کچھ اس لیے ظہور میں آیا تھا کہ کوئی بیہوشی یا کفر و راء الاسلام کا سلطان بن بیٹھا تھا اور مسلمانوں پر ہلاکت و اسیری مسلط کر دی گئی تھی؟ کیا ہمیں یاد نہیں رہا کہ ہم سب نے ایک زبان ہو کر جن حالات کے خلاف آواز بلند کی تھی وہ غاصب آمریت کے چہرہ گرد تھے۔ یہ کوئی مسلمان اور کافر کی ٹکٹاؤں نہیں تھی۔ اس آمریت سے نجات پانے کے

بعد ہمیں ان مسائل کو حل کرنا تھا جو ملحق دیے گئے تھے ان حقوق کی بات کرنا تھی جو ہمیں
 دیے گئے تھے اور ان رکازوں کو ذبح کرنا تھا جو عوام کی سرتوں اور معاشروں کی رہ میں عائل تھیں۔
 جو کچھ بھی ہو رہا ہے وہ توقعات و توقعات کے یک سر پر ٹکس ہے یہاں عوام کے
 حقوق کو منوانے کے بجائے فساد انگیز منظرے کا حق ادا کیا جا رہا ہے۔ اب جو بات سب
 سے زیادہ اہم فرض کی گئی ہے وہ یہ ہے کہ کون کا فر ہے اور کون مسلمان؟

عزیز و اسلام ایک دین ہے اور اس کے کچھ بنیادی اصول ہیں جو ان اصول کو رہا کرتا
 ہے وہ مسلمان ہے اور جو منکر ہے وہ یقیناً غیر مسلم۔ وہ اصول اصلاً تین ہیں عقیدہ، عہدہ و عہدہ
 عقیدہ رسالت اور عقیدہ قیامت۔ ان پر مسلمان ہونے کا انحصار ہے۔ سب یہی یہ بات کہ
 مسلمانوں کا فلاں گروہ بعض سیاسی اور معاشی مسائل کے سلسلے میں اسلام کی کیا تعبیر پیش کرتا
 ہے اور کس طریق کار کو اسلام کے مطابق سمجھتا ہے تو اس کا مسلمان یا مرتد ہونے سے کوئی
 تعلق نہیں۔

دیکھیے! اختلاف اور نظریات کے فرق کو ملحوظ رکھیے۔ ایک زمانے میں ساری دنیا کی
 اکثریت کے مانند مسلمان عدا کا نظریہ اور عوام کا خیال یہ تھا کہ زمین چوٹی اور ساکن ہے اور
 سورج اس کے گرد گھوم رہا ہے۔ آج سب مانتے اور جانتے ہیں کہ زمین گول ہے اور سورج
 کے گرد گھوم رہی ہے جو لوگ زمین کو پہن مانتے تھے وہ بھی مسلمان تھے اور جو گول مانتے ہیں
 وہ بھی یہ ہر حال مسلمان ہیں۔ عمامے، مٹکے اور مٹکے نے صدیوں تک فلک کو ایک
 ”گنبد بے در“ سمجھا ہے اور جب معراج کے سلسلے میں فلک کے پھٹنے اور نونے کا سوال
 سامنے آیا ہے تو مسئلہ خرق و التیام کے فنون سے اس کی موافقت میں صلائے اسلام نے
 فلاسفہ سے بڑے روز بخشیں کی ہیں جو لوگ فلک کو ایک گنبد بے در سمجھتے تھے وہ بھی مسلمان تھے
 اور جو لوگ سے محض ایک حد نظر جانتے ہیں وہ بھی مسلمان ہیں۔ پاکیہ کہ نہیں ہیں؟

اب ہم سیاست کی طرف آتے ہیں۔ خلافت راشدہ کے بعد اسلامی معاشرے میں
 ملکیت کا پُر جلال دور شروع ہوا اور ملوک و سلاطین کو خلفائے ظہور و نورا اور نامیہ رسول کہہ گیا۔
 • پائے سلام میں صدیوں تک ان ملوک کے نام کے خطبے پڑھے گئے۔ ملتیں نے انھیں

واجب الاطاعت قرار دیا۔ مہار اور فقہاء نے جو کتاب بھی لکھی اس کے دیباچے میں حمد و نعت کے بعد ان کی مدح و ثناء کی گئی۔ حالانکہ آپ مانتے ہیں کہ اسلام ملوکیت کے خلاف ہے۔ لیکن اسلام کی اس خلاف ورزی کے ماحول جو یہ تمام ملوک 'سلاطین'، 'علماء'، 'فقہاء'، 'مفسرین'، 'محدثین' اور 'مواہم غیر مسلم' قرار نہیں دیے گئے (اس لیے کہ طرہ حکومت کا مسئلہ اصولی دین میں شامل نہیں ہے) تو ایک طرف تو یہ صورت کہ جاہل نہ ملوکیت و قیصریت کی صورت میں اسلامی مزاج کی خلاف ورزی کی جائے اور خلاف ورزی کرنے والے خلفاء اور ظلم اللہ کہلائیں اور دوسری طرف یہ عام کہ جو لوگ معاشی مساوات کے نظریے کو اسلامی اصولوں کے ساتھ قبول کر سکے عربوں اور مجبوروں کے دکھ درد کا علاج کرنا چاہیں وہ مرتد اور کافر۔ یہ بڑی ہی بے ہودہ اور قابل شرم بات ہے۔ مسلمان یا کافر و مرتد ہونے کا تعلق اصول دین کے اقرار یا انکار سے ہے۔ میدانِ حشر کو کس چٹی ڈھا کا یا لاہور پر تیاں نہ کیجیے اور مطمئن رہیے کہ جب عقیدے کے بارے میں سوں ہو گا تو یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ تم بھاشانی کے ساتھ تھے یا مسعودی کے ساتھ؟

ہم جس سماج میں رہتے ہیں

یہاں ہر قدم پر یقین راسخ رکھیں، تحقیق ہے اور ہر لمحے ایک رشتہ ٹوٹ جاتا ہے۔ پر ہمیں سوچنا چاہیے کہ ایسا کیوں ہے؟ یقین کی اس قند سالی اور بے یقینی کی اس گرم بارش کی آخر سبب کیا ہے؟ کیا انسان فطرتاً جیسے اور فطرتاً نہ رہے ہوتے ہیں؟ یہ ایک طویل بحث ہے۔ اس مسئلے میں تاریخ کی دور گاہ نے جو علم ابدانی کیا ہے۔ اس کی روشنی میں سماجی قدروں اور رشتوں کا یہ مسئلہ بڑی حد تک واضح ہو جاتا ہے۔

ہم جس سماج میں رہتے ہیں، خود غرضی اور خود مراوی اس کا دستور اور حق عمل اس کا رواج ہے۔ اگر ایک شخص اپنی خوشی کے لیے دوسرے کا دل دکھاتا ہے، اگر ایک آدمی اپنے لاکھوں کے لیے دوسرے کو دھوکا دیتا ہے، اگر کسی نے کسی کے ساتھ غداری کی ہے اور ایک گروہ نے دوسروں کا حق مار رکھا ہے تو یہ سب کچھ اس سماج کی نہاد اور بنیاد کے عین مطابق ہے جو میدان تبارعی اس لیے کیا گیا ہے کہ اس میں دوڑنے والے دوسروں کو پیچھے دھکیلتے ہوئے آگے نکل جائیں وہاں جو شخص سلامت رہی اختیار کرے گا وہ اپنا حقیقی کردار ادا نہیں کرے گا۔

اس سماج میں جو آدمی بُرا نہیں ہے وہ بے خوف ہے۔ لب لباب ہے "مے ہو شیار" تو ظاہر ہے کہ اس کا کچھ زیادہ تصور نہیں ہے۔ جس شخص سے بُرائی سرزد ہوتی ہے وہ دہشت گردی میں تہمتی کاڈنے دار ہے باقی کی دستہ داری اس سماج پر ہے جس کی بنیاد شریعت پر رکھی گئی ہے۔ یہاں جو کچھ بھی ہوتا ہے وہی ہونا ہی چاہیے۔

صرف وہاں کی شام کو اگر کوئی شہرِ حائل سے سفر کیلک ۱۳۱۵ رکھتا تھا اور اجمار سے مسکن کی

سے گزر کر آگے بڑھتا ہے۔ جس میں ایک انسان کو دوسرے کا احسان اظہار ہونا پڑتا ہے۔
 جہاں ایک طبقہ دوسرے تمام لوگوں کے حقوق ٹھسہ کرنے کے بعد بھی مجرموں اور
 بدعاشوں کا گروہ نہیں کہلاتا بلکہ "طبقہ اعلیٰ" کے خطاب سے نوازا جاتا ہے۔

†
 مانگی (انجسٹ مارچ ۱۹۷۰)

(پہلا نمبر ستمبر ۱۹۹۲ میں "ہمدرد" کے عنوان سے معمولی قطعہ، دہرے کے بعد شائع ہوا)

اس طویل سفر میں

انسان لے ہزاروں سال کے اس طویل سفر میں آخر کیا پایا جس میں وہ نامعلوم تاریخ کے تاریک غاروں سے نکل کر ستاروں کی تاب ناک دنیا تک جا پہنچا ہے۔ مانا جاتا ہے کہ جبری وحشیت سے جو ہری مذہبیت تک انسانیت کی پیش رفت زمین کے رمالوں کی سب سے زیادہ عظیم الشان سرگزشت ہے اور ابھی تو انسانی علم کی دودھ بڑھائی ہوئی ہے، ابھی تو وہ گھٹنوں کے تل جلی رہا ہے، ابھی تو اسے اپنے حیرتوں پر سیدھا کھڑا ہونا ہے۔ پھر بھی اس بچے نے کتنی چیزیں امت پھٹ کر ڈالی ہیں اور وجود کے ممکن میں کیا کچھ دیکھیر ہے، کیا کچھ توڑا ہے اور کیا کچھ جوڑا ہے اور اس طرح کیا کچھ پایا ہے اور کیا کچھ بھیا ہے۔ خیال کیا جاتا ہے کہ اس نظام شمسی کی عجیب تر آیتیں اس کرۂ ارض کے سینے پر لکھی گئی ہیں، درجہ کہ یہ سب سے زیادہ ماجرا ناک کڑا ہے، ایک راست قامت جانور کتنا جوہر دار نکلا ہے جس کے تل پر اس زمین نے آسمان سر پہ اٹھایا ہے۔

یہ سب کچھ ہوا ہے پر یہ سب کچھ کس لیے ہوا ہے؟ انسان کے ہزاروں سال کے اس سفر میں کیا پایا؟ چاند تھمادی مٹھی میں، تمکین ہے اور آجندہ تم سورج کو اپنی بٹل میں رہا ہو گئے۔ پر اس سے تمہارا مقصد آخر کیا ہوگا؟ اکثر دار، بھاد اور قنیر، دانش کا سب سے بیش قیمت وظیفہ ہیں مگر کیا انسان لوہ کا یہ شان دار انہماک اپنے شرم ناک جرائم کو بھلا لے کر کوشش تو نہیں؟ قرن ہا قرن اور ہزار ہا ہزاروں سال کے اس یاد پر نقشین نے اپنے گرد بھوم شادرا ہوں اور پڑھکوہ شہروں کی ایک بھیلنگا رکھی ہے۔ پرسوچنا یہ ہے کہ اس بھیلٹر میں اس نے کبھی اپنے آپ کو تو نہیں کھودیا؟

وہ دانش تاریخ کے لہجہ اقیام میں چٹا کیا جواز پیش کرے گی جس نے اس زمین پر زندگی کو کچھ اور بھی مشکل، کچھ اور بھی ناسازگار بنا دیا ہے۔ اس تہذیب کو تباہ کن اسلحہ کے بجائے اپنے وجود کے جواز میں کوئی معقول دلیل پیش کرنا چھی اور یہ ایک الم ناک حقیقت ہے کہ وہ دلیل ابھی تک پیش نہیں کی جاسکتی۔ کیا اس عہد کا انسان غیر ہر دو دھیوں کی نسبت سے زیادہ مطمئن اور زیادہ مسرور ہے۔ کاش یہ دعویٰ کیا جاسکتا کہ ہر آنے والی نسل گزشتہ نسل سے اور پر آنے والی صدی گزشتہ صدی سے زیادہ معید اور خوش بخت ثابت ہوئی ہے۔

اس تہذیب کے بطن میں وہ مخوف آخر کس نے اندیل دی ہے جس نے اس کے رہائشیوں کو زہر ناک بنا دیا ہے؟ یہ حقیقت بہ شدت معرض اظہار میں آنا چاہیے کہ تہذیب کے اس بے مبر اور سلج شور ارتقا کی نف زندگی کے لیے ناسازگار ثابت ہو چکی ہے۔ ارتقا ایک اصطلاح ہے اور انسانی سکون و سعادت کو بہر حال اصطلاحوں سے زیادہ قیمتی قرار پانا چاہیے۔

عالمی ڈائجسٹ جنوری ۱۹۷۰

(یہی اصطلاح سائنس ۱۹۸۱ء میں مگر اس قدر کہ اسے حوالہ سے شائع ہوا)

تلخ اور تند

یہ کہتے ہوئے دلوں اور ترسائے ہوئے دلوں کی زندگی ہے۔ کہاں اس حقیقت کو چھپائی ہیں اور بازار ہے مکان بھوٹ بولتے ہیں۔ قد آور تہمتیں چنات کا آگاہ ہمارے کمزری ہیں۔ یہ ایک ایسی شہر گاہ ہے جہاں ہمسرتیں گواہی ہیں اور بے راہی گئے نکلتی ہے۔ یہاں محروم اور درماتہ لوگ خود اپنی محرومیں اور درماتہ گریوں کے جواز میں تلخ اور شہر بختیں کرتے ہیں اور اشتعال انگیز دلیلیں دھونڈ کر لاتے ہیں۔ نظرے بڑے سوچ بچار کے بعد اس نکتے کو پائے ہیں کہ ہمارے نظرے پن اپنی میں راستوں کے تلیب ہمارے کی طوائف ہے اور جن کی آنکھیں پھوڑ دی گئی ہیں وہ اس پر شکر گزار ہیں کہ چوچکا چوچکا سے نجات پائی۔ اس مریض کو صد آفریں جو دوائے بحر اوقار اپنے محتاج ہی کے حقد ہڈے مارے۔

لغظوں نے یہاں کون سے زخموں بھرے ہیں اور سطروں نے بھلا کس قہیر کی داغ بیل ڈالی ہے۔ پڑ لکھنے والوں کا مقصود ہی یہ ہے کہ وہ لکھیں اور اپنے لغظوں کی بے اثری کے گواہ قرار پائیں۔ ویسے ان شہروں اور شہریوں کا مرتبہ اس سے کم نہیں زیادہ بلند ہے کہ ان کے باب میں خامہ فرسوس کا بے ہشاعت گروہ کچھ لکھنے کی جہالت کرے۔ ہر حال میں غم کی سرلوحہ صرف گھسٹنا ہے اور دشنام کی خود صرف ضائع جاتا اور پھر ہم تو اس گروہ سے تعلق رکھتے ہیں جو لکھنے والوں میں سب سے حقیر اور پست ہے۔ ہم تو لغظوں کے محفل دارن گر ہیں۔ پڑھے دانوں کی ایک قہر شاہ پند بھیڑ کو اپنے گرد اکٹھا کرنا ہمارا پیشہ اور خوش پیش فرستوں کو بھلا تاغدار ہجر ہے۔ لغظوں کا یہ استعمال صرف ہماری بے حمیرائی ہی کا تحریری ثبوت نہیں بلکہ شہریدہ اس معاشرے کا بھی ایک کرشمہ ہے جہاں چوروں کی چنگ کے ہے من پتار کول مد جاتا ہے۔

ان لوگوں کا وہ طے حال ماضی اس پر مایہ حال سے شاید بھری تھا جب یہ فیصلہ کرنا کہ لکھنا کیا ہے، لکھنے والوں سے تعلق رکھتا تھا۔ اس فیصلہ کرنا کہ کی لکھتا ہے اور کیا نہیں لکھتا ہر اس عزیز سے متعلق ہے جو الف کو ہر حال "الف" اور بے کو ہر طور "ب" ہی سمجھتا ہے۔ گزشتہ زمانہ لکھنے والوں کے اسامی کا رمانہ تھا اور یہ زمانہ پڑھے والوں کے الہام کا زمانہ ہے۔ لوگوں کا احتساب حکومتوں کے احتساب سے زیادہ درست اور صحت گیر ہے۔ اس احتساب کا ماحصل یہ ہے کہ ضرور ہمارے حق میں وہاں نہ کھولنا جو ہمیں گڑھے میں گرے سے باز رکھے گا، ہم سے زمین میں گاڑ دیں گے۔ کہے کے لیے بہت سے نکتے ہیں اور لکھنے کے لیے بہت سے نکتے۔ پر تم یقین کرو کہ کہنے والے لکھنے والوں سے خوف زدہ لکھنے والے پڑھنے والوں سے ہراساں ہیں۔ ماست گوئی اور حق نگاری ہمارے لوگوں کو شاید ہی کبھی خوش آئی ہو۔

وہ باتیں کب تک سنے جاؤ گے جو آج تمہیں فقط پسند آ رہی ہیں۔ وہ باتیں کب کہنے دو گے جو کل تمہارے کام بھی آئیں گی۔ یقیناً جانو کہ تمہارے حق میں سب سے منفی بات وہ ہے جس سے تمہاری سماعت میں زہر پھیل جائے۔ وقت کی اس بڑا خبر و اجتماع گاہ کو اس جگہ پہنچیں اور کف و درد ہنر خطیب کی ضرورت ہے جو کرے کہ یہ کہے کہ کو گوا جو باتیں تم خوش دلی اور شوق مندی کے ساتھ سننے رہے ہو وہ سب کی سب جرم و نیاخت کی زبان سے کہی گئی ہیں اور ہوس ناک اور غریبی کے کانوں سے سنی گئی ہیں۔ اب تک صرف تھکن اٹھا گیا ہے اور صرف غلط فہمیاں پھیلی گئی ہیں۔ جس کی ناکسرتوجہ کی قسم ہم خود نہیں چاہتے کہ جو کچھ کہتے رہے ہو، اس کا مطلب کیا تھا اور جو کچھ سننے رہے ہو اس کا مطلب کیا ہے؟ تمہارے خوش حافظہ معلموں اور جتنے کام اساتذہ نے تم سے اس قدر چھوٹ بھلا ہے کہ اگر تم جان لو تو یقیناً تمہیں غلط و کلام سے نفرت ہو جائے۔ کبھی وہ باتیں بھی سننا چاہو جو گراں گزریں کیا مظلوم کہ رانی ای سچے کارس ہو جو تمہیں کڑوا لکھتا ہے

ماہی انجمن جولائی ۱۹۷۰

(ماہی انجمن سسٹم انکوار ۲۰۰۸ میں بھی شائع ہوا)

دماغ ماؤف ہیں

یہ ان بیماروں کی ہستی ہے جو یہ نہ جان سکیں کہ ان کا ہرج مرج کیا ہے؟ ایک سرسامی کیفیت ہے جس میں بولنے والے صرف بڑبڑا رہے ہیں۔ یہ وہ گونگے ہیں جو آپ بولنے پر آئے ہیں تو نہیں سمجھ پا رہے ہیں کہ بولیں تو کیا بولیں۔ سوا لہوں نے زبان سے وہ سب کچھ اگلا شروع کر دیا ہے جو عقل، زرخیز اور ہوش کی سمت میں ہے۔ یہ کتنے ذکاوت کی بات ہے کہ لوگوں نے اپنے ذکاوت کو لا علاج بنا رکھا ہے۔ تمام عمر نئے نئے راستے پر چلتے رہے اور جب سیدھے راستے پر پڑنے لگے تو یہی بھروسہ لگے کہ جانا کہاں تھا؟ ہمت تمہاری کی تم نے جب بھی کی آؤ زور شعاری اور ہڈ بھاری کی۔

یہ کیسی اذیت ہے کہ نوچے، اٹھے تو بچے چھوٹ جھٹک لگانے کے لیے۔ زمانے سے مہلت پائی تو اپنے ہی علاقہ سازش اور آہٹیں میں دراندازی کے لیے۔ یہ کیسی نگاہیں ہیں جس سے دم گھٹا جا رہا ہے اور یہ کیسی کشادہ ہے جس سے گرہوں پر گر ہیں ڈال دی ہیں۔ جو کچھ بھی سوچا گیا ہے وہ نئی طرح سوچا گیا ہے۔ جو جو رہا ہے وہ بہت نرا اور نر ہے۔ سر دھروں نے بچے چھوٹوں کی چادر جوئی کے ٹالے پر اٹکا کر لیا ہے۔ اب تو شاہ یہ بھی نہیں سوچا جا رہا کہ سوچنا کیا تھا۔

ثروت مندوں کو مزدور ہو کر حاجت مندوں نے بھنگ پی رکھی ہے اور اب انھیں کسی چیز کی حاجت نہیں رہی۔ حقانی نے قابل رشک، عقلمند لیا ہے۔ مضمون کو روک دی جانے کہ فائدہ کتنی نے روزہ رکھا ہے۔ دراصل بھوکوں کو بھکاریا گیا تھا۔ اب انھوں نے سر جھٹکا کر سوچ بچار کیا تو معلوم ہوا کہ بھوک لگ ہی نہیں رہی تھی۔ یہ رویت ہی غلط تھی کہ لوگ محرومی

میں جیٹا ہیں کہ خود محروموں نے اس کی تردید کر دی ہے۔

کیا ان بستیوں نے اس لیے آسٹریلیا پر اٹھایا تھا کہ وہاں سے ملے زمین پر آ رہا ہے۔ جس بدعادت کے خلاف بڑی چٹنا سٹھمیں اب کسی طرح سہارا ہمارا ہے۔ کیا سب سے سوچنے کی فرصت باقی رہی کہ جو کچھ ہو رہا ہے اس سے کس کا بھلا ہو گا؟ دیارِ اوس کے بدعادتوں اور شہروں کے شہرت داروں پر توجہ دہ حال کی کیفیت ظاہری ہے۔ کچھ معلوم نہیں کہ کون کس کے حق میں بوسا رہا ہے۔ کچھ سمجھ میں نہیں آتا کہ کس کو کس سے شکایت کرنا چاہیے۔

یہ تیز مشکل ہے کہ اس غصے اندھیرے میں کس کا گریبان کس کے ہاتھ میں ہے۔ دماغِ ماکوف میں اس لیے کہ اصل غایت کو بڑی دید و دلیری کے ساتھ بھٹکا دیا گیا ہے۔ ان جھٹلاہٹوں کی سرفروشت کیا ہوگی جس میں رعایت دی گئی ہے تو غصے کرنے والوں کو اس پند خاش اور پکار کا انجام کیا ہوگا جس میں پناہ دی گئی ہے تو غصے کرنے والوں کو۔

عالمی ذراعتیہ نمبر ۱۹۷۱

(جیٹا تھے سٹاکس نومبر ۲۰۰۰ میں بھی شائع ہوا)

خیر شامل

زمین پر انسان کا مقوم کیا ہے؟ ”خراکار موت؟“ پر کیا اس سے پہلے ایک ایسی زندگی جس کو انسان نے خود ہی اپنے لیے ایک بے حاصل انتظار اور ایک رسوا کن مشقت بنا لیا ہو۔ کیا صرف ایک ایسی ورزش جس سے جوڑ جوڑ کھٹے لگے۔ فقط ایک ایسی آزمائش جو خلیج بکاڑا لے؟ موت سے پہلے کتنی موتیں اور ہلاکت سے پہلے کتنی ہلاکتیں ہیں جنہیں انسان نے بڑی کڑ دکاؤں کے بعد اپنے لیے ظنی وادہاں کیا ہے۔

مسا بقت کا ایک نامیدار میدان ہے جس میں انسانوں کا ایک ناشدنی جھوم بڑی طرح دوڑ رہا ہے اور بڑی طرح ہانپ رہا ہے۔ یہ نہ نہیں براں کے بیروں میں چھلے پڑ گئے ہیں اور استریاں گلے میں آگئی ہیں۔ پران میں سے کوئی بھی بچے اوسان میں نہیں ہے۔ دخل دور درغ کے اس طولی و عرض میں جو ذرا فریے سے چلے گا وہ کھلا جائے گا۔

دوڑتے رہو اس دوڑ میں سب سے آگے نکل جاؤ، پر کیا اپنے آپ سے بھی آگے نکل سکو گے؟ تم اندھے نہ ہوتے تو دیکھ سکتے کہ اس دوڑ میں تم پیچھے کی طرف کس قدر زور دیا بیچے ہو۔ دانش مند موجود ہیں اور دانش مغتور۔ کوئی سمجھے تو کیا سمجھے اور کوئی سمجھائے تو کیا سمجھائے۔ مسابقت، حق ناشناسی، اسفلک، بے حیائی، بے حیرتی، تھک حرمیت اور کیننگی کے اس پُر غبار اور پُر غوغا میدان میں شنوائی کے کان بہرے اور بینائی کی آنکھیں اندھی ہو گئی ہیں۔ اس عالم میں ہر شخص یہ گمان کر رہا ہے کہ میرے سوا کوئی دوسرا موجود ہی نہیں ہے اور اپنی جگہ درست ہی گمان کر رہا ہے۔

ہاں ایہ ایک ایسی تجارت گاہ ہے جہاں زید کو اپنی صنعت کے لیے یہ ہر قیمت عمر کو ضرر پہنچانا ہے خواہ یہ صراحتاً اپنے لٹکے میں پورے معاشرے یا پورے جلد انسانیت ہی کا ضرر کیوں نہ ہو۔ یہاں کا ہر اثبات ہائی سب کی لٹی پر قائم ہے۔ پس اگر یہاں کوئی یہ چاہتا ہے کہ دوسرے راستے سے ہٹ جائے تو کیا ٹھٹھا چاہتا ہے؟ اس کے سوا اور چاہنا بھی کیا چاہیے؟ اگر ایک شخص دوسرے شخص کے لیے ہر وقت بد عملی اور دُشمنی میں مصروف ہے تو ہم اور تم اس پر بنا دل چلا کر اس کا کیا بگاڑیں گے؟ ہاں ایہ سمجھنے کی کوشش کرو کہ ان تمام باتوں کی علت کیا ہے۔

تاریخ کی جس کاں کو پھرنی میں تم محصور ہو رہا ہاں ہر طرف کا لک اُڑ رہی ہے تمہارے لیے اس کے سوا اور کیا چارہ ہے کہ اپنے ہاتھوں سے اپنا منہ چھپائے رہو۔ پر ہے مگر کہ بیسے میں روسیائی سے بچنا بہت مشکل ہے۔ ہاں ایک لڑوہ کی بات ہے جو شیدی ہے اور وہ یہ کہ چہرہ سیاہ ہو تو ہو مگر دل سیاہ نہ ہو۔ پر یہ ایک خیر شخص ہے کہ شائتم روسیائی سے بچا جاؤ گا تمہارا دل سیاہ نہ ہو اور جس شر کا بھی تذکرہ تھا اس کا مدار خیر قصی میں نہیں خیر شامل میں ہے۔ پس سوچا جائے کہ خیر شامل کا حصول کس طرح ممکن ہے؟

عالمی دانشمندان ۱۹۷۱ء

(یہ کتاب ستمبر ۲۰۰۰ء میں ”عالم“ کے عنوان سے شائع ہوئی)

انسان کا شیطان

ایسا ہے کہ جرم ہمارے معاشرے میں ایک امیر وکی بنتا چ رہا ہے۔ انوائے ایک خوش خدائی اور فطرت نے ایک خوش فطرت کی حیثیت اختیار کر لی ہے اور جو لوگ اس کی استقامت نہیں رکھتے وہ سن کر مفلک ہوتے ہیں۔ جہاں خود پسندی اور خود چہرہ کی کے سوا ہر چیز باطل ٹھہرتی ہے وہاں یہ نہ ہوگا تو اور کیا ہوگا۔ جہاں زبردستی سب سے بڑی فضیلت قرار پائے وہاں یہ تماشے نہ ہوں تو کیسے نہ ہوں۔

خود پسندی اور خود چہرہ کی اور زبردستی کے بہت سے مسلک اور بہت سے مشرب ہیں اور ان میں سے ہر مسلک اور ہر مشرب ہمارے معاشرے میں فروغ پا رہا ہے۔ جسم روئے جاتے ہیں، نوکریں کھلی جاتی ہیں، عزت نفس کو ٹوٹا جاتا ہے، اور ان تمام باتوں کو اس طرح قبول کیا جاتا ہے کہ جیسے یہ سب کچھ مسموم کے عین مطابق ہو۔ یہی نہیں کہ اب مرنے کے خلاف احتجاج نہیں ہوتا بلکہ کہ مرنے کی اب ایک کاروبار بن گئی ہے اور اس کاروبار کے فروغ کے لیے ہمیں مرنے سے لطف اندوز ہونے کی ترغیب دی جاتی ہے۔

انسان کے اندر جو شیطان چھپا ہوا تھا اب وہ رنگاب اور شہادت کے راستے دکھاتا ہوا اس کے آگے آگے چل رہا ہے۔ غیر مری اور خیر و چشمی نے جو خوبیاں حاصل کیا ہے وہ ہم بھی دیکھ رہے ہیں اور تم بھی دیکھ رہے ہو۔ اور یہ اس لیے ہے کہ ہم نے عمر و عمر سے اپنے معاشرے کو ظلم کے لیے سازگار اور عدل کے لیے ناسازگار پایا ہے۔ کیا ہم نہیں دیکھتے کہ جو زندگی میں حدود سے تجاوز کرتا ہے وہ لاکھوں میں رہتا ہے اور جو حدود میں رہتے ہیں وہ مارے جاتے ہیں۔

جو زندگی ہم گزار رہے ہیں اور اسل اس کی تباہی اور بنیادیں میں خرابی پائی جاتی ہے۔ یہ وہ خرابی ہے جسے اس خرابی کا کاروبار کرنے والے اور اس سے منفعت اٹھونے والے عین فطرت ثابت کرتے آئے ہیں۔ اسی ”عین فطرت“ امر نے زندگی کی فطرت کو سچ کر کے دکھایا ہے اس لیے ہر چیز اپنی ضد اور ہر شکل اپنا قسما ہو کر رہ گئی ہے۔ چنانچہ جو صحیح ہے وہ غلط قرار پایا ہے اور جو غلط ہے وہ صحیح۔

یہ صورت اپنے حال پر رہے گی یہاں تک کہ اس خرابی کا دینہ نہ کیا جائے اور انسان کے اس شیطان کی گردن نہ مار دی جائے جو اسے ظلم اور مصلحت کی وارچر میں بھٹکانا پھر رہا ہے۔

نقل

ایک انگریزی فلم کے دوران پاکستان کی ایک آراستہ و بے آراستہ بیٹی یہ جاننے کے لیے بے تاب تھی کہ پاکستان اور انگلستان کے درمیان کھیل کا جو مقابلہ ہو رہا ہے اس کا انجام کیا ہوا۔ اسی نزدیکی میں ایک شخص نے جو راز سترے کان لگائے کھیل کی روئیدار سن رہا تھا بتایا کہ پاکستان ہار گیا۔ پھر اُن نردمند اور ارجمند ہستیوں کے دلوں میں ۸۵۷ کا ذکر تازہ ہو گیا۔ مغرب کے مقابلے میں مشرق کی بے رحمی کا داغ پھر بچل اُٹھا۔

ہم حس بودماند میں قائم ہیں اس میں انگلستان سے ہارنا تو ہارنا جیتنا بھی ہارنا ہے۔ کہتے ہیں کہ ایک بوڑھے نے ایک انسان سے یہ شرط ہدی کہ جو فلاں انسان کی ہو وہ نقل اُتار دے وہ اس بچے کے سارے پھلوں کا حق دار ہوگا۔ پھر نہ اس نقل میں جیت گیا اور خوش خوش اپنے باپ کے پاس گیا۔ باپ نے کہا: اے میرے بیٹے! بوڑھے کا انسان کی نقل اُتارنے میں انسان سے جیت جانا کیا تیرے خیال میں جیتنا ہے؟

تمھارا ہر کام پور ہر کھیل مغرب کا ہے۔ پس تم ہارے تو کیا اور جیتے تو کیا؟ بل کہ کدو تو یہ ہے کہ تم ان کی نقل اُتارنے میں کبھی کبھی جیت بھی جاتے ہو۔ اے قوم تیری سحر کی دیکھیے کہ قابل ہے۔ حیر قومی، حساس اب صرف کھیلوں کے میدان میں پیدا ہوتا ہے۔

ہم دانش وروں کے اس فطانت نصاب اور حکمت آکب گردہ سے تعلق رکھتے ہیں جنھوں نے جراثیم کے ”قومی شعور“ پر خطبات دیے کی اہم ذمہ داری قبول کر رکھی ہے۔ جو حشرات کے ”تہذیبی شخصیات“ کے باب میں وار تحقیق دیا کرتے ہیں۔ جراثیم کا قومی شعور حشرات الارض کے تہذیبی شخصیات ایک کیز ایجز پر جھکا ہوا مشرق کے عظیم ادبی ورثے

پر انگریزی میں مضمون لکھ رہا ہے۔ نیک کوزا دیوان غالب ہاتھ میں لیے ہوئے چاچی
دھن میں عمر جرج کی سر پرستی کرتا ہے۔

تم کیا اور تمہارا احساس کیا۔ تمہاری حیثیت کیا ہے۔ جب نہیں ہوتا کیوں کان کھائے
جاتے ہو۔ ذرا اپنے آپ کو فٹھو کر تو دیکھو۔ دیکھا تم نے۔ یہ کچھ درد ہے۔ اپنے سر پر نظر
ڈالو۔ یہ کسی اور کی شکل ہے۔ تم جو سمجھتے ہو اس کی شیرینی اور ترشی پر تمہارا کوئی حق نہیں۔
تمہارے کان دوسروں کے لیے سنتے ہیں۔ تمہارا شانہ دوسروں کے لیے ٹوگھتا ہے۔ تمہارا
لس غلام تمہاری بصدارت غلام تمہارا ذوق غلام تمہاری سماعت غلام تمہارا مشام
غلام۔۔۔ جسیں وقت سے دور ماری ہے کہ تمہارا اہلیہ بگڑ گیا ہے۔ تمہارا دماغ، کوف ہو گیا
ہے۔ تمہارے ہونے کی ہر شخص ایک ہی دلیل رہ گئی ہے درد یہ کہ تم جگہ نہیں دیتے ہو۔
مشرق قائم و دائم ہے کہ چشم بزدل۔۔۔ مشرق میں طوں، عرض اور عشق پایا جاتا ہے خدا اس حجم
کو قائم و دائم رکھے۔

مالی ڈائجسٹ، اگست ۱۹۷۹ء

(نیک کوزا نے سبکس 'لڑائی ۲۰۰۵ء میں' 'مشرق' کے عنوان سے شائع ہوا)

(بتلا)

جہاں تم ہو وہاں سناہٹ گندی اور گھٹاؤنی بیمار یوں میں پڑی سڑ رہی ہے، اللہ اس اس کی ہنسی سے لگا بیٹھا ہے اور اس کا لبو چوس رہا ہے اور عروسی اس پر چل گئی ہوئی اس کے پھوڑوں سے رکتی ہوئی پیوپ چاٹ رہی ہے اور اس کے چہرہ دار ہیں کہ اپنے سانس روکے ہوئے دور کھڑے ہیں اور اگر کوئی پاس سے گزرتا بھی ہے تو اپنی ناک پر ہاتھ رکھ کر۔ اطراف و جہات میں سمیٹ کر رہی ہے، ایسے میں کسی احتیاط سے بھلا کیا ہوگا؟ تم بد روز گاری میں ملیم ہو اور بیماری میں متوطن۔ جہاں نفخ کو عارضہ لاحق ہو اور جو تحلیل ہو گئی ہو وہاں کس کی خبر بہت مزاج و برداشت کی جائے گی۔ مہلکے میں سانس روکا تو کیا اور سانس بیا تو کیا؟

یہ بیمار دس سطوب سے پائی جاتی رہی ہیں اور یہ پھوڑے زانوں سے پکڑ رہے ہیں۔ جنھوں نے اس کیفیت کا رد نہ کیا یا انھیں ہمیشہ عافیت و شمن کہا گیا اور کہا گیا کہ یہ تو مقسوم ہے اور مقسوم سے کس نے سربا پی کی ہے اور یہ بھی کہ صحت کے لیے ضروری ہے کہ اس کے پہنچو میں بیماری بھی پائی جاتی ہو اور ایسے بھی جائیں تو ہیں جنھیں جو ضلع بہت زیادہ عزیز ہیں وہ صرف انھیں کو استعمال کرانا چاہیے ہیں، خواہ بیماری کی کو صحت کچھ بھی ہو۔

بے لاگہ تشویش، بے باک تجویز اور بے حوث علاج کے بغیر بیمار کی صحت اور، اپنی عافیت کی اُمید ہاتھ دھو کر ہٹا کر ہٹا کر ہے۔ قریب ہے کہ یہ دوس کی خود غصیں اس حال تک پہنچا دے کہ دنیا تمھاری عیادت کرے، یہاں تک کہ تعزیت فرض ہو جائے۔ مگر تم ہو کہ اصل علاج کو طریح طرح سے ٹالنا چاہتے ہو اس لیے کہ اس علاج میں بیمار سے زیادہ بچے اور دواؤں

کو پر سز کرنا چاہئے گا۔ ہمیں دو کچھ ایسے نسخے استعمال کرانے پر زور دیتے ہیں جن میں بیمار کو پانی کے ساتھ صفوف پھینکنے اور حجہ رداروں کو گلوٹین دور کرنے کی ہدایت کی گئی ہو۔ وہ مرض تشخیص کیا گیا ہے جس کے علاج سے بیمار کو شفا کے بجائے بیمار داروں کی تنومندی میں اضافہ ہو۔

پہلی کیفیت حال کچھ ایسی ہے کہ اگر اب بھی بیماری کا صحیح علاج نہ ہو تو پھر سب ہا کت میں پڑیں گے اور یہ دامن درازہملا سب کو چاٹ جائے گا۔

عالمی المجلد ستمبر 1979

(مکمل انتہیہ سسٹمز جرنل 2008 میں بھی شائع ہوا)

شھول

اس قوم کے ساتھ ایک شھول کیا جاتا رہا اور کیسا شھول! اس کا خراب ایک شھول ہی بن کر رہ گئی۔ کہنے کی باتیں بہت سی ہیں پر فراڈ ٹینک سائنس کی حکومت دسطلت نے ہمیشہ وہی کچھ سنتا چلا جو اسے خوش آتا ہو۔ سچ کی بہت سی تعریفیں کی گئی ہیں پر یہاں سب سے زیادہ مہذب و تحریف کیا رہی ہے کہ سچ اسی ہے جو ہم سنتا چلتے ہیں سو جب مملکت میں نصیری تو پھر اس کی پوری پوری قیمت بھی ادا کرو۔ جو گاتھ کے پورے خراشوں اور خود مرادوں کے بازار میں مول نصیر نے نکلے تھے وہ مول توڑتے تو کہاں تک؟ کوئی مول تو لگاتا ہی تھا کچھ تو گاتھ سے جانتا ہی تھا۔ اپنی گاتھ سے یا دوسروں کی گاتھ سے۔ سزا اس سولے میں جو کچھ گاتھ کی قوم کی گاتھ سے گیا۔

ماضی میں کیا ہوا؟ کیا نہیں ہوا۔ حالات خود بخود خراب نہیں ہوئے انھیں پوری دل جمعی اور تنہی کے ساتھ خراب کیا گیا۔ اور یہ سلسلہ حالات کے عقب میں ڈرنگ پانچکا ہے۔ ملک کو آزاد ہوئے ابھی برس ہی کے گزرے تھے کہ بد باطنوں کے ہاتھوں اس قوم کے نرے دل آ گئے۔ غیروں کے دھوکے خوار ٹھوں اور خطاب یافتہ لکھنویوں نے مسلمانوں کو شہر پروردگی اور سیاست گری کے چکے میں اپنا کاروبار شروع کر دیا۔ چوروں، سید زوروں، دھاندل بازوں اور دھانڈیوں کی وہ دھاندلی کی دھانڈلی اپنے اڈوں سے باہر بھپٹ پڑی جو ہر دنی نصیروں کا پاروانہ ڈھونڈ کرتی تھی۔ در اس کے ساتھ ہی خیانتوں اور خیانتوں کے وہ نکرے خطیب بھی ڈکارتے اور ڈگ بھرتے ہوئے آنا موجود ہوئے جو اس ملک کے میلا د سے پہلے اس کی بدخوشی اور بدگوئی میں نام پیدا کر چکے تھے۔ اور پھر یہاں کہ جو لوگ

تاریخ کی عدلیت عالیہ کے کنہرے میں کھڑے کیے جاتے وہ فیصلہ صادر کرتے ہوئے دکھائی دے اور جن کی مشکلیں کسی جانا چاہیے تھیں ان کی سلامتی اتاری گئی۔ پھر کیا ہوا؟ پھر یہ ہوا کہ ان سب نے جمل کر اس پھیل پھیلنے پھیلنے کی دلتی کا پیشہ اختیار کیا جس کا نام نیٹ ماری و سر مایہ داری ہے۔

جمہور کی آنکھوں میں اُنہوں جھوٹی محی اور عجیب عجیب حیوں اور بہانوں سے ملک کو خاص طبقوں اور طاقتوں کی چاگیر بنا دیا گیا۔ جنہوں نے آزادی کی جنگ جیتی تھی انہیں شکستیں نصیب ہوئیں۔ وہ جنہوں نے آزادی کی راہ میں روز سے لکائے تھے وہ بہت و کشاد کے منصوبوں پر کار ہوئے۔ جمہور کی کسی بھی بات کو نہ سنا حکمت عملی اور اپنی ہر ایک بہت دھڑکی کو منوانا تدریجاً قرار پایا۔ اس کیفیت نے عوام کے ایک حصے کو مایوس اور دوسرے کو مایوس کر کے رکھ دیا اور پھر کسی حد تک!

وہ کیا تھا سو وہ کچھ ہوا جو ہوا۔ اب کیا سوچا ہے؟ وہ کیا تھا جو ہونا چاہیے تھے وہ نہیں ہوا۔ غور و فکر کیا ہے جو ہونا چاہیے اور نہیں ہو پا رہا۔ ؟

خسارہ

واقعہ راستائی اور راستی تلاش کرنے والوں کے لیے یہ ایک بڑا شوبہ نامہ ہے۔
دوس میں تاریکی پھیل چکی ہے۔ دیووں پر وہ بھی کی آئنا دہری ہے اور دانش پر دیوانگی کے
دورے پڑ رہے ہیں۔ نیکی اور بدی اس طرح بھی خلد ملط نہ ہوئی تھیں۔ ادھر یا ادھر ہر جہر
بھی دیکھو ایک ہی سما حال ہے۔ حیر و روئی نے اپنی دستاویز درست کی ہے اور کئی کج راہی
اور کج روی کا دستور جاری کیا گیا ہے۔ جو سمجھنے والے تھے وہ اپنے افادات کی مجلسوں
میں بے لکھی سمجھا رہے ہیں۔ نئی سوچ جاری ہے اور نرا چارہ چارہ ہے۔ خیال اور مقال کی
لفظ اس قدر ہر تارک بھی نہ ہوئی تھی۔ انسانی رشتے اتنے کم زور بھی نہ پڑے تھے۔

ایک اور تشدد یہ ہوا ہے وہ اور بھی چٹائیوں کا تشدد ہے۔ اس نے انسانیت کی صورتیں
بگاڑ کر رکھ دی ہے ایک آنکھ ایک کان ایک ہاتھ اور ایک ٹانگ کی انسانیت زندگی کے کسب
تجربہ کا تار نمونہ ٹھہری ہے۔ یہی وہ انسانیت ہے جس کے پامٹ اس دور میں ہماری
تاریخ کے سب سے بدترین واقعات ظہور میں آئے ہیں۔ گمان گزرتا ہے کہ یہ انسانوں کی
نہیں انسانوں کی دنیا ہے اور ہم سب انسان ہیں جسے دیکھو وہ غیر انسانی کچھ میں بولتا ہوا
نہایتی دیتا ہے۔

ساتھوں پر شیطانی شیطانت نے قبضہ کر لیا ہے۔ یہاں جو بھی کان بھر کر سن رہا ہے
وہ کالوں کے گتاہوں کا مرکب ہو رہا ہے۔ سنا چکے کہ ایسے میں نیک ساتھیوں اور
انتہا کریں۔ اپنی نیکیوں کی نیکی پر ختم سے قائم رہو اور اس کی ہر حال میں حفاظت کرو کہ
تمہارے پاس بھی ایک ستارہ آتی رہے گی ہے اور یہی تمہاری سب سے قیمتی ستارہ بھی ہے۔

فرتوں کی گرم ہادری اور بھجوں کی اس تھک سالی میں ڈبکی انسانیت کے دکھ اور بھی
 بڑھ گئے ہیں۔ اس بیمار کے تار و زاروں اور غم گساروں کی تعداد آجستہ آجستہ کم ہوتی جا رہی
 ہے۔ اچھائی اور برائی میں ایک عجیب سادھت: یوں ہے اور وہ یہ کہ انھوں نے اپنے ہوس کا
 آئینے میں بتا دیا ہے۔ اب ہر چیز اپنی ضد نظر آتی ہے۔ علم، جہل پر مجھ گیا تھا، اور جہل
 علم کے خطاب پر نئی طرح لوٹ پوٹ تھا۔ سوز و گداز ہی نے اپنا رستہ کام لیا۔

انسان کو اس دور میں وہ وہ منافقتیں حاصل ہوئی ہیں جن پر ہر دور کا انسان رشک
 کرے۔ پڑاؤں کا شمار اب بھی اسی قدر شدید ہے اور وہ یہ کہ انسانوں کے اس انجہ میں خود
 انسان ناچھو ہو گیا ہے۔ جس طرح نور جس قماش کی دنیا میں ہم رہتے ہیں اس کا عاقل تو بھی
 ہے اور بھی ہونا بھی تھا۔ کوئلے کی تھالی کا لگ کے سوا اور کیا ہے؟ اندرائن کے پڑ سے کیا کہی
 اگود کے خوشے بھی تو ڈے گئے ہیں؟

ماہی ڈائجسٹ نومبر ۱۹۷۱

(یہی نظامیہ سسٹم ۱۹۸۱ء میں "یہ اختصار" کے عنوان سے شائع ہوا)

امید

یہ ملک اپنی زمینگی کے سب سے زیادہ نازک اور بھین دور سے گزر رہا ہے۔ جو حالات پیش آچکے ہیں وہ کبھی پیش نہ آئے تھے۔ حالانکہ بچے بڑے کھولے کھڑے ہیں ایسے کہ اُس کی کچلیاں تک دکھائی دے رہی ہیں۔ ایسے میں لازم ہے کہ ہم مصہانیت اور جذباتیت میں جتنل نہ ہوں اور ہوش مندی اور حکمت سے کام لیں۔ جو لوگ لوگوں کی رلے اور رشتہ پر اثر انداز ہوتے ہیں انہیں چاہیے کہ وہ مناسبات اور مقبولیت کی تلقین کریں۔ وہ حالات کا صحیح اور آگ بیدار کرنے کا فرض انجام دیرا۔

افراد کو اپنے منافع، جماعتوں کو اپنی افراط اور فاس طور پر رعایت یافتہ طبقوں کو اپنے مفادات سے بلند ہو کر معاملات پر سوچنے اور فیصلہ کرنے کی سہی کرنا چاہیے۔ مقبول باتوں سے زیادہ مقبول باتیں کرنے کی عادت ڈالنا چاہیے۔ صورت حال ہم سے اب کچھ زیادہ ہی حقیقت پسندی کا مطالبہ کر رہی ہے۔ اگر ہم اس مطالبے کو پورا نہ کیا تو نئی طرح زک اٹھائیں گے۔

واقعات نے ہمیں اتنے سبق دے دیے ہیں کہ ان کے بعد ہم میں سے ہر شخص اپنی جگہ بیک ایک فاضل کمال ہو گیا ہے۔ دنیا کے کسی گروہ کی بھی چاس وقت نے اس طرح نہ بجھائی ہوگی جس طرح ہماری۔ ہم نے حوادث کی درس گاہ میں جو اتنا کچھ کسب کیا ہے سب اس سے فائدہ اٹھانا چاہیے۔

نہ سادہ بیڑوں درختہ انگیز نعروں نے ہمیں اذیتوں اور ہلاکتوں کے سوا اور کیا دیا؟ سوچنے کی صلاحیت باقی ہے تو سوچنے کی جگہ کی سکت رہی ہے تو سمجھو۔ تمہاری سرگزشت دنیا کی

سب سے زیادہ محنت تاک سرگزشتوں میں سے ایک ہے اور سب سے زیادہ محب واقعہ ہے
ہے کہ یہ سرگزشت تم نے تاریخ کے صفحات پر اپنے ہی خون اور اپنی ہی خوں چکاں انگلیوں
سے رقم کی ہے۔

اور کچ تو یہ ہے کہ ہمیں اپنے معاملات کی سنگینی کا بھی پوری طرح اندازہ بھی نہیں ہے
ہوتا تو بعض امور میں ہمارا رویہ درخلف ہوتا۔ یہ ہر حال اس موقع پر یہ امر اطمینان کا سبب
ہے کہ صدر برکت نے عوامی فریادوں کو جلد ہی اقتدار منتقل کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ سب سے
زیادہ مناسب بات یہی ہے کہ سب کو جملک داری کی اسے داری سے سبک دوش ہو
جائے۔ خوش بخت ہیں وہ لوگ جو ٹھوکریں کھ کر آخر سنبھل جاتے ہیں خوش نصیب ہیں وہ
مردہ جو بھٹکتے بھٹکتے آخر راہ پر آ جاتے ہیں۔ امید و ناسنوں کی سب سے بڑی پانچھی
ہے۔ یہ ہے مائی کا آسرا اور بے نوا کی کاہل ہے۔ سو ہم نے بھی اسی کا دامن تھاما ہے۔
اس بات کی امید نہ ٹھوکریں کھائے وائے آخر سنبھل جائیں گے اور بھٹکتے وائے آخر راہ پر
آ جائیں گے۔

آخری مہلت

وقت نے ہمارے باپ میں اپنا فیصلہ صادر کر دیا، ہم نے شکست کھائی اور پھر یہی شکست۔ ایسی شکست تو دشمنوں کو بھی نصیب نہ ہو۔ ہمارے سر جھک گئے ٹھکادے گئے، جھکادے گئے ہمارے پرچم گر گئے، گرا دیے گئے، گرا دیے، تمہیں تمہارے رہنماؤں نے، علم راہ علم راتوں نے، زوسہ اور دولت مندوں نے تباہ کیا، تمہاری ستیوں میں، لکی اور پرنی کی قبر، ٹھکائی تھی۔ عدس و قلم کے رمیاں کوئی اشیاء باقی نہ رہا تھا۔ تمہارے سوداگروں، منصب داروں اور علم راتوں نے مشرقی بنگال کو اپنی حرص و ہوس کی چراگاہ اور اپنی بیروہ دستیوں کی آزمائش گاہ بنایا اور دہاؤں کے لوگوں کے احتجاج پر کان نہ دھرے اس کی جھونکیں بڑھتی گئیں اور جھٹھٹائیں آہستہ آہستہ بھڑکتی رہیں۔

ایسے میں انہیں ہر وہ شخص تباہ دہندہ ہی نظر آتا، جو اچھے اور انہیں جوش دلانے سو ایسا ہی ہوا۔ سرمایہ داروں کا ایک بڑا جوش اور طلاق پرست پروردہ ان کا پیسر بن گیا۔ یہ ہمارے زمانے کا ایک مہرت ناک مسخر ہے کہ جس عجیب کو تمہارے عہدوں کے پکاڑنے بنایا، امریکا نے آکسایا، اسے روس نے گلے لگایا۔ تمہارے عالی شان لوگوں نے ایسی دھاندلی بچا رکھی تھی کہ اس کے خلاف قائل بھی احتجاج کرتا تو مسیح کہلاتا اور یہی ہوتا بھی۔

بستیوں میں فتنے بوعے گئے، سوشلزم کا گایا۔ کیا یہ سب کچھ اچانک ہوا ہے؟ مگر ہوش کسے تھا، کہنے والوں کی منشا کون تھا۔ پاکستان کی یاریوں کے علاج کی بات، پاکستان کے نظریے کے خلاف سمجھی گئی۔ آسمان پر دار سیاست کے بدباہن معنیوں نے تھن آگیز لٹوے دیے۔ اس ملک کے باشندوں کی مسلسل کے امانت لرزش سیاست دانوں نے غامض اور

غاصبوں کی دہائی کی۔ پور یہاں بھی نکتے پھیلانے اور وہاں بھی۔

تھم دے ہوں چہرے اور فرحوں اندیشہ آمروں اور امیروں نے پتی بدستی میں سب قصور مجبور اور محصور لوگوں کے اہام کو بھی نظر میں نہ رکھا جو وہاں آباد ہو گئے تھے بل کہ انھیں اپنی اشتعال انگیز سیاست میں ملوث کیا۔ ان سیدھے سادے سکونت گزینوں کو وہ نکلنے سکھائے اور ان سے وہ ہاتھیں کھلوائیں جو ماحول اور ناراض مقامیوں کو اور غصہ دلائیں اور اس طرح اس فریب خوردہ گردہ کو کہیں کا بھی نہ رکھا۔ سو وہاں جب بھی کسی لوہے کے خلاف فیض و غضب بھڑکا تو سب سے پہلے یہ خون گرفتہ گردہ ہی اس کا نشانہ بنا۔ یہ ملکی بدنام اور بد انجیام سیاست تھی کہ اس کے باعث مظلوم ملک غلام کھانے اور مقتول ملک قاتل قرار پائے۔ یہ سیاست کے نتیجے میں آٹھ کارکن پر بدکاروں اور لفقوں نے حکومت کی اور طوائفوں اور ان کے دھوکڑوں اور دلاؤں نے ہمارے معادلات طے کیے۔

جب انتخابات کے بعد حکم مانوں کی بدعتی کے خلاف وہاں احتجاج بھڑکا اور وہاں کے بدماطن ظہیوں نے محروم عوام کو گمراہ کر کے علاقوں درگجوں کے خلاف اور بھی نظرت پھینائی اور انتقام کی آگ بھڑکانی تو زمیں کا بھی بد لہیب گردہ اس آگ کا ایندھن بنا۔ حالات خراب سے خراب تر ہوئے اور یہی ہمارے حکم مانوں کی خواہش بھی تھی۔ سو وہاں فوج مسلط کر کے لشت دھول کا بار بار گرم کیا گیا۔ اس وقت یہاں کیا ہوا؟ اعتراض کرنا چاہیے کہ یہاں لوگوں نے خوشی سے بغلیں بجا کیں۔ ہم ان دانشوروں کو جانتے ہیں جن کے چہرے اس قتل و خونریزی کا حساب لگاتے وقت خوشی سے دیکھنے نظر آتے تھے۔ مقتولوں کی تعداد جتنی زیادہ بتائی جاتی تھی پاکستان کے استحکام پر اس کا بغیر اتفاق بڑھتا تھا۔ ایک شخص کہتا تھا کہ فوج نے دو لاکھ آدمی لٹکانے لگا دیے تو دوسرا بد جزہ ہو کر اس کی تردید کرتا تھا کہ سمیں کچھ خبر نہیں دس لاکھ تھا کیے گئے ہیں اور پھر اطمینان بخش اور تہنیت کی کیفیت میں دوسری روایت کو اتفاق رائے کے ساتھ صحیح تسلیم کیا جاتا تھا۔ یہ شیطانی خواہشوں کی ہوس تھیں اور دنیا شیوں کا دور تھا۔ یہ دہشوں کو دلف اور عقلوں کو غیور کر دینے والا زمانہ

تھا۔ یہ ایسا زمانہ تھا جب نئی باتیں ہی نہیں، چھٹی باتیں بھی عام طور پر بری نیت ہی سے کہی جاتی تھیں، جیسے یہ بات کہ اقتدار عجیب امر جہان کے حوالے کر دیا جائے۔ یہ بات کوئی کسی نیت سے کہنا تھا اور کوئی کسی نیت سے مگر دولت مندوں کے فلسفہ خوردہ دلائل۔ یہ بات اسی لیے کہتے تھے کہ وہ فیصد بے اثر ہو جائے جو مغربی پاکستان کے عوام نے ۱۹۷۰ء کے انتخابات میں کیا تھا۔

پھر ہندوستان، مشرقی بنگال کا تاجی بنا اور دکن ہندوستان کا سہیلی اور محمد رامشرقی بھی ہلاکتوں کی پیٹ میں آ گیا اور مغرب بھی۔ ہماری سرحدیں ہمارے خون سے بولہبان ہو گئیں اور پھر ہم سے ہتھیار ڈال دیے گئے۔ یہ ہتھیار حتیٰ بذی فوج نے ڈالے جس کے در پیے ملکہ فتح کیے جاسکتے ہیں۔

ہم مشرقی بنگال میں دو دن ڈالے گئے۔ ہمارے ٹوک واپاں ابھی تک مرگ و ہلاکت کے گھیرے میں ہیں۔ ہمارے جو لاکھوں آدمی مار ڈالے گئے، ان پر آئسو بھانا بھی شاید حلفِ مصمت ہے۔

ہائے وہ بد لہیب موت جس کی تعزیت بھی نہ کی جاسکی۔ ہائے ہلاکتوں کے حصار میں گھرے ہوئے وہ مد بخت جنہیں تسکین پہنچانا بھی ہمارے بس میں نہیں۔ یہ تھی ہماری سرگزشت اور یہ تھی ہماری سرنوشت جو اس حرم کار اور ہلاکتِ انجیر سیاست کے قلم سے رقم ہوئی، جسے مذہب کی طرح مفلکس قرار دیا گیا تھا۔

اب تو ہوش میں آ جاؤ، اب تو فتنہ پرور باتیں مست کرو۔ اب تو وہ حرکتیں چھوڑ دو جنہوں نے تمہارے وجود کا خلیہ بگاڑ کر کھوپا۔ جو رہ گیا ہے اسی کو بچالو۔ یہ آخری فرصت ہے۔ یہ آخری مہلت ہے۔ یہ بہترین مہلت ہے۔ اس مہلت کو رانگال نہ جانے دو۔ اب تو یہ بتائے کی کوئی ضرورت نہیں رہی کہ یہ مہلت بھی رانگال چلی گئی تو اس کا نتیجہ کیا ہوگا۔ تم رہانے کے مستوب و ملعوب گردہ ہو ایک۔ مستوب و ملعوب گردہ کو راتوں اور دنوں کے ساتھ ختم کرنے کا کوئی حق نہیں۔

تم چاہو تو حالات کا رخ موڑ سکتے ہو اور دیکھو حالات بھی تمہارے لیے سازگار ہو گئے

ہیں۔ افسوس اور اس معاشرے کی تعمیر کے لیے کمر بستہ ہو جاؤ جس کے راستے میں رکاوٹیں پیدا کرتا ہی تمہارے مقدس رہنماؤں کا وجود رہا ہے۔ مساوات کا معاشرہ محنت کشوں کے اقتدار پر مبنی معاشرہ۔ وہ زلوں سے ہوشیار رہو، قند اگیر غلطیوں کے بہکاوے میں نہ آؤ۔ ان کے لفظوں کا منتر چال گیا تو پھر تم مظلوم تاریخ سے حریف غلط کی طرح مٹ جاؤ گے، غلطیوں سے بچو اور غلطی کرنے والے کو سختی سے نوکھو، خود کو کوئی بھی ہوسا پئی راہ کو دشوار نہ بناؤ اور نہ کسی دوسرے کو اس کی اہمیت دے یہاں تک کہ جتنے حصے یہ مظلوم ستائے کر لیتے منزل تک پہنچ گئے۔

ٹائیٹل: انجسٹ جنوریل 1972

درد مندا نہ

آج ہم اس گروہ کے ماندان اور خسارے کا حساب لگائے بیٹھے ہیں جس کا وجود ہی بد انسانی جس کا نام ہی بدنامی اور جس کا سارا کام ہی ناکامی ہے۔ یہ ایک درد مندا نہ صاحب کتاب ہے سو امید ہے کہ اس پُر خلوص سے نظر ڈال جائے گی اور اس کا غلط مطلب نہیں لیا جائے گا۔ اس گروہ کو سابق مشرقی پاکستان میں ہماری کہا جاتا ہے۔ یہ رنگ کے وہ جدائی ہیں جن سے بستیاں بدست چاٹتی ہیں اور قہقہے راس پھاتے ہیں۔ یہ کسی سے تھا کہ نئی طرح رو کیے جائیں یہ ان کے ہیں کہ رائدہ قرار پائیں یا رندہ واسے جائیں۔ یہ وہ طرفہ لوگ ہیں جنہوں نے خود ہی پٹہ جزیں اکھاڑ چھینکیں اچھا کیا یا بُرا کیا مگر کیا۔ یہ وہ عجوبہ روزگار ہیں جنہوں نے خود ہی اپنے آپ کو منہ کے تل زمین پر گرا دیا۔ پٹی زمینوں پر ان کے پاؤں نہ جھکتے تھے اور اپنے آسٹوب کو دیکھ کر ان کے کانرے دھمکے لگتے تھے۔ سو اس کی سزا بھی ہے کہ انہیں زمین میں گھسائی پناہ نصیب نہ ہو۔ انہیں اپنے گھروں سے بیڑ تھا اس کی جزا ہے کہ آج ان کا کوئی گھر نہیں۔

یہ آزاری جہاں بھی جائیں گئے وہاں اپنے ہی خلاف سازشیں کریں گے۔ یہ ہمیشہ پٹی گھات میں رہے اور جہاں بھی راکہ پڑا وہیں اپنے اوپر کاوی دار لگیا۔ ان کے منہ کو پنا خون لگ گیا ہے۔ انہیں ہناؤ جو دایک آگہ نہیں ہوتا۔ ان کی سرگزشت تماشا ساز تلخ کامیوں اور مصحفہ خیر تیرہ بختیوں کی سرگزشت ہے یہ سلسلہ شروع سے شروع ہوتا ہے۔ جب برصغیر کی قسمت کا یہ ملہ ہوتا تھا تو انہوں نے پٹی آبادیوں کے بچائے ان آبادیوں کے حق میں ہاتھ اٹھائے اور وہاں اپنے لیے کوئی گنجائش باقی نہ چھوڑی۔ اس گروہ کے جو

لوگ وہاں ہیں وہ سب بھی جھٹکی کی باتیں کرتے ہیں اور جو یہاں آئے ہیں وہ زمین کی تحقیقات کے بجائے آسمانی سیاست پر عقیدہ رکھتے ہیں۔

ہاں یہ قریب شوروہ گردہ ہیں۔ انھوں نے پاکستان کی خاطر ہمیشہ جھوکا کھایا اور گزشتہ ۳۳ سال میں تمام طور پر انھیں نعروں کی حمایت کی جو بدلتی کے ساتھ اور قریب کاری کی عرض سے لگائے جاتے رہے۔ انھوں نے اپنی ناچھی کے باعث ان اعتراضوں کا ساتھ دے کر اپنا منہ کالا کر دیا جو سیاست کے بازار میں کوکلوں کا کاروبار کرتی تھیں۔ وہ ان خطیوں کے بھکائے میں آتے رہے جن کا پیشہ سرمایہ داری نظام کے لفظوں اور لیروں کی دلالی تھا۔ ان کے دہنوں کو پاکستان کے اصل مسئلوں سے بے خبر رکھ کر پاکستان کے نظریے کے دوسرے ڈاکٹ کیا گیا۔ یہ لوگ، اپنی ساری کشتیاں جلا کر یہاں آئے تھے اس لیے پاکستان کے وجود اور اس کی بقا کے باب میں زیادہ سے زیادہ یقین کسب کرنا چاہتے تھے یہ یقین اس کو آسمانی سیاست کے پیشواؤں نے زمین کے بجائے آسمان سے فرہم کیا اور زمین کی چٹانوں کو مسترد کر دیا۔ اس طرح وہ ایک رہنما دشمن سیاست کے حمایتی قرار پائے اور یہاں کے ہر علاقے میں بدنامیاں کھائیں اس حد تک کہ اگر کوئی ان کے کسی حق کی بات کرے تو اس کی ٹیکہ ناک بھی خطرے میں پڑ جائے۔

شرقی بنگال میں انھیں جرم کا حکم رانوں کی بحر، مذہب اور قاتلانہ حکمت عملی سے ڈوبی اور انھیں پاکستان کے ان ”مخالفوں“ ”مجاہدوں“ اور ”قاتلوں“ کے باعث رک اٹھاتا پڑی۔ فرض پاکستان کی سیاست کو یکسلف یہ چاہیے تھا سو یہ اس کا نڈیہ قرار پائے۔ یہ ہے اس گردہ کی سرگوشٹ، جوں گھر کا رہانہ گھاس کا سلاخے ان کا نصب میں اور جاہلیاں ان کا نصیب۔ مگر کسی کی زندگی پر ایک وقت رو یا اور ہنسنا سکتا ہے تو وہ اس گردہ کی زندگی ہے۔

جب شرقی بنگال میں فوج کے ہلاکتوں کا بازار گرم کیا تو ہم اس وقت بھی اقلیت کے اس بھانڈے پر کراہ اٹھے تھے ہم چمنا چاہتے تھے مگر اس فضا میں کربنا بھی کچھ آسان نہ تھا۔ اس لیے کہ اس وقت یہاں اس قتل و غارت کی داو دی جا رہی تھی۔ اب یہ خاندان بدبو

مگر وہاں موت کے صدارتیں گھرا ہوا ہے تو کیا ہمیں ٹکڑے بھی نہیں چاہیے۔
مظلوم انسانیت کے درد مندوں اُن سیت جہاں بھی مظلوم جو بھی رنج و رنجش کی مستحق
ہے۔ دراصل وہاں ہرکتوں کا واقعہ کچھ کم عبرت ناک نہیں ہے جن کی بربادی پر اظہارِ افسوس
کرتے ہیں۔ لوگ صیحتے ہیں ان میں سے جو ہلاک ہو گئے ان کی موت کو آسوی بھی
فہم نہ ہو جسے اور جو موت کی دھمکیوں سے ڈر رہا ہے ان کی سسکیاں سننے والا بھی
نہی نہیں۔

کہا جاتا ہے کہ انھیں یہاں سے لایا جائے تو میرے بچے دیا جائے یا پھر وہ ہندوستان چلے
جائیں۔ میں یہ کہتا ہوں کہ وہ پاکستان آئے تھے۔ انھوں نے پاکستان کو چنا تھا اور مشرقی
بنگال سے پاکستان نہیں ہے۔ کیا صورت میں پاکستان کے شہریوں کو نکالنا چاہیے۔
اور اگر انھیں ہندوستان ہی چاہیے تو پھر ٹھیک ہے انھیں ہندوستان ہی جانا چاہیے۔ پر
اس کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ ان کے ہاں پاکستان اپنا نام بدلے اور پھر یہ کہ جو لوگ
یہاں سے ہندوستان چلے گئے تھے انھیں یہاں بٹایا جائے۔ بڑے بڑے آدمی ان کے تباہی کا یہ
دوسرا جنگمہ تاریخ کو یقیناً انھیں اور عورتوں کی ایک یادگار تقریب سے بھر دینا کرے گا۔
ہم کہتے ہیں کہ پاکستان کے ساتھ مذاق نہ کیا جائے حکومت کا فرض ہے کہ وہ انھیں یہاں
لائے۔ انھیں یہاں لانا انھیں بچاؤ۔

حتیٰ

ہم دیکھ رہے ہیں کہ انسانوں نے انسانیت کی طرف سے کس طرح آنکھیں پھیر لی ہیں، محبت، ہمدردی، ہستیوں میں مغفوتہ ہو گئی ہے ہر طرف نفرت کا دور دورہ ہے نفرت کے جو مظہر ہم نے اپنے دور میں دیکھے ہیں انہوں نے انسانیت کی لگاؤں، چنگ کردی ہیں۔ ہمیں اپنی ہستیوں کا پیش گاہوں پر بدعتی، بداندیشی اور بد روشی کی انھوں تھیلوں کے سوا اور کیا نظر آیا۔ سیاست نے کیا کیا؟ فقط سازشیں کیں، اس کا ماحصل یہ ہے کہ وہ مکی حرام ہو کر مکمل ہے۔ فرضِ منہم نے کیا فرض انجام دیا؟ جہالت کے جوصلے بڑھائے، اس کا جامل یہ ہے کہ لوگ بدی کے سنے، سنے ٹھیکے گئے ہیں، نہ ہپ نے کیا مجروح دکھایا؟ اس کی تفصیل کے لیے ایک شمار چاہیے یہ سب کچھ دیکھ کر کہنا پڑتا ہے کہ، گر آدلی کا وجود کوئی تجربہ ہے تو ہر ایک بہت ہی ناخبر ہے۔

اس ملک کی اندھی سیاست اب بھی پھلی نہیں بیٹھی، یہ سیاست انسانی صورتوں کے خلاف سازش کرنے کی خوگر ہے، اس کا کام نفرتیں پھیلانا اور اپنا کاروبار چلانا ہے۔ ہمیں اس سیاست کے خلاف جنگ کرنی ہے اور اس کے خداوندوں کو زور کرنا ہے، یہ قریبوں کی جنگ ہے جو قابضوں کے خلاف ہوگی، یہ مظلوموں کی جنگ ہے جو ظالموں سے کی جائے گی، اگرچہ یہ جنگ جاری ہے پر اسے یقین کن طور سے شروع ہونا ہے، یہی وہ جنگ ہوگی جو انسانیت کو فیروز مندی کی بشارت دے گی، اس جہت میں سب غریب اور سب مظلوم ایک طرف ہوں گے اور مارے، غاصب اور مارے، ظالم ایک طرف، ہاں اس جنگ میں غاصبوں اور ظالموں کی موت ہے، سو وہ غریبوں اور مظلوموں میں تقسیم ہونے والے ہیں اور

آپندہ ان کی منوں میں اور بھی انتشار پینے کرنے کی کوشش کریں گے۔

سُن لو! وہ ایسی باتیں کر رہے ہیں جو غریبوں اور مظلوموں کے ایک گروہ کو دوسرے گروہ سے نفرت دلائیں۔ سندھی اور غیر سندھی کا جھگڑا، خُرکین کھڑ کیا گیا ہے اس لیے کہ سندھی اور غیر سندھی غاصب سندھی اور غیر سندھی غریبوں کو ایک دوسرے سے لڑ کر اپنا حساب درست رکھنا چاہتے ہیں۔ یہی ان کی سیاست ہے اور یہی ان کی حکمت۔

سب سے زیادہ ڈکھ کی بات یہ ہے کہ ہماری جدید درس گاہیں اس قندہ انگیروں کا مرکز ہیں اور ہمارے طلبہ اور تعلیم یافتہ لوگ ان تعصبات کے سب سے بڑے جوش و خیل۔ مگر یہ لوگ فریب کار نہیں ہیں تو یقیناً فریب خوردہ ہیں۔ یہ ایک دردناک حقیقت ہے کہ اس ملک میں جتنی نفرتیں پھیلائی ہیں وہ بڑے بڑے لکھے گزریں ہیں۔ یہاں بڑے بڑے لکھے ہوئے اور بعضی ہونٹوں کا ایک ہی مطلب ہے۔ علم نے جہل کو جس داہنا انداز سے اپنے سینے سے لگا رکھا ہے وہ ہمارے دور کا ایک طرزِ ماجر ہے۔ اس کی وجہ اس نظام میں تلاش کی جائے جہاں ہر شے جس تہارت میں مٹی ہے بڑے بڑے علم ہو یا نہ ہو۔ وہ نظام جس میں ایک کا نقصان دوسرے کا قطع ہے اور ایک کا زوال دوسرے کا کمال۔

تم؟ خداوندہ لوگوں سے بات کرو! اگر نہیں بہکاندیا گیا ہو تو پھر تم دیکھو گے کہ اس میں مذہبیان کا تعصب ہے اور نہ علاقے کا۔ اگر انہیں کسی پر غصہ آئے گا وہ کسی سے نفرت کریں گے تو اس کے حق میں کوئی فلسفہ نہیں گزریں گے۔ ان کی نفرت اس شخص کی ذات سے آگے نہیں بڑھے گی جس سے انہیں اذیت پہنچی ہو۔ مگر یہ بڑے بڑے لکھے لوگ، پنی نفرت اور غم کو ایک لغوہ اور نظریہ بنا کر پیش کریں گے۔ یہ لوگ مفسد، نہ کلیے بنائیں گے اور گروہوں کے درمیان قندے پھیلائیں گے۔ ہمیں ان لوگوں کی زبان سے اس قسم کے مقلولے سننے کو ملیں گے کہ ہر سندھی بعضی ہوتا ہے۔ ہر پنجابی سندھیوں سے دشمنی رکھتا ہے، ہر اردو بولنے والا دوسرے لوگوں کے خلاف سازشیں کرتا ہے یہ بے رحمانہ کلیے صرف چند مثالوں کو سامنے رکھ کر بڑی شتابی اور نہایت بے شری کے ساتھ لاکھوں اور کروڑوں انسانوں پر چھوڑ دیے جاتے ہیں۔ جہاں تک خود اس تعصب، اس دشمنی، اور اس سازش کا تعلق ہے تو یہ

اس معاشرے کی زمین ہیں جس میں ایک آدمی دوسرے آدمی کا حق مار کر اپنی بیوی سے سرشار ہو رہا ہے یہ نکتہ سمجھ لیا جائے گا تو لگا ہوں گے سامنے سے ساری اذیتیں ٹھٹھ جائے گی۔ آج کل ان حکیمانہ کلیوں اور دانش مندانہ مقولوں کی سماعت کے بارہوں میں بڑی مانگ ہے لوگ یہ دیکھنے اور سننے کے طور پر ایک دوسرے کی سماعت کو پیش کرتے ہیں۔ سمجھا جائے کہ یہ معاشرہ تاریک کے جس دور سے گزر رہا ہے وہاں غرض منہر طبقے اسی قسم کے شرعے اٹھایا کرتے ہیں۔ اسی طرح کے اٹھنے چھوڑا کرتے ہیں۔ درندہ بالوں اور علاقوں کے درمیان بھلا کیا جھگڑا ہے۔ آخر اسی کے کیا معنی ہیں کہ تم علاقے آدمی سے اس لیے نفرت کرتے ہو کہ وہ ایک خاص زبان بولتا ہے یا ایک خاص مذاق ہے میں رہتا ہے۔ اس کا مطلب تو یہ ہے کہ ہر گروہ کو ہر گروہ کا دشمن ہونا چاہیے۔

دراپہ تو سوچا جائے کہ آفریقا میں کیا چیز؟ کیا وہ کوئی کعبہ ہے کیسا ہے مندر ہے یا کیا وہ کوئی خدا ہے؟ زبان ان اصوات یا ان تحریری علامات کا مجموعہ ہے جو معانی پر دست کرتی ہیں۔ اگر ہم کسی زبان سے نفرت کرتے ہیں تو شاید اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہوگا کہ ہم اس زبان کی اصوات یا علامات سے نفرت کرتے ہیں۔ اس لیے کہ اصوات یا علامات سے بھلا کیا نفرت؟ کہ اصوات تو بس لہریں ہیں اور علامات صرف نشان۔ کسی زبان سے نفرت کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم ان معانی یا خیالات سے نفرت کرتے ہیں جن کی وہ زبان حامل ہے۔ سبب غرض کیا کہ ہم سندھی زبان سے نفرت کرتے ہیں تو اس کا یہ مطلب ہوگا کہ سندھی زبان میں جو معانی یا خیالات معروضی اظہار میں لائے گئے ہیں۔ ہمیں ان سے نفرت ہے۔

سزا ب گئے انھوں ہمیں یہ بھی بتا دینا چاہیے کہ آفریقا کون سے معانی یا خیالات ہیں جو سندھی میں ظاہر کیے گئے ہیں اور ہماری نفرت کا سبب بنے ہیں۔ اور کیا وہ ایسے معانی یا خیالات ہیں جن کا اظہار پنجابی، اردو، پشتوی کسی دوسری زبان کی سخت کسی طرح بھی قبول نہیں کر سکتی؟ تو ظاہر ہے کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ سندھی ایک زبان ہے اور اس میں یہ مفہوم بھی ظاہر کیا جاسکتا ہے کہ ”خدا ہے“ اور یہ بھی کہ ”خدا نہیں ہے“ پھر زبانوں سے نفرت کیسی؟

اب دہا علاقہ تو اگر کوئی آدمی کسی علاقے کی بنیاد پر کسی آدمی سے نفرت کرتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اسے مخصوص حدود اور بہت محدود درجہ آزادی اور پہاڑوں سے نفرت ہے۔ مگر یاد رکھیے خاص جغرافیے سے نفرت کرتا ہے۔ تو عزیزو بھلا جغرافیے سے نفرت کرنے کا بھلا کیا عمل ہے؟ ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ سرد ترین علاقوں میں رہنے والے طبی اسباب کے پیش نظر گرم ترین علاقوں کو نا پسند کریں۔ لیکن ان علاقوں کے باشندوں سے نفرت کرنے کی "فرقہ بنک" ہے؟

علاقوں کی بنیاد پر نفرت کرنے کا مطلب یہ ہوگا کہ دنیا کا نقشہ اٹھایا اور اپنے ملک کے موافق ملک پر نفرت کا نشان لگا دیا۔ پھر یہ کیا کہ اپنے صوبے کو چھوڑ کر باقی ہر صوبے پر نفرت اور سوشلٹی لکھ دیا۔ پھر پتا چلتا ہے کہ تمام اصناف کو گردن روئی قرار دے دیا۔ پھر مزید حسن انتخاب کا شہوت دیا اور اپنے شہر کے سوا تمام شہروں کو نا پسند کیا اور نقشہ لپیٹ دیا۔ اس کے بعد پھر کسی فیصلہ فرمایا کہ اس نظر آئے گا کہ ہے گھر کے سوا کوئی گھر بھی زمین پر نظر نہ آئے۔ "خیر یہ کیا مذاق ہے! کیا تم لوگ پاگل ہو گئے ہو۔ پاگلو! ہو گئے ہیں آدمی۔ نفرت ضرور کرو مگر نظام سے ہر اوست ضرور رکھو مگر غاصب سے دُشمنی کے تمام غاصب اور ظالم ایک ہی گروہ سے تعلق رکھتے ہیں۔ وہ سب سب سب ہیں نہ بھائی نہ چھان اور نہ بیوی۔ منافق اور نہ خیر خدائی۔ وہ تو بس ظالم اور غاصب ہیں خواہ وہ یہاں ہوں یا وہاں۔ یہ سب کے سب ایک ہی کھچے اور ایک ہی ٹھنڈے کے لوگ ہیں۔ عالمی اور عالم آشکارا لوگ ہیں۔ ہاں غاصبوں اور ظالموں سے نفرت کرو کہ ان سے نفرت کرنا نیکی ہے۔ تمام غریب اور مظلوم ایک صف میں۔ ہاں میں کہ انھیں اس سرد زمین پر غاصبوں اور ظالموں کے خلاف ایک حق جنگ کرنی ہے۔

جائی (انجمن) ۱۹۷۲ء

(جائی انٹرنیٹ سسٹم ۱۹۹۰ء میں "بے سن" کے عنوان سے شائع ہوا)

رُوحان

آج ہم حکومتوں کے سب سے زیادہ محبوب و حقان کے بارے میں گفت گو کریں گے۔ یہ مطلقیت یا مطلق انسانی کارحان ہے۔ کفر حکمرانوں کی تمام حکمرانوں اس کو مطلقیت کے تمام مقصودوں کا حل سمجھتے رہے ہیں۔ بہت سے دانش مندوں نے بھی حکومت اور ریاست کے باب میں بحث کرتے ہوئے اس کی تائید کی ہے۔ یہ حقیقت یہی ہے کہ یہی وہ روحان تھا جس نے تاریخ کو ایک قصاب حاسد بنا دیا۔

صحیح بات شاید یہی ہے کہ انسانی فطرت اپنی رُوحِ شمع میں حکومت کے تسد کو تسلیم کرنے سے پیش انکار کرتی رہی ہے اور اس نے حکومت کو پیش ایک ظالم اور قاصد بنا دیا۔ حکومت گردانا ہے۔ یہ بھی یہی کہ حکومت اپنے جوہر میں ایک جبر ہے اور انسانی تاریخ اس جبر سے چھٹکار پانے کا پتہ در پتہ کوششوں کا رزم نامہ ہے۔ تاریخ کی جسمانی ہولت دست و پا بردار ہر آئینہ، سولی پر چڑھ جانے والی سینہ خیز صدائیں اور پھری ہوئی لہو لہان بھاؤں میں ہم پر یہی رُوحِ منکشف کرتی ہیں۔ یہ دوسری بات ہے کہ ان واقعہ طلب عزیزوں کے بھیاں کا اصل رُوحِ بینوں ہی میں رہا ہوا اور ان لوگوں پر یہی طغریٰ سنائی دیتے ہیں کہ لٹاں ظالم اور ظالم غاصب کا تنجیہ الٹ و مگر حقیقت یہی ہے کہ سارے بھیاں ظالموں اور غاصبوں کے اس سلسلے کے خلاف برپا ہوتا رہا ہے جس کا جامع اسم حکومت ہے۔

حکومت کا وہ حاشیہ عمیق کیا ہے جس کے باعث ہمیشہ ہنس میں بھاؤں کی بھڑکتی رہی ہیں۔ وہ ایک مسلم تسد کی سرپرستی میں ایک ہرگز یدہ اقلیت کی طرف سے کثرت کے حقوق و نصیب کرنے کا دستور ہے جس کے ساتھ کانوں اور اخلاق کا پورا نظام ہوتا ہے۔ پھر

اسی طرح اس کردار کے ساتھ حکومت اپنی روح اور عمل میں ایک جبر و قہر بھی ہے۔ اس لیے اسے کبھی حقیقی مقبولیت حاصل نہیں ہوتی۔ محض مجبوراً برداشت کیا گیا ہے۔ انقلابی ارادہ نہا پھرنے ہوئے کچھوں سے خطاب کرتے ہوئے یا قید خانوں کی سلاخوں کے چبچے تلخ لہسی چنتے ہوئے ہمیں کتنے عجیب و غریب اور گامیہ نظم محسوس ہوتے ہیں لیکن جب یہی لوگ اقتدار کی مسند پر دکھائی دیتے ہیں تو ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے ہم خوابوں کی گھاٹی سے اٹھیں، یہاں ہر شخصیت نئے نئے محسوس ہوتی ہے۔ ایسا کیوں ہوتا ہے؟ اس لیے کہ انسانی فطرت حکومت سے کبھی ہنس پیرا نہیں کر سکتی اور واقعی حکومتوں کا وجود اس بات کا ثبوت ہے کہ انسانیت زمین پر راج تک پاپ نہ کھڑے ہے۔ دنیا کی حساس اور آزادی پسند ذہانتوں نے ہمیشہ ایک ایسے دور کے خراب دیکھے ہیں جب حکومت موجود نہ ہوگی اور ایک لاکھ حکومت اور لاکھ معاشرہ وجود میں آئے گا۔ حکومتوں کے سرفروش حریفوں اور جھگڑا دار حشمتوں کو تاریخ نے عام طور پر شہیدوں کے نام سے یاد کیا ہے۔

حکومت زیادہ سے زیادہ اقتدار محور زیادہ سے زیادہ تسلط کو اپنی طاقت خیال کرتی ہے۔ یہ محض خوش فہمی ہے۔ سب سے زیادہ با اقتدار حکومت سب سے زیادہ کم زور ہوتی ہے۔ اس کے خلاف بغاوت کرنا خود اسی کے حکومت معاشرے میں سب سے بڑی نصیبت کا درجہ رکھتا ہے۔ چاہے اس کے خلاف کوئی ایک شخص بھی بغاوت نہ کرے لیکن درحقیقت ہر شخص اس کا یابی ہوتا ہے۔

اگر کسی حکومت کو حکومت ہونے کے باوجود اچھا کہا جانا ممکن ہے تو جی حکومت وہ ہے جسے معاشرہ اپنے احساس آزادی کا ضامن اور وکیل سمجھتا ہو اور جس کے افراد کسی طرح خودی کے بغیر انکس میں حقوق کی لذت پاتے ہوں۔ ورنہ سے یہی کہ عوام حکومتوں کو ہمیشہ اپنی انگلیوں کا حریف محسوس کرتے ہیں۔ اس احساس کو دلوں سے یک سر مطاوعا شاید ہی کسی حکومت کے بس میں ہو۔ ہاں اس احساس کو کم کر دینا ممکن ہے اور یہ مجبوراً ایک مٹائی حکومت ہی سے ظہور میں آ سکتا ہے۔ ویسے فہم ہے جو ہر میں حکومت ایک شر ہے، مگر حکومت ہی نہیں بہت اچھی حکومت بھی۔ اس حیثیت سے کہ وہ حکومت ہے ایک شر ہے۔

اب یہ ایک مجبوری ہے کہ تاریخ کے موجودہ مرحلے میں یہ شرناگزیر ہے۔

یہ دور الزام کا رہا تھا اس لیے ذاکن میں آئیں کہ ان دنوں ہمارے یہاں بنیادی باتیں زیر بحث آتی رہتی ہیں۔ پاکستان جس تجربات سے گزر رہا ہے ان کے پیش نظر اب ایسی کوئی حکومت کا سامنا نہیں ہو سکتی جو کسی فرد یا اس فرد کے وسیلے سے کسی طبقے یا گروہ کی خواہش قدر کو پورا کرنے کا ذریعہ ہو۔ یہ دنیا کے مظلوم ترین اور محروم ترین لوگوں کی ہستی ہے اس ہستی کے ساتھ کسی بھی نوع کی خود مطلقیت یا تبادکن ثابت ہوگی۔ یہاں کسی کو کسی پر اقتدار نہیں رہا اس لیے کہ یہاں بد بخت انسانوں کی ہستی ہے جنہیں بار بار دھوکا دیا گیا ہے۔

لوگوں سے اُمیدوں کا دامن پکڑ گمراہ سے کھینچ لیا گیا، ایسی ہوتا رہا۔ لوگوں کی اُمیدوں اور اُمیدگوئی کو اتنی مرتبہ رد کیا گیا ہے کہ اب ہر اُمید اور ہر سنگ ایک اور بہت ناک مشگفتہ بن گئی ہے۔ بے اعتباری، بے اعتمادی اور بے یقینی وہ اُلتا دھڑی ہے کہ دس ہزار سال ہو کر رہ گیا ہے۔ جو کئی بھی آگے بڑھا اس نے دھوکا دیا جو سچا بھی تھا اس نے ہلاکتوں کے نئے مجموعے کیے۔ بڑھ بڑھ کر بولتے والے بد باطن نکلے۔ جن کی باتیں سنی گئیں انھوں نے تازیوں کا رستہ سمجھنے کے سوا اور کچھ نہ کیا۔ یہاں کے سربراہ آوروہ لوگ ایک سرے پر مقرر نکلے، یہاں کے دانش مندوں نے صرف بے دانشی کا ترشاد کھایا۔

اب یہاں کے کاتبینِ تقدیر کو یہ بات ہر وقت ذہن میں رکھنی چاہیے کہ لوگ عجیب بددی میں مبتلا ہیں۔ ان کا اعتماد تباہ ہو چکا ہے۔ وہ مستقبل کے بارے میں خوفزدہ ہیں۔ اسی عذابِ ناکِ کلیت کے لئے دار وہ حاکم اور آمر ہیں جنہوں نے عوام کو شخصِ تماشا بنیوں کی حد میں رکھ کر آخر اس ملک کی کوتاہی بنانا کے رکھ دیا۔ موجودہ حکومت کے سربراہ مملتی پاکستان کے بعد اس ملک کے سب سے زیادہ مقبول رہنما رہے ہیں۔ انھیں ایک تسلسلہ پسند سربراہ کے بجائے ایک دردمند رہنما کی روش اپنائی چاہیے وہی روش جس کے باعث انھیں ایک محبوب ترین رہنما کی حیثیت حاصل ہوئی تھی۔ "لوجی حکومت" اس کی اس حیثیت کو حسرت ناک قصاص پہنچا رہی ہے۔ ایک مقبول ترین رہنما کو سب سے زیادہ ریاں اس وقت پہنچتا ہے جب وہ حاکم ہو کر لوگوں کے سامنے آئے اور پھر اس حاکم کی سب

سے بڑی یاد ہے کدو آمروں کا قہر کسے۔

ابن سیاح نصیب بستیوں کی دیران آنکھوں نے جو درشتاں خواب دیکھے تھے وہ
وہ علاقے جا رہے ہیں۔ لوگ محسوس کرتے ہیں کدو ایک بار پھر محض تماشائی بن کر رہ گئے
ہیں۔ سیاح اور دیگر پردوں کے تماشائی۔ لوگوں نے بڑی اُمیدوں اور اُمنگوں کے ساتھ یہ
دور شروع کیا تھا۔ وہ چاہتے ہیں کہ ان اُمیدوں اور اُمنگوں کو نیا اعتماد نصیب ہو۔ وہ اپنی ان
اُمیدوں اور اُمنگوں سے کسی قیمت پر دست بردار ہونا نہیں چاہتے۔ اگر وہ ان سے
دست بردار ہونے پر مجبور ہوئے تو وہ دن اس ملک کے وجود کا آخری دن ہوگا۔

مالی، انجمن، مئی 1972

سندھی - اُردو

سندھی کے انسان دوست شاعر دراد پو اکھو سندھ میں کی ہو رہا ہے اور کیا ہونے والا ہے۔ نفرتوں نے فکرم کیا ہے اور محبتیں برابر پیچھے ہٹ رہی ہیں۔ زبان کا تئید و سوس گس حادثوں کی دھمکیاں دے رہا ہے۔ ہمارا اور تمہارا رشتہ تہ جیت سے ہے۔ آؤ اور ان فتنہ پردازوں کو سمجھاؤ کہ آؤ ہم انہ نیت کے حق میں ایکا کر لیں۔ ساتھیا ہم صرف علاقوں صوبوں اور ملکوں کے سامنے جو بہہ نہیں ہیں۔ ہمارے ظلم کی جتنی سرحدوں کی پابند نہیں۔ ہم تو ساری انسانی برادری کے سامنے جواب دہ ہیں۔ سندھی بولنے والے ہوں یا اُردو بولنے والے ہیں تو ہر گروہ کے حق میں آواز بلند کرنی چاہیے۔

تم دیکھ رہے ہو کہ اُردو اور سندھی کا تقبیہ روز بہ روز شدت اختیار کرتا جا رہا ہے۔ سندھ کا وراثت ماؤلف ہو کر رہ گیا ہے۔ اور اب تو اس پر ایک جنس ساطاری ہوتا جا رہا ہے نہیں جانتا چاہیے کہ اس کا ذمہ دار آخر کون ہے؟ یہ حرکت ان مصدوں کی ہے جو محنت کشوں اور حیرہ نصیبوں کو گنگ راستے کے بجائے غدارستانوں میں سرگرداں دیکھنا چاہتے ہیں۔ ظالم اور مظلوم کی تیز ختم ہوتی جارہی ہے۔ ایک فاکل سندھی بولتا ہے تو وہ بے قصور ہے اگر ایک ظالم اُردو بولتا ہے تو وہ نیک ہے۔ تم دیکھو گے کہ اگر یہی حالت رہی تو دہکات کی تمام نیکیاں قارت ہو جائیں گی۔ مزید اسی اصل پر زور دہکات کی زبوں سے زمین پر صرف دو قومیں آباد ہیں۔ ایک ظالموں کی ہے اور دوسری مظلوموں کی۔ ظالم قوم کے بعض لوگ سندھی بولتے ہیں اور بعض اُردو اسی طرح مظلوم قوم کے بہت سے لوگوں کی زبان اُردو ہے اور بہت سے لوگوں کی زبان سندھی۔

بہیں مختلف رہا میں بولنے والے گرد ہوں کے ساتھ انصاف کرنا چاہیے۔ جس ہونا چاہیے کہ سندھ میں دوسری کاری زبانیں ہوں۔ سندھی اور اُردو۔ آپس میں اپنی

ہے اتحادی پھیل گئی ہے کہ اگرچہ صوبائی اتھارٹی یہ تھا کہ ”سندھی اور اُردو“ کے بجائے ہر جگہ ”اُردو اور سندھی“ لکھا جاتا اس لیے کہ ”اور اُردو“ میں تفریق نہ جاتا ہے۔ مگر میں نے ہر جگہ ”سندھی اور اُردو“ لکھا ہے کہ سندھی دوستوں کو ”اُردو اور سندھی“ میں کہیں کسی کو ترجیح دینے کی نیت کا گمان نہ گزرے۔ یہ ہے اتحادی ہمارے احساہی قاسب اور حساہی بھاس کو چارو بہادر کر ڈالنے کی۔ یہ ہر حال حق انصاف کا تقاضا نہیں ہے کہ سندھ ہو یا پنجستان سرحد ہو یا پنجاب ہر جگہ انسانی گروہوں کے ساتھ انصاف کیجئے انصاف کس طرح ہو اس کا طریقہ ہم سب کمال کر سوچنا چاہیے۔

سوچنے کی بات تو کچھ ہوتی ہے مگر سوچنا کچھ اور پڑ رہا ہے۔ سوچنے کی بات یہ ہے کہ اگر سندھ کی سرکاری زبان صرف سندھی قرار پائے یا صرف اُردو یا دونوں تو کیا اس علاقے کے سارے نڈکھڑڈور ہو جائیں گے سرحد پنجستان اور پنجاب میں اُردو کو سرکاری زبان قرار دیا گیا ہے۔ بتاؤ کیا وہاں اُردو بولنے کی بد حالی دور ہو گئی۔ کیا سندھ کے عوام اس لیے بد حالی کا شکار ہیں کہ سندھ کی سرکاری زبان سندھی نہیں ہے۔ یہ بزرگ جن کا نام جی ایم سندھ ہے کیسی شیر خوار نہ جائیں جائیں کر رہے ہیں یہ پانچ ہزار سال پرانے سندھ کو یاد کرتے ہیں۔ کیا ان باتوں سے سندھ کے قائد کشوں کا بیٹ بھر جائے گا۔ ہم دیکھ رہے ہیں کہ بعض ایسے لوگ بھی جو اپنے آپ کو انقلابی کہتے ہیں؟ ایک ہی باتیں کر رہے ہیں۔ دوستو! اگر پانچ ہزار سال پرانے سندھ کی صورت حال ہے مثلاً تھی اور مگر سندھ جس کا ایک قلعہ ہے تو پھر انقلاب لانے کی کیا ضرورت ہے جسے میں انقلاب لانے کا مطلب تو یہ ہے کہ وہ جنم بن جائے۔ کیا حائل اور بانٹ لوگوں کو پانچ ہزار سال پرانے سندھ یا پانچ ہزار سال پرانے ہند کے قصیدے پڑھنے زیب دیتے ہیں؟ کیا اب تاریخ کے اس دور کو سرا جائے گا جس میں چھ انسانوں کی جگہ کے لیے آئی سارے انسان کا لوروں کی طرح زندگی بسر کرنے پر مجبور تھے۔ ہمیں راجاؤں شہنشاہوں نوادوں اور جاگیرداروں کے سندھ و ہند کی بزرگیاں بیان کرتے ہوئے شرم نہیں آتی۔ انسانیت کی حرمت کے ترجمانوں! ہم میں سے بعض کو انسانوں کی مسلسل بے حرشتی کا دور کیسے بھانپا؟ اس عہد کی باتیں کرو کہ یہی وہ عہد ہے جس میں انسانی حقوق کے لیے ایک فتح مندانہ

جنگ لڑی چاری ہے۔ ماضی کے یہ بے مایہ نہ کرے صرف مستقبل و ماضی اخذ کریں گے
 اور حصار اور گھمراہ کام بہت زیادہ مشکل ہو جائے گا۔ اُردو بولنے والے قدیم ہندوستان کا
 رنگ الا ہیں گے اور میں تمہیں بتا دوں کہ وہ بڑے سندھ کے جواب میں گنگا اور جتنا اور
 راوی اور چناب کی زمیںیں بس اب چٹنی ہی کی جانے والی ہیں اور دوطرفہ کم راہی کا یہ جوج
 مسلمانوں کی کے تمام راستے بند کر دے گا۔ علاقوں کے ساتھ سب سے بڑی بھلائی یہ ہے
 کہ ان علاقوں کے محروم عوام کے حق کی بات کی جائے۔ اس طرح کسی ایک علاقے کی
 بھلائی سارے ہی علاقوں کی بھلائی کا نمونہ بنے گی۔

یہاں مجھے زبانوں اور زمینوں کے برگرز یہ اور ہر مسئلہ جو ان اور ہندی شاعری کی
 دھرم خمدہ کی کھلی کے نشان ہیید اللہ علیہم کا یہ مقور یاد آ رہا ہے کہ کوئی رائے اور مسلک دیکھنے کا
 مطلب اس کے سوا اور کچھ نہیں کہ اسے پوری قوت کے ساتھ پیش کر دیا جائے۔ چاہے وہ انہوں
 کو کراں گزرے یا غیر دین کو۔ سو میں ضروری سمجھتا ہوں کہ اس موقع پر اپنا مسلک بیان کر دوں۔
 میں کسی عقیدے کا پھر نہیں ہوں صرف تہذیبی طور پر مسلمان ہوں۔ میں انسانوں کے درمیان
 ظالم اور مظلوم کے سوا کسی تعریف کو نہیں مانتا۔ میرے نزدیک کوئی علاقہ مقدس نہیں ہے۔
 میں نہ سرزمین سندھ کی خوشامد کرنے کے لیے تیار ہوں اور نہ سرزمین پنجاب کی۔ میں تو
 صرف شریف انسانیت کی چاہی کر نے والا ہوں خواہ وہ مشرق میں آباد ہو یا مغرب میں
 پاکستان میں یا ہندوستان میں۔ میں ایک اشتراکی ہوں اور زیادہ صحیح تعبیر یہ ہے کہ میں
 ایک اشتراکی ہوں۔ مجھ ایسے لوگوں کی بات نہ کرنا سے سمجھو۔ ان بھونے دعوے داروں کی
 باتوں میں شاذ و نادر جو ہے آپ کو اٹھادی کہتے ہیں اور مردوروں پر گولیاں چلانے والی حکومت
 کی دلائی کرتے ہیں۔ ان لوگوں کی باتوں پر بھی کان نہ دھرو جو عوام اور عوام میں فرق کرتے
 ہیں۔ اس گروہ میں اُردو بولنے والے وہ نام نہاد انقلابی بھی شامل ہیں جن کے خیال میں اُردو
 بولنے والے عوام پر عوام کی اصطلاح صادق نہیں آتی۔ یہ مغز اور سبک سر لوگ اُردو کے حق
 میں کچھ کہتے ہوئے شرارتے ہیں۔ انہیں ہر شام اپنے احمق پروہتوں کے سامنے اپنی دن بھر کی
 منافقانہ نیکیوں کا حساب دینا پڑتا ہے۔ یہ لوگوں سے آنکھیں ملاتے ہوئے جھکتے ہیں۔ صرف

ان کے گھروں کی چپکلیاں اور کمریاں ہی یہ ہت جاتی ہیں کہ ان کا نظریہ کیا ہے۔
 افسوس! ہمیں اور تمہیں کن لوگوں کے کام آتا تھا اور کن لوگوں کے کام آ رہے ہیں۔
 ساقیو! یقین کرو کہ علاقوں اور زبانوں کو تقدس دے کر کس لوگوں اور دوسرے
 محنت کشوں اور محروم ام وطنوں کے ساتھ غدری کی چارہی ہے اور اس رستے کو مسدود کیا جا
 رہا ہے جس پر آگے بڑھ کر ہم اپنے عوام کے لیے خوش خبری لے کر آتے۔ ہاں انہیں پوری
 بے نیالی کے ساتھ دھوکا دیا جا رہا ہے۔

فطرت نے ہمارے دماغوں کو وہ وقف کر دیا ہے یہاں صرف ایک ہی رشتہ استوار کیا
 گیا ہے اور وہ فطرت کا رشتہ ہے۔ ایک گروہ کو دوسرے گروہ سے فطرت ایک جلاتے کو
 دوسرے جلاتے سے فطرت۔ فطرت کرنا ہماری عادت بن گیا ہے۔ یہی وہ فطرت ہے کہ
 ہمارے لوگ بنگالیوں کے قتل عام کا ذکر سنتے تھے اور ان کے چہرے خوشی سے چمکتے تھے تھے
 یہی وہ فطرت ہے جو یہ نعرے لگواتی ہے کہ ہم غیر بنگالیوں کو مغربی پاکستان میں کہیں آئے
 دیں گے۔ یہی وہ فطرت ہے جو بنگلہ دیش کو تسلیم کرے پر کسی طرح آوارہ نہیں ہونے دیتی اور
 یہی وہ فطرت ہے جو آداب گفتار کے یک سر بر خلاف ہندوستانی حکومت پر ہندوستان کہہ کر
 کوئی گروہ کرے کہہ جائے ہندو کہہ کر مذہب کے نام پر گائیاں دلاوتی ہے۔ یہی وہ فطرت
 ہے جس کے جنون میں لوگ ان تمام لوگوں کی زبانیں کڑی سے سمجھنا چاہتے ہیں جو ان
 کی زبان نہیں بولتے۔ اگر یہی کیفیت طاری رہی تو ہم تمہیں مہیب سادھوں کی بشارت دیتا
 ہوں۔ افسوس کہ وہ دن دور نہیں جب سادہ لوح عوام بھی فتنہ پردازوں کے بھکائے میں
 گر کر اس سٹاک آگ کی لپیٹ میں آ جائیں گے۔

سندھ کی رہائش میں اپنے شعور کی نیکیاں کھینچنے والے ساقیو! تم پر ایک ذمہ داری آ پڑی
 ہے۔ اس ذمہ داری سے صرف تم ہی عہدہ برآ ہو سکتے ہو۔ لوگوں کو سمجھاؤ کہہ پاؤ گے مسئلے کا ایک
 حل ہے سندھ کی دوسری زبانیں اور اگر یہ مسئلہ اس طرح طے نہ ہوا تو مملکت شاید قاجار سے
 باہر ہو جائے اور ہماری بد محنتی یہ ہوگی کہ ہم خون کے گھوٹ پیئیں گے اور کچھ نہ کر سکیں گے۔

افسوس

افسوس کہہ رہی ہوا جو کہا گیا تھا۔ کہا گیا تھا کہ میں خصیصہ صہیب حادثوں کی بشارت دیتا ہوں۔ حادثے برپا ہوئے اور پھر کس نہی طرح حیف کہ فخر میں جیت گئیں اور جیتیں ہار گئیں۔ میں نے تو یہاں بھڑوں کو ہارنے ہی دیکھا ہے میں اپنے گروہ پیش ماہیماں پہیلی ہوئی دیکھتا ہوں۔ یہ کیسی بد نصیبی ہے کہ امیدیں ابھی پروان بھی نہیں چڑھنے پاتیں کہ دم توڑ دیتی ہیں۔ سینوں میں ماسور ہونے لگے ہیں دس خون ہو گئے ہیں۔ درد مند اور دوسری کی باتیں کرو دل رکھنے والوں! دلوں کو باتوں میں ہو۔ حال یہ ہے کہ زندگی نہی طرح غداں ہے۔

منہدی زبان کے کامل احترام اویجا! اب بہت کچھ ہو چکا ہم بھی لہو نہاں ہیں اور تم بھی۔ ہم نے پیسے بھی کہا تھا اور اب پھر کہتے ہیں کہ ہماری اور تمہاری دلتے داریاں بہت زیادہ ہیں آؤ ہم اور تم مل کر بھڑوں کی خاطر لہروں سے جنگ کریں۔ دوستو! ہمارا فرض ہے کہ ہم عوام کے ہر گروہ کے سامنے اپنے آپ کو بڑا بہت دیکھیں۔ کسی گروہ کو کسی گروہ پر ترجیح نہ دو۔ جس کا بھی حق چھینا جائے یا ہو اس کی طرف سے فرد بزرگرو۔ قلم کی سب سے بڑی نیکی یہ ہے کہ حق فیصلے تم کرے گا ہے وہ صاحب قلم ہی کے خلاف جاتے ہوں۔ ہم نے عوام کے ایک گروہ کے حق کی درد مندانا نیک کی اور اس طرح اپنی ذمہ داری بھی پوری کی اور تمہاری بھی۔ جب عوام کے دوسرے گروہ کے کسی حق پر آنچ آئے گی تو دیکھنا کہ ہماری زبان کیسے شعلے اٹکے گی۔ عزیزو! ان بے ضمیروں کے فریب میں بھی نہ آنا جو فیصلہ تمس مقامات پر خاموش رہ کر سب سے بنائے رکھن چاہتے ہیں یہ وہ ہوں کار ہیں جسکی نیکی کے بجائے نیک نامی پسند ہے۔ اے نیکی سے محروم نیک نامی! تیرا تیا ناس جائے۔ میں بھی

ایسے لوگوں پر لعنت بھیجتا ہوں، تم بھی ایسے لوگوں پر لعنت بھیجو ہاں! تمہاری طرف ایسے لوگ بہت ہی کم ہیں، تمہاری طرف بہت زیادہ ہیں۔ اور دیکھو اپنی مصلحت ان لوگوں سے رکھو جو گلی لٹکی نہیں رکھتے جب وقت آئے گا تو یہ تمہارے حق میں بھی اسی طرح آواز بلند کریں گے ان لوگوں کا درس لے لیا ہے انہیں تو سب کو خوش رکھنا ہے۔

آ ۱۴ ام اور تم مل کر دلوں کے زخموں پر مرہم رکھیں، کیا ہمارا اپنی روحوں سے یہ مرہم نہیں ہوا ہے کہ ہر ڈکھے ہوئے کو اپنا دل سمجھیں گے۔ انسان سے محبت کریں گے خواہ وہ کسی بھی زبان میں کلام کرتا ہو۔ ہمارے رشتے زبانوں اور زمینوں کے زعمانی نہیں ہیں۔ اور نہ ہمارے جذبہ سرحدوں کے وسیع ہو سکتے ہیں اور پھر ہم تو ایک ہی مٹی سے بنے ہیں اور ہاں میں تمہیں یہ حقیقت کیوں نہ بتا دوں کہ میں جس گھر میں رہتا ہوں اس میں ایک سندھی خاندان ہمارے ساتھ رہتا ہے، بالکل ایک خاندان کی طرح۔ اب تم ہی بتاؤ کیا دلوں کی یہ ڈوریاس ہیں اور تمہیں زیب دیتی ہیں؟ مجھے دل کی مشاس کے ساتھ کڑی باتیں کہنے کا حق دو۔ تم نے میری ایک بے لاگ رائے کو نثری طرح یاد رکھا اور میری روشنائی کی باقی تمام روشنیوں کی طرف سے آنکھیں پھیر لیں۔ کیا میں نے تمہارے درد و داغ کو اپنے سینے میں نہیں سہا۔ کیا میں تمہارے آنسو نہیں رو یا۔ کیا میں نے تمہاری آہیں نہیں کھینچیں؟ جو پندرہ سولہ سال سے ان صغیروں کو سہا کر رہا ہوں تو کیا سہا جیساں بچ رہا ہوں، جھک رہا ہوں؟ کیا میں نے پنجاب، سندھ، سرحد اور بلوچستان کے عوام کے درمیان کبھی کوئی فرق کیا ہے۔

خفقہ تمہوک کر میری بات سنو! میں رہاں کے مسئلے میں اس رائے پر پھر اصرار کروں گا جس کا اظہار کئی بار کر چکا ہوں اور وہ رائے یہ ہے کہ ایک چھوٹے سے چھوٹے سانی گروہ کو بھی وقتی حق ملنا چاہیے جو کسی بڑے سے بڑے سانی گروہ کو حاصل ہو سکتا ہے۔ اس بات کا عمل میں آنا خواہ ذرا ممکن نہ ہو مگر ہمارا نصب العین یہی ہونا چاہیے۔ ہر سانی گروہ کا یہ حق ہے کہ معاشرے میں ایک کامیاب اور آبرو مند زندگی گزارنے کے لیے وہ کسی بھی زبان کی محتاجی سے بے نیاز ہو۔ مثال کے طور پر اگر اس کا تعلق چوہنگی گروہ سے ہے تو اس کو یہ سہولت لازمی طور پر حاصل ہونا چاہیے کہ وہ اپنی تعلیمی اور معاشی زندگی گزارنے کے لیے چوہنگی کے

سوا کوئی بھی دوسری زبان سیکھنے پر مجبور نہ ہو۔ یہی حق پشتو والوں کا ہے۔ یہی برصغیر والوں کا اور یہی ہندکو والوں کا۔ اب رہی سندھی تو اسے تو یہ حق اسی وقت مل جاتا ہے قیام پیمانی کے بعد۔ اگرچہ سامراج سے چٹکارا پاتا تھا۔ مگر اس بنیادی حق سے نہ سندھی بہرہ اندوز ہو سکے اور نہ اردو والے۔ یہ وہ محرومی ہے جو اگرچہ سامراج کا علیہ ہے۔ ہمیں تمام جھڑے چھوڑ کر اس قضیے کے کوفراصل کرنا چاہیے نہ دیکھا جائے تو اصل مسئلہ سیاسی نہیں ہے اقتصادی ہے اور اس کے ساتھ معاشی۔

اس کے ساتھ ہی آج ہی سے وہ فعل پیدا کی جائے کہ جو سندھی نہیں جانتے وہ شرق اور اولیٰ سے سندھی سیکھنا شروع کر دیں اور جو اردو نہیں جانتے وہ اردو۔ ہم میں سے کسی کو ہمارے سال تک سندھی یا اردو سیکھنے پر مجبور نہ ہونے کی رعایت سے لطف لینے کی ہرگز ضرورت نہیں ہے۔ میرا ایک شہم سندھی اور شہم ہندی دوست محمد حسین قریشی کہتا ہے کہ سکھایا جائے سکھاتا ہے۔ تو محبت کرنا سکھادو۔ محبت اظہار محبت کی زبان خود سکھادے گی۔

ایک بات سنی تو بہت دکھ ہوا جن لوگوں نے حکومت سندھ کے روپے کی مخالفت کی۔ ان کے بارے میں یہ رائے قائم کی گئی کہ وہ درحقیقت سندھ کے مخالف ہیں۔ کیا یہ ایسی بات نہیں ہے جسے سُن کر آدمی اپنا منہ لوج لے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو لوگ ایوب خان کی آمریت کے مخالف تھے وہ دراصل صوبہ سرحد کے مخالف تھے جو لوگ لوکر شاہی کو لعنت ملامت کرتے تھے وہ بنیادی طور پر پنجاب کو لعنت ملامت کرتے تھے جنہوں کو لوکر شاہی میں پنجاب کے لوگ زیادہ ہیں۔ جو لوگ سرمایہ داری کے دشمن ہیں وہ دراصل مگر اتوں اور باروڈوں کے دشمن ہیں اس لیے کہ سرمایہ داروں کی اکثریت ان برادر یوں سے تعلق رکھتی ہے یعنی بے تدبیر حاکموں اور عوام دشمن سرمایہ داروں کے تمام مخالفین تعصب میں مبتلا ہیں۔ ہم سب کے سب تو بڑے کمین ٹکے ہم سب کے سب تو بہت ہی غیبت ہیں۔ تو ثابت یہ ہوا کہ ہم سندھ کے مخالف ہیں اس لیے کہ ہم نے جس حکومت کے بعض اقدامات کی مخالفت کی اس کے سربراہ سندھی ہیں۔ مزدوروں پر گولیاں چلنے کے بعد جب میں نے شہید چک پر جا کر نظم پڑھی تو وہ اس لیے کہ میں سادہ لوح مزدوروں کو سندھ کے

خلاف بلز کا ناجائز تھا۔ سب کہیں جا کر معلوم ہوا کہ سرے اندر کیا بد باطن آدمی چھپا ہوا تھا۔
 ساقیو! کیا تمہیں نہیں معلوم کہ ہم کئی برس سے اس جماعت کی کس کس طرح حمایت
 کرتے رہے جس کے بانی اور قائد ”سندھی“ تھے اور اس کی خاطر ہم نے کیسی کیسی دشمنیاں
 مٹوس نہیں لیں۔ اور پھر اس جماعت کی حکومت، پاکستان کی وہ پہلی حکومت تھی جسے میں نے
 خوش آمدید کہا۔ کیا اس ملک کے لاکھوں عوام اس بات کے گواہ نہیں کہ میں نے کس دالہانہ
 انداز میں اس دور کے قصیدے پڑھے جو نئی حکومت کے ساتھ شروع در مطلق ہو رہا تھا۔
 ورنہ کسی حکومت کی تائید اور شہ۔ کہ میں تو سرے سے حکومت کے اوارے بنی کو نافہافی
 کا ادارہ سمجھتا ہوں اس قصیدہ خوانی پر ان لوگوں کے جھنڈے بھی سنئے جو آج حکومت کے
 شاخوئل ہیں۔ شاید کچھ لوگ بھیجے حکومت کا دغیدہ تو بھی سمجھے ہوں کہ آج تک میں نے کسی
 حکومت کی حمایت نہیں کی تھی پھر اس حکومت کی حمایت اور مدد خود ہی کیسی؟ پھر اچانک میں
 نے اس حکومت کے خلاف ایک نظم لکھ دی۔ یقیناً میں اسے کھار ہو گیا۔

میں تمہیں بتاؤں ذاتی طور پر یہ حکومت ہمارے حق میں بہت سازگار تھی۔ یہ پاکستان
 کی وہ پہلی حکومت ہے جس کے وزیر اور مشیر ہمارے ملاقاتی اور ہمارے قدردان ہیں۔ ورنہ
 ایوب اور یحییٰ کی حکومتیں تو ہمارے لیے یک سر اچھی تھیں۔ کیا تم نہیں جانتے کہ
 محترم بزرگ میر رسول بخش نالپور اور جواہر عزیز عید الخلیفہ جیڑا دہائیں اور ہم ان دونوں کو
 کتنے عزیز تھے اور کتنے عزیز ہیں۔

ہمیں اس بات کی کتنی خوشی تھی کہ اس حکومت کا ورہ طاعات ایکہ شام ہے۔ مگر ہم
 نے پوری دس مہی کے ساتھ حکومت سے اختلاف کیا میں نے اختلاف رائے کے مرحلے
 میں اپنے بڑے بھائیوں تک کو بھی کوئی رعایت نہیں دی اور سب کی پوری خدمت کے ساتھ
 اختلاف کا ظہار کیا۔ اختلاف کی صورت میں حکومت سے اختلاف کرنا ایک ایسی رائے داری
 ہے جو ہم پر عوام کی طرف سے عائد ہوتی ہے۔ یہ بھی کہتے ہوں کہ اس بات ہے کہ مجھے آج
 تحریر و اظہار کی زندگی میں پہلی بار یہ ثابت کرنا پڑا ہے کہ حکومت سے اختلاف کرنا کسی
 بدعتی بات نہیں ہے۔

اور میں قصص ایک بات اور بتاؤں۔ تم یہ سمجھ رہے ہو کہ زبان کے مسئلے میں اردو کے تمام شاعر اور ادیب ہم خیال اور ہم زبان ہیں۔ سندھی کے موخر روزنامے ”جہاں پاکستان“ کے مدیر نور سندھی کے منظر افسانہ نگار جناب سراج الحق مہمن کے ایک مضمون سے یہی اندازہ ہوا۔ عزیز! ایسا ہرگز نہیں ہے۔ کراچی کے چند ہی شاعر اور ادیب ایسے ہیں جنہوں نے اردو کے حق کی حمایت کی یا ان میں سے بعض نے ایک تخلیقی تاثر کے طور پر اپنا احساس رقم کیا ان میں سے کچھ لوگ ہائیں بازو سے تعلق رکھتے ہیں اور کچھ دائیں بازو سے۔ اور وہ یہ ہیں۔ بریکس سرورہوی شوکت صدیقی، انعام درانی، نصر اللہ خان، سحر انصاری، حسن بھوپالی، طہر نسیم، محمد علی صدیقی، انور فیصل، خان آصف، نصیر ترائی، جرن ایلیا اور ہاں، ہر القادری۔ دو ایک اور ہوں گے اس شہر کے ہاں تمام شاعروں اور ادیبوں نے اس باب میں یا تو عظیم الشان سکوت اقبال منہ زمانہ سازی اور یک نام بے حمیری سے کام لیا یا اردو کی مخالفت کی اور لچے کے چورے رہ گئے ہیں کے ساتھ مخالفت کی۔ ہمارے وجود میں دو نزاع واقع ہوئی کہ ایک ہاتھ نے جوڑا اور دوسرے نے توڑا۔ اور تو اور میرا دست و بازو عبید اللہ عظیم اردو کی بدخواہی اور بیخ کنی میں مستعد رہا۔ ایک سگریٹ کو نصف نصف پینے والے اور ایک روٹی میں سے نصف نصف کھانے والے اور ایک رکابی میں لقمہ تر کرنے والے ایک دوسرے کی سماعت میں زیر زبانی دکھائی دیے۔ عظیم کی زبان کی شیطانی تیزی اردو کے سینے پر پھرنی لگتی رہی اور میں ہمارے چہرے کی آکھیں نکال لوں اور اس کی زبان کاٹ کر پینک دوں اور پھر میں اسے گاڑوں دیتا ہوا شہر میں نکل گیا اور چلا یا کہ ہوگا اب وہ لمحہ آگیا ہے کہ میری طرف سے قصص عظیم کا خوش معاف ہے۔ میں اس کا کوئی خوب بھلا طلب نہیں کروں گا۔ میرے ہاں اردو کے کئیے افسانہ نگار کا ہر مضمون نے تنقید فرمائی کہ جون ایلیا کا دماغ خراب ہو گیا ہے۔ وہ سیاست دان ہو گیا ہے۔ اس کا علاج یہ ہے کہ ہم اس سے دس پندرہ دن کے لیے ملتا جلتا چھوڑ دیں دماغ اور صحت ہو جائے گا۔

یہ تاریخی اعتبار اب تک مغرب کی تہذیب کو حاصل رہا ہے کہ اس نے یہ کہتے ہی حقیقت پر وہ کلمہ قلم پیدا کیے جو اپنے ہی خلاف فیصلے اپنے کی عظیم الشان اہیت رکھتے

ہیں۔ اس نے کھن پیدا کیا جس نے مسیحیت پر شدید حملے کیے، چھٹنگر پیدا کیا جس نے زوال مغرب کی خیر سنائی۔ میں اردو والوں کو مڑو سنا تا ہوں کہ ان کے یہاں بھی اب کھن اور آٹھنگر پیدا ہو گئے ہیں ایک دو ٹیٹس غول کے غول۔ سندھی جلتے کے پارے میں میرے سندھی دوستوں نے بتا دئے۔ میں امید کرتا ہوں کہ عظیم سندھی شاعر اور ادیب بھی سندھی کی حمایت میں اہم زبان نہ ہوں گے۔ ان میں بھی ایسے لوگ ہوں گے جو اردو کے حق کی حمایت کرتے ہوں گے مجھے یہی امید ہے اور یہ بہت بڑی امید میری بہت بڑی حیرت ہے۔

مجھے ایک اور گزارش بھی کرنا ہے۔ روزنامہ ”جہاں پاکستان“ میں تمہارے جناب ش۔ م کی ایک تحریر شائع ہوئی ہے وہ ایک قابل قدر تحریر ہے جو رد و میری کے ساتھ لکھی گئی ہے مگر اس تحریر میں میرے گزشتہ ادارے کے ساتھ بڑی نا انصافی کی گئی ہے۔ انہوں نے لکھا ہے کہ میں نے سندھی ادیبوں کو شیر خوار قرار دیا ہے۔ میں اسکی بے ہودہ بات ہرگز نہیں لکھ سکتا۔ اس ادارے نے میں شروع سے آخر تک میرا طرز خطاب یہ رہا ہے کہ ”سندھی کے انسانیت دوست شاعر اور ادیب، دیکھو سندھ میں کیا ہو رہا ہے۔ فرقوں نے ہجوم کیا ہے اور محنتیں براہم پیچھے ہٹ رہی ہیں۔ سندھی زبان میں اپنے شعور کی نیکیاں لکھنے والے ساتھ دوا تم پر ایک نئے داری آ پڑی ہے۔“

میرے بھائی انسو اگر میرے خیال میں تم میں سے کسی سے کوئی غلطی سرزد ہوگی تو میں ضرور انکو گالیاں دے گا میں یہ بات کسی طرح فرض نہیں کر سکتا کہ ہم تمہیں اوسنے کا کوئی حق نہیں رکھتے اور ہمیں تمہارے کسی قول و فعل سے کوئی سروکار نہیں رکھنا چاہیے۔

حساب

خوشی کی بات ہے کہ اب سندھ بڑے سکون ہے۔ کاش اس سکون کو محبت اور یک دلی کا سرور نصیب ہو۔ ہم نے دیکھا ہے ہوا کا کہ دشمنی اور دلی دشمنی میں بچھتاؤں کے سوا اور کچھ نہیں رکھا۔ بہت سی باتوں پر غصے آتے ہیں یہ ہوتا ہے چاہے کہ غصہ آیا غصہ کر لیا اور پھر غصہ تھوک دیا۔ ذرا سوچو تو سہی کہ زندگی کے لیے اور عذاب ہی کیا کم ہیں جو آپس کی دشمنی کا عذاب بھی مول لیا جائے۔

انسان اس زمین پر کتنے دن جیتا ہے کتنے دن؟ بستیوں میں ایسی بڑ بونگ بھی ہے کہ ان لوگوں کو نہ سوچنے کی مہلت ہے اور نہ سمجھنے کی اور جنہیں سوچنے والا سمجھا جاتا ہے وہ بھی کہہ سوسچتے ہیں اور شاید ان کا کوئی تصور بھی نہیں ہے۔ انسان کے بدن کا وزن کر ڈال کے پورے بدن کے مقابلے میں دماغ کا وزن بتا دیا۔ اے بھائی انسان اتنی ایک دن کا وزن بھی تیرے دماغ کے وزن سے زیادہ ہے۔ یہ زندگی انسان کی زندگی جس کی زمین پر اتنی دھوم ہے آخر کتنے دن کی ہے؟ میں نے مان لیا کہ انسان اتنی برس کی عمر پاتا ہے۔ چلو دس برس اور بڑھا لو۔ یہ کسے برس ہوئے۔ میری طرف سے دس برس اور بھی سہی۔ تو سو ہو گئے۔ اس میں شروع کے کم سے کم ہیں ایسے ہیں جن میں کچھ زمانہ تو انسان بے شعوری کی حالت میں گزارتا ہے اور کچھ زمانہ آئے والی زندگی کی تپری میں۔ پھر اتنی برس بچے۔ میں نے یہ بھی مان لیا کہ کہیں اتنی برس میں جا کر بڑھا پے کی عمر شروع ہوتی ہے۔ گو با اتنی برس سے لے کر سو برس تک کا دور بڑھا پے اور معذوری کا دور ہے۔ اس لیے میں برس یہ کم کرو۔ بچے سا تھا۔ ان سا تھا برس میں سے تیس سال راتوں کے نکال دو

بچے تھیں سالِ اب صورتِ واقعہ یہ ہے کہ دنیا میں کوئی ایسا خوش نصیب آدمی نہیں ہے جو یہ تئیں برس کے تئیں برس صحت اور تندرستی کے ساتھ بسر کرتا ہو اور کبھی بیمار نہ پڑتا ہو، ورنہ ایسا اوتا ہے کہ یہ ساری کی ساری مدت فراغت اور آرام سے بسر ہوتی ہے۔ ایسے کہ نہ کوئی فکر ہے اور نہ مصروفیت۔ نہ کوئی کام نہ کارج۔ پھر یہ بھی سوچو کہ اس دوران میں کتنی غی و محرومیاں انسان کے ساتھ گئی رہتی ہیں کیسے کیسے غم اسے بہتے پڑتے ہیں۔

یہ جو کچھ حساب میں لے بیٹھ کر کیا ہے یہ ایک بہت ہی خوش وقت اور خوش بخت زندگی کا حساب ہے ورنہ تم چاہتے ہو کہ زندگی کتنی آفت رسیدہ ہے۔ میں کہہ رہا تھا کہ آپس زندگی میں حد سے حد تئیں برس ملتے ہیں اور ان کا حال بھی ہمیں معلوم ہے۔ میں تئیں برس کی اس مدت کے کھوکھلے پن ویرانی اور عذابِ ناکی کو کہاں بیان کر پایا ہوں۔ خالص اور بے مل زندگی کے تئیں برس بھلا کس انسان کے حصے میں آتے ہیں۔ اب تم ہی بتاؤ کہ اس مدت میں ایسے کتنے برس ہوں گے جنہیں تم زندگی کے شکوہ سجاؤ گے برس گھو گئے۔ آؤ ایک سرسری سا اندازہ لگائیں کیا ہم ان تئیں برس کے دوران بھی اپنے ہر دن کا آدھا حصہ زندگی گزارنے کی لذت اٹھانے کے بجائے زندگی گزارنے کا سامان فراہم کرنے میں بسر نہیں کرتے؟ مزدور ہو کہ تئیں جس سے بھی پندرہ نکل گئے۔ یہ پندرہ برس ہم کس طرح گزارتے ہیں؟ سازشوں میں بدخواہیوں میں نقصان دہ سانیوں میں ٹنٹ وھرمیوں میں دھاندلیوں میں دھینگا مشغول میں نلکھتے ہیں۔ یہ بنگالی سے وہ سندھی ہے وہ مہاجر ہے وہ پٹھان ہے وہ بلوچ ہے وہ ہندو ہے وہ مسلمان ہے۔ کیا انسانوں کو اسی طرح اپنا وقت برباد کرنا چاہیے۔ ہاں باتوں کے خلاف آواز اٹھاؤ اور سب کے حق کی بات کرو تو دو گلوں کے طعنے نہو۔ عجیب بات ہے کہ ہم نے سندھی کے ساتھ اوروں کے حق کی بات کی تو سندھی کے اہل قلم نے اسے سنجیدگی کے ساتھ پڑھا اور ہماری نیت کو سمجھا مگر خود اردوئی کے بعض نگینے والے اس موقع پر بھی اپنے دل کی بھڑاس نکالنا نہ بھولے اور انھوں نے ہمیں بڑے لفظوں سے یاد کرنا ضروری سمجھا۔ ہمارے خیال میں یہ ایسا مسئلہ نہیں تھا جس میں ذوق وحماس یا اور کبھی جاتیں۔ کتنا اچھا ہوتا، مگر وہ اس کے بجائے سندھی کے حق کی بات کرتے اور اس طرح ایک نیکی کا

اٹھارہ ہوتا۔ چنانچہ شہر کے بعض شاعر جو کبھی سال میں ایک آدھ مصرع کہہ لیتے ہیں
 ہمارے خلاف زہر اگتے ہوئے پائے گئے۔ رکھیں امر وہی اور سید محمد تقی کے لیے نہ جانے
 کیا کچھ کہا گیا۔ صرف اس لیے کہ انھوں نے اقتدار کی پروا نہ کرتے ہوئے فرد کی حمایت
 میں ایک بے لاگ سامنے کا بے محابا اظہار کیا تھا۔ قیاس یہ کہتا تھا کہ اس بے لاگ رائے کے
 اظہار پر سندھی ادیب ہر دم ہوں گے مگر انھوں نے بلند نظری کا ثبوت دیا اور اظہار رائے کی
 حرمت کو زیرِ رکھنا۔ یہ دراصل شریعت کی بات ہے۔ سندھی ادیبوں کی تربیت اقتدار پرستی کی
 فضا میں نہیں ہوئی۔ اردو کے بہت سے ادیبوں نے آنکھیں ہی حاکموں کی چابیوں کے
 ماتحت بنیں گئیں ہیں۔ یہ بات یاد رکھنے کی ہے کہ سندھی کے ادیبوں سے ادیب خان کی دلائی
 نہیں کی۔ سرکاری تشکیل کا اردو ہی میں پائے جاتے ہیں۔ مجھ سے اردو کے حق کو شاعر
 محمد انصاری اور سہ لوت ادیب محمد علی نے کہا کہ ادیب خان کے عہد سے ہمارے ہاں
 ادیبوں کا ایک ایسا گروہ قروا چاہا ہے جو روشن خیالی کی ہم اصطلاح کے نام پر بنا نہیں رہتا
 ہے اور یہ دانش کے لیے سب سے زیادہ سازگار ہے۔ مشکل یہ ہے کہ یہ لوگ کوئی نظریہ
 نہیں رکھتے۔ ہمیں تو ہر صورت میں اقتدار کا ساتھ دینا ہے۔ اگر ہم ایسی فضا میں اپنے نفس کا
 بیج بونا چاہو گے تو دکھ کا ڈر ہے۔ عید اللہ علیہم جو میرا نفس اتارا ہو گی ہے نفس تو اور بھی اور
 نفس مطیعہ بھی یہاں میں اس کی ایک تحریر نقل کر رہا ہوں۔ اس نے زبان کے سستے میں
 کھل کر میری مخالفت کی تھی اور ذکا، الرحمن جیسے زہریلے ناگ کو بلی کانی میں لپیٹ پھر رہا تھا
 کہ میں برابر سناؤں اور مجھ اس سے ڈساؤں اور گیتوں کے گروہ اس طرح جن کو اس مشکل میں
 ڈال رکھا تھا کہ وہ اس ناگ کو دودھ پلائے یا میرے لیے تریاق ڈھونڈ کر لائے۔ عظیم لکھتا ہے۔
 ”اے بار چائی۔ جس دین میں ٹو اور میں زندہ ہیں وہاں ایسی ڈوک جھٹاس اور باریک
 باتیں نہیں کچی جاتیں۔ سیاست کی گفت کو کرنے کا شوق اگر ہو ہی گیا ہے تو یہ کام دوا و دوا
 چار کے انداز میں کیا کر اور اس میں اپنی کشادہ ظرفی شاعرانہ ذات نہ ڈالا کر لوگ غلامی کا
 شکار ہو جاتے ہیں۔ ٹو نے میرے ہارے میں جو کچھ لکھا محبت سے لکھا۔ اپنے نظریے کی
 سچائی کے ساتھ لکھا اور جو کچھ میں نے کہا یا کیا اپنے ہو اور ضمیر کی صداقت کے ساتھ کیا میں

اب تو میں چلتی ہیں۔ پڑھیں ہندو پاک کی آزادی اور دور یا ستوں کے قیام کی غرض کیا
بھی تھی۔

لوگ جانتے ہیں کہ جنگ ہوئی تو ہم نے پورے جذبے کے ساتھ ترانے گائے اس
لئے کہ ہم جس گروہ میں رہتے ہیں اس کی ساتوں کے ہم پر کچھ حقوق ہیں وہ ایک کم تعداد
گروہ ہے وہ جب بھی کسی مشکل میں مبتلا ہوگا تو ہم اپنی حیثیت کے مناسب اس کا ساتھ
دیں گے لیکن ملائیں ہی کیوں نازل ہوں جو ہمیں چھوٹا پڑے۔ ہندوستان اور پاکستان کی
بھلائی کا سرل ایک ہی راستہ ہے اور وہ ہے دہلی اور ہور کا ملاپ ہم کب تک ڈوٹھے
رہیں گے۔ مسعود سعد سلطان لاہوری، امیر خسرو سورہاس، تلمی، عبدالرحیم خانقاہی،
میراٹھی، کبیر، میر غالب، اقبال، جوش، حلیف، فیض اور رگھوپتی سب نے فراق کی عظیم نشان
تہذیب امیر سے لوگ کب ہوش میں آئیں گے۔ ہوش میں آؤ تم لوگ قوموں کے درمیان
کب تک اپنا مذاق اڑاتے رہو گے۔

اور اگر ہندوستان اور پاکستان بھی دو بھائیوں کی طرح نہیں رہ سکتے تو پھر اس پورے
کڑے رخ ہی کو ایک ہلاکت خیز جنگ کا میدان بن جانا چاہیے۔ ایک ایسی جنگ جس کے
بعد زمین کے کناروں سے چلا کر یہ کہنے والا بھی کوئی نہ رہے کہ انسانی نسل ختم ہوگئی اور سارا
حساب بے باقی ہو گیا۔

عالمی ڈائجسٹ، اکتوبر 1972

لکھت

میں اس وقت جو کچھ بھی لکھنا چاہتا ہوں اگر وہ لکھوں تو اس سے کیا فرق پڑے گا؟ کوئی بھی فرق نہیں پڑے گا، لکھنے میں بھی وہی ہے جو نہ لکھتے میں ہے۔ تو پھر سب لکھنے والے یہ بات جانتے ہوں گے کہ لکھنے میں کچھ بھی نہیں دھرا۔ اتنا کچھ لکھنا چاہتا ہے اس کا آخر کیا نتیجہ نکلا؟ وہ سب کچھ جو سوچا جاتا ہے اور وہ سب کچھ جو چاہا جاتا ہے آخر اس کا حاصل کیا ہے؟ اگر میں نے کوئی ایسی بات لکھی جو پسند کی جائے تو اس سے ناکہ و اور اگر میں نے کوئی مطلب اس طرز سے بیان کیا جس کی راہروی جائے تو اس کا حصول؟

اور مگر یہ کہ ہم جب سلیپر سوچتے ہیں تو سیاہ دیکھنے میں آتا ہے، جب دھنک کی طرف ہاتھ بڑھاتے ہیں تو زخموں ہاتھ آتی ہے۔ اُجالے لکھو اور اندھیرے پر حوتو آٹھ اُجالے لکھو ہی کیوں؟ اچھائی کھو اور برائی سٹو تو آخر اچھائی کہنے کی ضرورت ہی کیا ہے؟ ہاں یہ سچ ہے کہ انسانوں کا حق بھینا جا رہا ہے اور ہر طرف ایک دھاندلی مچی ہے۔ تم اس پر چیخ اٹھتے ہو۔ میں پوچھتا ہوں کہ تمہارے چیخنے سے ہو گا کیا؟ چیخے وہ جس کے سینے میں دم ہو اور پھر یہ کہ تم اپنی جان ہٹا کر کے آخر کر بھی کیا لو گے؟ تمہارے کس میں ہمارے کیا؟ میری کچھ میں آج تک یہ بات نہ آئی کہ قلم کھینے والے اپنے آپ کو نوح و قلم کا مالک کیوں سمجھتے ہیں؟ تمہاری دانتا کون ہے، تمہیں مگر دانتا کون ہے؟

جن کے بس میں کچھ بھی نہیں ہے، انھیں بولنے کا اختیار بھی کیوں ہے؟ یہ بھی میں نے ایک ہی کہی۔ میں جسے بولنا کہتا ہوں وہ بھی کوئی بولنے میں بولتا ہے۔ بولنا تو یہ ہے کہ شنوائیاں بھی کہہ نہیں کہ ہاں کوئی بولنے والا بولا اور بستیاں پکار اٹھیں کہ ہاں ہم نے سنا

اور ہم نے مانا اور قاصطے دور سے آؤ زردیں کہ ٹھہرنا ہماری مسافت ہم خود طے کریں گے اور صدوار سے خود چل کر آئیں کہ آؤ ہمارے اندر داخل ہو جاؤ اور اپنی آواز کو ہمارے چہرہ ہوں میں استادہ کر دو کہ لوگ اس کے چاروں طرف جمع ہو کر زندگی کی گری کب کریں۔ پر ایسا ہونا خوش دلی اور خوش باشی کا ہونا نہیں ہے۔ یہ اس کج کا ہونا ہے جو ہوتا ہے تو پھر کوئی نہیں برد۔

ہم سب جھوٹ بولتے ہیں اور اگر کوئی کج بولتا بھی ہے تو کج بولنے کی طرح کہاں کج بولتا ہے۔ ہاں۔ جس نے ن لوگوں کو دیکھا ہے جو کج بولنے کے دھوڑے دار ہیں، وہ جس طرح بات کرتے ہیں جیسے کوئی ان کی کہنے والے ہوں اور بات یہ ہوتی ہے کہ تمہیں کچھ کہنا بھی نہیں ہوتا۔ یہ کج نہیں بولتے کج بولنے کی دھمکی دیتے ہیں اس لیے کہ نہ کام نہ سولے اور چاندی سے بھرا دیا جائے اور ہوتا بھی نہیں ہے۔ اگر تم ان میں سے کسی کو دیکھو تو کہو گے کہ یہ کوئی انسان ہے یا دہ۔ جو کج کا ذکر کہہ سکتے ہیں اور جو اس ذکر کا جو سہاڑتے ہیں، ان کے بدلہ بد بولوں کی طرح چربی نہیں چڑھتی۔

فاقہ کشوں کی ہستی میں تھیں، جو آدمی فراموش نہ کیا دے اس کے سلام کا بھی جو سب نہ دینا کہ اس کا وجود چوری ہستی کے حق میں ایک بدترین بد اخلاقی ہے۔ یہاں جو آدمی فراموش ہے، اس نے ضرور کسی کبر سے بدن دے کا حق دار ہے اور جو کبر سے بدن دالا ہے اس نے ضرور کسی لافرا کا بیٹ کاٹا ہے اور جو مافر ہے اس نے کسی ناتواں کے گمے سے روٹی اٹھا کر گل لے ہے اور جو ناتواں ہے اس نے کسی بیمار کے ہاتھ سے لقمہ چھینا ہے اور جو بیمار ہے وہ ضرور کسی کلن چور کی خیرات پر زندہ ہے۔

مے بھائی اچھے تو یہ ہے کہ ہم سب کی زندگی دھاندلی اور دھوکے کا دھندلہ ہے۔ جو لوگ غریبوں اور محنت کشوں کا نام لے کر اپنے گرد جمع لگاتے ہیں، ان کی باتوں میں نہ آتا اور نہ ہمارے گلے پر نہ کہ ہم سب جھوٹے ہیں۔ جس کا حق چھینا گیا ہے ان کو بس پنے ہی اوپر بھروسہ کرنا ہے۔ ہم نے اپنی حالت میں جتنے کج بولے، وہ سب جھوٹ تھے۔ سوائے دھوکا کھانے والوں کے خون کے گھونٹ پنے واوا اتم سب پنے ہی اوپر بھروسہ

کر وادراں کی طرف سے چوکے رہو جو اپنے آپ کو تمہارا چودھری سمجھتے ہیں۔ اپنا بی خود
بولو! پھر دیکھنا کہ یہ جھوٹ بولنے اور بکواس کرنے والے بھی تمہارے دباؤ میں آکر بیچ
بولنے لگیں گے۔ رہا ہمارا بدنام تو ہمارا بولنا نہ بولنا برابر ہے۔ ہم تو وہ لوگ ہیں کہ ایک بار
بولیں تو دس بار اس کی داد چاہیں، دہائی چھاری نکلت تو ہماری نکلت میں تو بس ننھا نا ننھا
لٹھکا نا ہے۔

عالمی ڈائجسٹ نومبر 1972

(یہی انٹرویو سبکس "نومبر 2001 میں "کھانا" کے عنوان سے شائع ہوا)

زمان

ہر ایک سال اور ختم ہونے کو آیا۔ گزرنے والا سال ہم نے تباہیوں کے بعد بڑی امیدوں کے ساتھ شروع کیا تھا۔ ان امیدوں نے ہمیں ہماری محرومیاں نبھادی تھیں۔ پر ہماری امیدوں کا مقصود ناامیدی ہی تھا سو وہی ہوا جو ہوا انسان اس وقت بھینچتا اٹھتا ہے جب بار بار وعدے کیے جائیں مگر پورے نہ کیے جائیں مگر جھوٹا کس پر اتاری جائے؟ سب سے آسان طریقہ یہی ہے کہ اپنے حق کو پر جھوٹا اتاری جائے۔ ہم نفرتی ہیں ہم لعنتی ہیں جسا جائے کہ ہم زمین اور زمان کا رہنما بن جائیں۔ خود بھی ہنسوا اور دوسروں کو بھی ہنساؤ اور چاہے کچھ بھی ہو زندگی کو چلنے پر کے ساتھ گزارو کہ یہی سب سے اچھا گزارہ ہے۔ مگر میں آگ لگ رہی ہوں سو چو کہ "حق ہاڑی تھوٹ رہی ہے کہ اس طور گزارا کرنا ہی سب سے اچھی گزارا ہے۔"

میں ہر سال کے آغاز پر لوگوں کو بھرتی کے مزدورے دستار پہاڑوں پر سب میرے قلم کی جیب میں رکھ کے اپنے کوئی مزدور نہیں ہے۔ کیا ہم لوگ اس کام پر مامور کیے گئے ہیں کہ اپنے گرد ایک جھوم لگا لیں اور چلا چلا کر کہیں کہ لوگو! جیسے مزدور ہو کہ آنے والے دن بہت اچھے ہوں گے۔ میں کوئی اس بات کی کہانی نہیں کہتا تا جڑ چلا کر پتا حلق خشک کردوں وہ سیدو کھاؤں۔ میں اس کام کے لیے نہ بھیجا گیا ہوں اور نہ بلا یا گیا ہوں۔ ہمیں اب اس سے کوئی غرض نہیں کہ آنے والے دن اچھے ہوں گے یا نہ گے غرض ہوں تو سب کو ہونیں تو کسی ایک ہی گروہ کو کیوں ہوں؟

یہی ہے کہ جب سال گزرنے پر آتا ہے تو نہ چاہنے پر بھی وقت اور حالات کا احساس کچھ اور بھی بڑھ جاتا ہے۔ سو ایک سال اور گزر گیا زمان کی ایک اور آن ازل میں

حل ہوئی۔ ہم ایک اور سال کی گرہیں کہیں ٹھم ہو گئے اب ہم ایک اور ہم ہیں۔ اور ہم بھی ہے کہ ہم زبان میں ہیں اور زبان ہی ہماری پوشش ہے۔ ہم زبان ہی دیکھتے ہیں اور زبان ہی چھوٹے ہیں، چمکتے ہیں اور زبان ہی سونگھتے ہیں اور زبان ہی سنتے ہیں اور زبان ہی سوچتے ہیں ہم زبان ہی کہتے ہیں اور زبان ہی کھوتے ہیں ہمارے ہم زبان میں ہیں اور خود زبان ہیں۔ اور زبان و ہر میں ہے اور وہ ہر میں ہے۔ اور سر ہر ایک ایسا حال ہے جو وہ دھو ہے اور نہ ہر اور احمدی ہے اور ہر بھی۔ زبان ہر اس بات پر عجب نہ کیا جائے کہ زبان کی منطق ضد کی منطق ہے۔ یہاں ہونے میں نہ ہونا ہے اور نہ ہونے میں ہونا ہے کہ یہ کوئی، لکھا بات ہے جسے حرافات سمجھا جائے تو یہ نکتے والے کی خوش خمتی ہوگی کہ وہی باتیں دھیال سے سنی جائی ہیں جو حرافات ہوں۔

مجھے کہے دو کہ زبان ایک عجیب و غریب ہے۔ سمجھا کہ یہ مسئلہ مسئلوں کا مسئلہ ہے یہ وہ مسئلہ ہے جس پر صدیوں کی خاکا ہوں میں دیباہوں سے دلیلیں تقسیم تھار ہی ہیں اور جنوں سے جتنوں سے باتیں کرائے ہیں۔ اس بارے میں میری دُور دور کی یادوں میں سے ایک یاد وہ ہے جس میں موسم گرما کی سب شام کو اپنے گھر کے چمکے گمن میں ایک چھوٹے سے چڑ پر چڑھنے کی کوشش کر رہا تھا اور اوپر کے گمن میں میرے اس وقت کے اچھے ہاتھوں والے لا اہلی اور لا اوری بھائی سید محمد علی شہر کے ایک شور بد اسر فلسفی نو جوان سے کہہ رہے تھے کہ شیخ اریکس کا نظریہ تو یہ ہونا ہی چاہیے کہ زبان حرکت کی مقدار کا نام ہے کہ وہ وسطا طائیس کی کتب کے پُر جوش شاگرد ٹھہرے۔ مجھے یہ بات اس لیے یاد رہی کہ ہمارے گھر والوں کو اس قسم کی باتیں کرنے کا خاص شوق تھا جن سے نہ صحت اور نہ رہتی ہے اور نہ گھر کے والدین ہی دُور ہوتے ہیں۔ سو میں نے زبان کی تعریف سب سے پہلے اپنے فلسفی بھائی سے سنی۔ انہوں نے شیخ بعلی سینا اور فارابی سے اس نوع کے نکتے سیکھے اور ان دنوں نے کنندی سے اور کنندی نے ارسطاطالیس سے اور اس طرح اُسناد کا یہ سلسلہ مصر اور بائبل کے دروازہ پریش کا جس تک پہنچتا ہے۔

صدرالدین شیرازی نے اس موضوع پر شعر کے کی بحث کی ہے شیرازی کی تقریر یہ ہے کہ نقطہ مسافت کا مبداء اور فاعل ہے اور درمیانی حرکت یعنی نقطہ بہ نقطہ یا تدریجی وجود ہے قطعی حرکت اور اس کی عکاسی اور مقداریں وجود میں آتی ہیں اور یہ تمام مقداریں اپنی قطعی حیثیت میں زمان ہیں۔ یہ مرنا ہر ہے کہ مسافتوں میں جو حرکتیں ظہور پاتی ہیں وہ جیزی اور ذوری کے اعتبار سے مختلف ہوتی ہیں اور حال یہ ہے کہ وہ اپنے آغاز اور مسافت قطع کرنے کے عمل میں ایک جیسی حیثیت رکھتی ہیں۔ اب جیسے دو موجود ایک معین مبداء سے ایک ساتھ حرکت اور مسافت قطع کرنا شروع کرتے ہیں۔ پہلے میں سے ایک موجود زیادہ مسافت قطع کرتا ہے اور ایک کم۔ اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ دونوں مبداء سے ایک ہی ساتھ حرکت کرنا شروع کرتے ہیں اور ایک ہی ساتھ ملتا ہوا تک پہنچتے ہیں یعنی دونوں پر برابری ہے۔ مسافت قطع کرنے میں یہ اختلاف اور یہ اتفاق کا ہر کرتا ہے کہ عالم میں مقدار کا ہونا ایک خاص وجود رکھتا ہے اور مسافت کے قطع کرنے میں کبھی ایسی اور کبھی دوسری حرکتوں کے واقع ہونے کا مکان اسی کا مظہر ہے اور یہ مقدار جسوں اور ان کی انہا چیزوں کی مقداروں سے ایک جداگانہ چیز ہے۔ اس لیے کہ جسم قرار پانے پر وجود رکھتے ہیں۔ سو وہ باقرار پانے پر امر جس کا علم ہم نے مسافت قطع کرنے کے مظہر سے حاصل کیا ہے ضروری ہے کہ وہ اس باقرار پانے پر وجود کے مر کی مقدار ہو جو کہ حرکت ہے اور خود وہ امر زمان ہے۔

زمان کے بعد وہ ہر کا مسئلہ آتا ہے اور سنا کہ یہ مسئلہ فلسفیوں کے لیے بہت خطرناک لغزش گاہ سے۔ زمان اور ہر کا فرق یوں سمجھو کہ وہ ہر وہ حقیقت ہے جس سے حرکتوں کے ذریعے زمان کی پیمائش ہوتی ہے اور خود ہر پیمائش میں نہ آنے والا زمان ہے جس میں نہ آغاز ہے اور نہ انجام نہ اؤں نہ آخر۔ اس باب میں میر باقر دہلوی کا نظریہ زیر دست بحثیں بھڑکانے والا نظریہ ہے اور وہ فلسفے کی خانقاہوں میں بے حد غوغا انگیز ٹھہر ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ جس ہونے کیسے ہیں جن کا عقل دراک کرتی ہے در وہ یہ ہیں (۱) زمانے میں ہونا

۔ حرکت توسطیہ

ہیں۔ انکوں کوئی صحیح

یعنی کوئی چیز کب اور کب تک ہونے کے حاس میں رہی۔ اس چیز کی یک ابتداء ہوتی ہے اور ایک منہ اور ظاہر ہے کہ ابتداء اور انتہا ایک دوسرے کی غیر ہیں۔ یہ ایک حاس کا گزرا اور دوسرے حال کا شروع ہونا ہے (۲) دوسرا ہونا جس کا مصل اور اک کرتی ہے زمانے کے ساتھ ہونا ہے اور یہ ہونا دہر ہے جو زمانے کو گھیرے ہوئے ہے۔ یہ ایک ثابت امر یعنی دہر کی ایک متغیر امر یعنی زمان کی طرف نسبت ہے (۳) تیسرا ہونا ثابت کا ثابت کے ساتھ ہونا ہے۔ یہ سر ہے اور سر دہر کو گھیرے ہوئے ہے۔ چنانچہ میر باقر نے کہا کہ ”ثابت فی الدھر وجود استعداد الزمان مکلہ ومحاطہ باسرمہ۔“

میراج میں یہ لکھا ہے کہ زمان ایک مسلسل حال ہے اور حال ایک ناقدر پذیر آن۔ ہے یوں کہ زمان کے مفہوم کو ہماری روزمرہ کے کاموں میں بدلی جانے والی رہاں نے بُری طرح خراب کیا ہے۔ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ کل میرے لیے بہت اچھی تھی تو مہل میں میں کہنا یہ چاہیے کہ آج جو آپ نہ ہوئے کے حال میں ہے میرے لیے بہت اچھی ہے یا جب ہم یہ کہتے ہیں کہ کل بہت بُری تھی تو حقیقت میں کہنا یہ چاہیے کہ آج جو ابھی نہ ہوئے میں ہے بہت بُری تھی ہے۔

جانا جائے کہ ہندو فلسفے میں زمان کا تصور بہت عقیم ہے۔ ویسے فلسفہ ہند ہوتا ہے نہ مسلمان۔ اس گفت گو کے ذیل میں زمان کے باب میں چینی فلسفے کا تصور پیش کرنا بہت مناسب ہوگا۔ چینی فلسفیوں کا نظریہ یہ ہے کہ ’کال‘ یعنی زمان بے شمار ذروں کا حامل ہے۔ پر یہ ذرے آپس میں کبھی نہیں ملتے ہاں انکی حالتوں کے ظاہر ہونے یا تغیر پیدا ہونے میں مددگار ثابت ہوتے ہیں۔ کال چیزوں کی کیفیت میں کوئی تبدیلی پیدا نہیں کرتا مگر اس بات میں مدد دیتا ہے کہ چیزوں کی نئی کیفیت کے تغیر کا عمل ظہور میں آئے۔ کال لمحوں، گھنٹوں اور دنوں کے طور پر تصور میں لایا جاتا ہے اور سبے کہنا ہے۔ وہ بہت سی شکلیں رکھتا ہے وہ صرف اپنے سے جدا لگانہ چیزوں ہی کے تغیر میں کارفرما نہیں ہوتا بلکہ خود اپنے تغیرات کو سمیٹے اور گھنٹے کہنا یا بار بار کہتا ہے۔ سبے کی اکائی وہ مدت ہے جو ایک سائے کے لیے

درکار ہوتی ہے کہ مطلق حرکت سے مکان کی کمالی کوٹے کرے۔ زمان کا یہ تصور آن کے نظریے سے کتنا مشابہ ہے۔ جس میں یہ کہا گیا ہے کہ زمان ایک کے بعد دوسری آن کے آنے کا نام ہے اور وہ انیس جمع نہیں ہو سکتیں۔ کال کے بعد دھرم کا ذکر شو دھرم میں نہ مڑا ہے نہ نہ رنگ وہ پانچ اصول سے محسوس کی جانے والی چیزوں سے ایک سرعہ حرکتی ہے۔ دھرم کو کا کاش یعنی عالم سے جو تعلق رکھتا ہے اور اس کے ہر حصے کو گھیرے ہوئے ہے۔ دھرم آگیا یا وہاں تو کو حرکت میں نہیں لاسکتا۔ یہ وہ حرکت کرنا چاہیں تو اس بارے میں وہ دھرم سے بے نیاز نہیں رہ سکتے۔ دھرم قریب قریب عربی فلسفے کا دہر ہے۔

دھرم کے بعد میں دھرم کا ذکر کیوں نہ کروں۔ جس طرح کوئی جو ہر دھرم کے بغیر حرکت نہیں کر سکتا اس طرح کوئی جو ہر دھرم کے بغیر ساکن حالت میں نہیں رہ سکتا۔ اس کے بعد چونکہ مسئلہ آکاش کا مسئلہ ہے۔ یہ وہ لطیف وجود ہے جو عام اہل کو گھیرے ہوئے ہے۔ یہ محض خلا نہیں ہے بل کہ حقیقی وجود ہے اور دوسرے جوہروں کے اختلاف میں مدد دیتا ہے۔ اس کے ہوتے ہوئے وہ اپنا اثر پڑی کی وجہ سے کارستانی کا یہ کہلاتا ہے۔ ذرا دیکھو کہ دھرم اور آکاش دونوں سرمد کے تصور سے کہنے نزدیک ہیں۔

یہاں میں مغربی فلسفے کے اس سلسلے سے بھی ضرور سروکار رکھتا جو حکان اور پھر برہم اور دیگر کرتے سے لے کر رسل اور وکھنا تک آتا ہے مگر میرے گمان میں اس پورے دور نے زمان پر ترقی و ترقی بخشیں نہیں کیں تھیں بل سے پہلے ہو چکی ہیں۔ اس زمان کے بارے میں آکس سائن نے جو تصور پیش کیا ہے وہ شہرہ آفاق ہے یعنی زمان عالم کا چوتھا اہد ہے۔ میں ایک حقیر طبع سب علم کئی برس سے یہ سوچتا رہا ہوں کہ عالم سہ ہندی یا چار ہندی نہیں ایک ہندی ہے۔ اس لیے کہ عالم زمانے کا مفروضہ ہے اور زمانہ ایک ایک ہندی وجود ہے جس کا نام ایک ہندی وجود ہے۔

Space.....

ع ۴۲

ع ۴۳

پڑا اب میں اس سورج میں پڑ گیا ہوں کہ یہ کون ہے جو یہ بکواس کر رہا ہے۔ لوح انسانی کا ایک فرد ایک گنگھڑ کیڑا ایک گھناؤنا جرثومہ جس کے وجود کی اتنی ہر دہائی نہیں ہے کہ اس پر ممکن بھی کھائی جاسکے۔ اور بس اس کی عمر کیا ہوگی؟ یہی کوئی دس لاکھ سال اور یہ جرثومہ اپنی زمین پر کائنات کے بارے میں بڑا تک رہا ہے۔ اور بعد اس کی زمین کے سال کی ہے۔ یہی کوئی دو ارب سال کی اس کی حیثیت کیا ہے۔ سورج کے گھٹیا گورامہ کا ایک حقیر ریزہ اور خود اس سورج کی اوقات کیا ہے؟ ایک معمولی سے سحابیہ کا ایک ٹھونک۔ اس سحابیہ سے کتنے ہی بڑے بڑے سحابیہ خد میں یوں ہی پڑے پھرتے ہیں۔ بے شمار سحابیہ جو خلا کی بیہوش تابی میں کچکپا رہے ہیں اور پانگوں کی طرح دوڑے چلے جا رہے ہیں۔ ہم ایک سورج پر اکڑتے ہیں کم سے کم ایسے پینتیس چالیس ارب سورجوں کی تصویریں تو اتاری جاسکتی ہیں جو ہمارے اس سورج سے کئی گنا بڑے ہیں اور ایسے کتنے ہی ستارے ہیں جن کے سامنے ہمارے سورج ایک ٹمٹماتے دیے سے زیادہ حیثیت نہیں رکھتا۔ اب اپنے اس سورج کی تعریف بھی سن لو۔ یہ اپنے ستاروں کو جلو میں لیے ہوئے ایک رقیقے میں دوسو میل کی رفتار سے اس بیکراں فضا میں رہیگا۔ رہا ہے اس کی گردش کا دائرہ اتنا ہے کہ اس کا ایک چکر پورا کرنے میں پچیس کروڑ برس لگتے ہیں اور سورج اب تک نہ کھوسا چکر پورے کر چکا ہے۔ تو یہ ہے ہمارا سورج ہمارا ٹمٹماتا دیا اور یہ ہے ہماری زمین یہ ہیں ہم اور یہ ہوتم۔ خود کو بچھو کر تو دیکھو کہ ہم ہیں بھی یا نہیں۔ مگر پیسے تو ہماری کیکشاں اپنے آپ کو بچھو کر دیکھئے پھر ہمارا سورج وہ پھر ہماری زمین کہ وہ اس کائنات کے کسی قطعے پر ہیں بھی یا نہیں۔ خیر اس حقیر ریزے یعنی زمین کے آدھے ٹکڑا نے دے جرثوموں کو یہ سال مبارک ہو۔

چھٹا دن

زندگی گزارنا سب سے زیادہ آسان اور سب سے زیادہ دشوار کام ہے۔ یوں سوچو تو زندگی گزارنے کا کیا ہے۔ کسی طرح بھی گزار لی۔ سویرے سویرے اٹھئے ناشتا کیا اور کاروبار میں لگ گئے۔ دھڑیا دکان پر اپنا وقت اس مرد دہری اور بھاری بھر کم پنا سے گزارا کہ اگر کوئی ٹھانی آدمی دیکھے تو اس پر بہت رعب پڑے۔ اس سادری مرد دہری اور بھاری بھر کم پنا کا حاصل کیا ہے پیسہ ہوتا پیسہ ہوتا، پیسے ہونے کا مطلب کیا ہے؟ اپنے چاروں طرف ایسا کاٹھ کھڑ سج کرنا جسے پنا جیتی مرد سامان کہا جاسکے اور اس کے علاوہ یہ کہ وہ وقت کی روٹی کے بجائے کئی انگوٹوں کے ہے روٹیس کا ہمار لگا جاتا۔ اس انہار کی قسمت کیا ہے نقطہ بننا۔ پھر جب دن بھر کے کاروبار سے تھک گئے تو رات کو سو گئے چلو ایک رات پور ہو گیا۔ وائے ہو اس دن پر آخر یہ کیا اور کیسا دن ہے۔ میں اپنے گرد و پیش کے بے سرو پا ہیووس کو اسی طرح زندگی گزارتے ہوئے دیکھتا ہوں۔ ذرا دیکھو تو یہ انسان بھی کیا چیز ہے میر تو اسے چکارنے کوئی چاہتا ہے ذرا دیکھو تو سبھی کیسا سدا ہوا ہے۔ افلاطون کے قسم ظریف شامگردار سٹو نے انسان کی جو تعریف کی تھی اس میں اچھا خاصا مسطرہ پنا شامل تھا۔ اس نے کہا تھا کیا انسان بولنے والا جاندار ہے۔ سو ہم بڑھتے اور حق سچ کرتے ہیں۔

ہاں تو یہ زندگی کتنی آسان ہے۔ ہو سکتا ہے کہ یہ بہت سچی بھی ہو۔ پر ہمارے نزدیک اگر زندگی سچی ہے تو پھر زندگی ہو سکتی۔ یہ زندگی اچھی ہے یا بُری۔ تو سچ بات یہ ہے کہ میں اپنے آپ کو اب اس تمام پناؤں سے محروم پا جا ہوں جن سے کسی چیز کی اچھائی یا بُرائی جانجی جاسکے۔ میں اس بارے میں ایک ایسے جہل میں مبتلا ہوں جس میں ہر لمحہ جوں کی تو عذاب

سہا پڑتا ہے اس معاملے میں یونان کے سفسٹائیس کی روش شاید بہت درست تھی۔ وہ کہا کرتے تھے کہ اگر ایک آدمی کو سردی لگ رہی ہے تو سردی کا موسم ہے اور اگر ایک آدمی کو گرمی لگ رہی ہے تو گرمی کا موسم۔ یہ سب کچھ آدمی کے اپنے احساس پر منحصر ہے۔ پھر یہ کہ وہ سردی کو گرمی اور گرمی کو سردی ثابت کرنے میں بھی طاق و شہد آفاق تھے۔ میں نے ان لوگوں کو ہمیشہ بڑی دل چسپی اور گرم جوشی کے ساتھ یاد کیا ہے۔ مجھے بھی اکثر یہ محسوس ہوتا ہے کہ میرا "میں" ہی ہر چیز کو چمچنے کا پیالہ ہے۔ سو جب میں دوسروں کے لیے کوئی بات کہنا چاہتا ہوں تو سوچتا ہوں کہ اگر کیا کہوں۔ ایک ہی سانس میں یہ بھی کہا جاسکتا ہے اور وہ بھی۔

ہر قلیطاس جو یونان کا ایک شہر تھا وہاں فلسفے کا گڑا ہے اور جو فلسفے سے زیادہ میرے خیال میں شاعر تھا۔ کہا کرتا تھا کہ یہ کائنات ہر لمحہ بدلتی رہتی ہے اور کوئی چیز بھی دوسرے سے اپنے پہلے سے کی حالت پر ہوتی نہیں رہتی۔ سو جب میں ہے تو بھرتم نہ کسی چیز کے بارے میں کچھ جان سکتے ہو اور نہ کچھ کہہ سکتے ہو۔ اسی لیے ہر قلیطاس کے ہونہار جو کسی بھی چیز کے بارے میں کچھ کہنے سے بچتے تھے حد یہ ہے کہ وہ بولنے سے بھی پرہیز کرتے تھے اور میں اشاروں سے اپنا مطلب سمجھاتے تھے۔ میں کچھ میرے ساتھ لگ رہا ہے۔ میں کسی چیز کے بارے میں کچھ کہتے ہوئے بڑی جھجک محسوس کرتا ہوں۔ یہ نیک دوسری بات ہے کہ میں اپنی ٹکوس سے کسی وقت بھی باز نہیں آتا۔ اور میں نے ایک کلیہ بھی بنا رکھا ہے اور وہ یہ ہے کہ جو جتنا بھی کم گو ہوتا ہے اتنا ہی وہ کم انسان ہوتا ہے۔ اور کم گوئی میرے اور میرے دوستوں کے نزدیک بے وقوفی اور بداخلاقی کی بھی پہچان ہے۔ سحر کے نام اور فلسفی نظام سے کسی نے سوال کیا تھا کہ سکوت اور کلام میں بہتر کون ہے؟ نظام نے کہا کہ اس سوال کے لیے بھی ہمیں کلام کی ضرورت پیش آتی۔ مجھے یاد پڑتا ہے کہ اس سے کوئی ایسا ہی جواب دیا تھا۔

میں کیا کہہ رہا تھا؟ کیا کہنا چاہتا تھا اور کیا کہنے لگا اور وہ بھی شاید یہ ثابت کرے کہ مجھے فلسفیوں کے دو چار مقولے یاد ہیں۔ بعد ازاں کہ اس کے سوا میں نے آخر اور کیا ثابت کرنے کی کوشش کی۔

سچی بات تو یہ ہے کہ ہم بہت بولتے ہیں اور اس میں زیادہ حصہ یہ ہوتا ہے جسے کسی

تنگی جٹ کے بغیر کونسا کہ جائے۔ میں اپنے بارے میں تو یہی سمجھتا ہوں کہ میرا ہونا
 بڑا ہیچ ہے اور کونسا کرے کے سوا اور کچھ بھی نہیں اور میرا لکھنا جس حرفوں کا ایک آنکھ بڑا ہے۔
 ہر میں کچھ کہتا چاہتا ہوں اور اس کے سوا مجھے ایسا آدنی چاہے گا بھی کیا۔ ہاں تو ہو سکتا ہے کہ ہم
 جو زندگی گزار رہے ہیں وہ بہت اچھی زندگی ہو اور یہ دیکھ جو میرے گرد و پیش زندگی گزار رہے
 ہیں بڑا ہوا ہے ہو سکتا ہے کہ یہ زمین کے اُن پٹے ہوئے لوگوں میں سے ہو جن کی ہر وی کی
 جانا چاہیے پر میں یہ بخت یہ گمان کرتا ہوں کہ میں اور ہمارے سارے لوگ جو زندگی
 گزار رہے ہیں وہ ایک بہت غفلت اور گھٹیا زندگی ہے۔ یہ غفلت جسے قوم کہتے ہوئے لکھا
 منہ کو آتا ہے اس ایک غفلت ہے جس میں اس نفرت اور طعن کے دہرے دہرے حصے پائے
 جاتے ہیں۔ یہ ہیں پرچائے کیوں ہیں۔ اسے بھائی جی بھائی سوچو تو یہی کہ تم آخر ہو تو
 کیوں ہو مجھے تو یہاں کی ہر بات ہے کار اور ہر ہوس باطل لگتا ہے۔ ہم نے گزشتہ سال کو
 ایک مڑی ہوئی لاش کی طرح دیکھا کیا ہے جب کہ حال یہ تھا کہ اسے ایک نئی زندگی کا پیش
 خیمہ سمجھا گیا تھا۔

میں تم سے ایک مدت تو پوچھ کر ہی رہوں گا تم۔ خرچہ کا دھڑ ہے؟ تم چاہتے کیا ہو
 در جو کچھ چاہتے ہو اس کے لئے تم لے اب تک کیا کہا ہے؟ اور جو کچھ تم نہیں چاہتے تو آخر
 کیوں نہیں چاہتے۔ آغلاں میں وہ کیا بات ہے جس کے کاہن تم اسے پچھتے ہو۔
 پوچھنے کا مطلب یہ ہے کہ جو کچھ لگتی ہے وہ آخر کیا ہے اور کیوں ہے جو کچھ ہوتا رہا ہے وہ
 کیوں ہوتا رہا ہے۔

میں اپنے لوگوں کی زندگی کے کسی ایسے دن اور ایسے پل کو نہیں چاہتا جو اگر نہ گزارا
 جاتا تو زندگی میں بڑی کمی رہ جاتی۔ اور یہاں مجھے کوئی ایسا آدنی دکھائی نہیں دیتا جو اگر چھوڑا
 نہ ہو ہوتا تو پیدا ہو جائے والے بڑے گھائلے میں رہتے۔ مجھے اب ایک سکون ضرور نصیب
 ہے اور وہ یہ ہے کہ یہاں سب بولے ہیں اور میں ان میں سے ایک ہوں سو مجھے اپنی
 اوقات معلوم رہنا چاہیے۔ وہاں کی بود و آمد ان بولوں کی بود و آمد ہے جو بظاہر کے سخن میں
 پڑے بہک رہے ہوں۔ یہاں مجھے جڑ پکڑاؤں کے باشندے بظاہر نصیب کے شفا خانے کا

وہ روزنامہ یاد آیا جس میں کسی دہائی بخار کے مریض کی روداد لکھی گئی ہے اور وہ یہ ہے
پہلا دن۔ طقس کس۔۔۔ کو تیز بخار چڑھ گیا وہ سینے سینے ہو گیا اور اس کی ساری رات
بستر پر تڑپتے ہوئے گزری۔

دوسرا دن۔ آج بخار تیز ہو گیا۔ اجابت کے لیے پکپکاری لگائی گئی 'خوب' اجابت ہوئی
اور رات آرام سے گزری۔

تیسرا دن۔ صبح سے دو پہر تک وہ بحال رہا پر شام ہوتے ہوئے بھر بخار تیز ہو گیا
رہاں شکم ہو گئی آج پیشاب کا رنگ سیاہ تھا۔ رات بڑی تکلیف کے ساتھ گزری اور اس کی
آنکھ ایک ہلکے سے بھی نہ جھپکی۔ سے اپنی منہ بند بھی نہ رہی۔
چوتھا دن۔ بخار کم نہ آئی ہوئی۔

پانچواں دن۔ رات بڑی ہے آرامی سے گزری وہ کبھی کبھی اٹکھ بھی جاتا تھا وہ بخرا
کیفیت میں بہکا رہا۔ ہاتھ پاؤں ٹھنڈے ہو گئے۔ پیشاب کا رنگ سیاہ تھا۔ سورے
کے وقت وہ تھوڑی تھوڑی دیر بعد اٹکھ رہا۔ زہر بند ہو گئی۔ ٹھنڈے ٹھنڈے سینے چھوئے
لگے اور جسم کے کنارے نیچے پڑ گئے۔

یہ افراد کے شفا خانے نے یا طبی عہدے سے کسی مریض کی پانچ دن کی کیفیت نہیں ہے۔
یہ تمہارے پچیس سال کی روداد ہے۔ اس کے بعد اس فرشتے میں چھپنے دن کی کیفیت لکھی گئی
ہے۔ مگر کہتا ہوں کہ اس بیمار کے چھپنے دن کی کیفیت اور مسرت سے بچنے کی کوشش کرو۔
تم نے اپنے آپ کو جو بیماریاں لگائی ہیں ان سے چونکاؤ ڈھونڈو نہ یہ کہ انہیں درہا لے
رہو۔ جو ہے سو وہ تو ہے تم چاہے کتنا بھی انکار کرو جو ہے سو وہ تو ہے۔ اور سو! جو نہیں ہے
اُس کے ہونے پر دیکھیں مسٹر لاؤ 'تم سچائیوں کو' سننے ہوئے جھپکنے یا جھپکنے یا جھپکھٹاتے
ہو۔ تم نے کیا کچھ نہیں جھٹلایا اور اب کیا کچھ نہیں جھٹل رہے۔

جنہیں تم سے جدا ہوتا تھا وہ جدا ہو گئے اور سو! ہمیشہ کے لیے۔ ہاں یاد رکھو ہمیشہ
کے لیے سو اچھا۔ یہی ہے کہ تم یہ مان لو کہ وہ ہیں اور تم سے جدا ہیں۔ سمجھے میں کیا کہنا چاہتا
ہوں۔ میں مشرقی بنگال کے بارے میں کہنا چاہتا ہوں۔ وہ جھار سے وجود کار اندر گوشت جو

کٹ کر بھرا ہو گیا۔ اور پھر میرا شمار ان ساری باتوں کی طرف ہے جن کو جھٹلاتے جھٹلاتے
تم نے اپنی حالت خراب کر لی ہے۔ کچھ بچے تم عجیب لوگ ہو۔ تم وہ لوگ ہو جو اپنی بیاریوں
سے جھوٹ بولتے ہیں جو اپنی طبعی حالت کو دھوکا دیتے ہیں اور جو خود اپنے وجود سے کھڑے
اور کھینچتے ہیں۔ ایک ازدحام ہے جس سے بڑھ کر اس کا دشمن اور کوئی نہیں۔ ہاں میں ایک
ایسے ازدحام میں گھرا ہوا ہوں جو اپنا سب سے بڑا دشمن ہے۔ تم تو وہ جان دار ہو جو خود اپنا
نیکو چاہا جائے اور تم وقت کا ایک سحر دہکن ہو۔

تم میں سے کوئی آدمی اس بات پر فخر نہیں کر سکتا کہ وہ تم میں سے ہے۔ تم میں سے ہونا
ایک ایسی بات ہے جس کو تمہارے پروردگار نے اپنے پاس پڑوس والوں سے چھپاتے ہیں۔
پر میں یہ بھی سوچتا ہوں کہ میں جھڑکنے اور جھڑکیاں دینے والا کون؟ سب اپنی زندگی
گزار رہے ہیں مجھے بھی اپنی زندگی گزارنا چاہیے۔ پر میری جھڑکلی آج اس لیے کچھ اور بھی
بڑھ گئی ہے کہ جس لوگوں کو روٹنا ایک دوسرے کو بے سادیتا چاہیے وہ آج عید ستار ہے ہیں
اور جو خود اپنے دکھائی دینے پر اور دوسرے کو بے خبر کر رہے ہیں۔ پھر سوچتا ہوں کہ مجھے کیا میں اپنا
قلم کیوں گھسوں اور میں اپنی روشنائی کی روشنی ان اندھوں کے لیے کیوں مانگتا ہوں؟
ہاں تو میں بھرا کے قضا خانے کے ایک مریض کے چھٹے دن کی زوردار تباہی مچا رہا ہوں۔

اور وہ یہ ہے

چھٹا دن۔ آج دوپہر کے وقت مریض مر گیا وہ اپنی سانسوں کو بحال کرنے کی کوشش
کرتا رہا پھر اس کی سانسیں ختم ہوئی چلی گئیں اور پھر وہ قتلے وقت سے آئے گئیں۔ اس کی
تہی پر وہم آ گیا تھا۔ سارے وقت اسے ٹھنڈے ٹھنڈے پیسے آتے رہے۔ غرض
قلم کس مر گیا۔

میں کہتا ہوں کہ اب بھی وقت باقی ہے۔ قلم کس کے چھٹے دن کی قسمت سے بچا ہے
اس قسمت سے جس کا ماں بھی دل کو خون کر دیتا ہے۔ تم اب تک اُوگھ رہے ہو اور اُوگھتے کو
سوچاتے کیا دیر۔

بے ضمیر

ہمارے نام کچھ خط آئے ہیں جن میں اردو کے ان اوریوں کی سخت شکایت کی گئی ہے جو اپنے آپ کو مظلوم انسانوں کا نم گسار اور ستم رسیدہ انسانیت کا درد مند کہتے ہیں۔ لکھا گیا ہے کہ مظلوم انسانوں کے یہ نم گسار اور ستم رسیدہ انسانیت کے یہ درد مند نہ اپنے پہلو میں دل رکھتے ہیں اور نہ دل میں انسانیت کا درد۔ بے حس ان کی دستاویز ہے اور بے ضمیری ان کا دستور۔ یہ لوگ انسانیت کے نام کی دہائی دیتے ہیں اور انہوں کی طرف سے آنکھیں پھیرے ہوئے ہیں جہاں سینے کی گھرائیوں سے چلا اٹھنا چاہیے وہاں یہ نہ بولے خاموش رہتے ہیں۔ جھگڑا پیش کے پاکستانی جاں لگی کی زندگی گزار رہے ہیں نہ ان کا کوئی پرسانا حال ہے اور نہ فریادیں مگر پاکستان کے اردو دیب ان کے بارے میں نہ کچھ کہتے ہیں اور نہ لکھتے ہیں۔ کیا یہ انسانیت کا مسئلہ نہیں ہے؟ کیا ان بد بختوں کی زودادہ بخت زندگی کی الم ناک ترین زودادہ نہیں ہے؟

شکایت کرنے والوں کی شکایت اپنی جگہ درست ہے مگر وہ یہ بات بھروسہ کرتے ہیں کہ ہم انہیں کا پیشہ ہر دین غزنی کی دولت انھیں کرنے اور ہر طرف سے ٹپک پانی کمانے کا پیشہ ہے۔ اگر ہم کسی گروہ یا کسی علاقے کا خیال کیے بغیر سچ بات کہتے ہیں تو پھر ہمارے پاس کد ہے گا کیا اس سے ہمیں سوچنا پڑتا ہے کہ ہم کس معاملے میں ذہان کھوئیں اور کس معاملے میں خاموش رہیں۔ ہم تو صرف وہی باتیں کہتے ہیں جنھیں سن کر سب خنجر ہوں۔ ہم لے ایک نکتہ گراہ میں باندھ لیا ہے اور وہ یہ ہے کہ یا تو وہ بات کہو جو سب کو چھٹی لگے یا کہیں میں بات کرو اور عام بات کہو۔ مثال کے طور پر اس طرح کے نعرے ہمارے لیے ہر حال میں مفید ثابت ہوتے ہیں کہ تمام انسانوں کے ساتھ انصاف ہونا چاہیے۔ یا ظلم کے خلاف ہم سب کو مل کر جنگ کرنا

چاہیے ان بے ضرر نعروں کا مطلب صرف یہ ہے کہ ہمارے نامہ اعمال میں نیکیاں بھی لکھی جاتی رہیں اور ہمیں کوئی گھانا بھی نہ ہو۔ جہاں تک پاکستان سے باہر کے کسی مظلوم انسان کی گروہ کا تعلق ہے تو اس کی حمایت میں ہمیں کسی گھاسٹے کا خطرہ نہیں ہے سواہم ان کے بارے میں پورے اطمینان نفس کے ساتھ لکھتے رہے ہیں مگر پاکستان کے کسی ایسے مظلوم گروہ کی حمایت میں لکھنا ہماری پیشہ وارانہ مصلحت کے خلاف ہے جس کی حمایت سے پاکستان کے کسی دوسرے گروہ کے ناخوش ہونے کا خدشہ ہو۔ ہمارا پیشہ وارانہ فرض انہوں کے فکھ میں آنسو بہانا نہیں ہے بلکہ کہ آنسو بہا کر ناد حاصل کرنا بھی ہے۔ ہم صرف وہی موضوعات چھیکنے پر بیٹے ہیں جن سے کچھ منفعت ہو اور ساتھ ہی ساتھ ساتھ ساتھ بھی بڑھے۔ کوئی شک نہیں کہ بنگلادیش کے تیرہ قصبہ بہاریوں کی سرکوشت بڑی دردناک سرکوشت ہے مگر اس کے بارے میں اگر ہم نے کچھ لکھا تو ہمارے بہت سے قندرواں شاید اس بات کو پسند نہ کریں اور مگر یہ کہ اس کا بھی امکان ہے کہ ملک کے کسی گوشے سے ہم پر رجعت پسندی کا الزام لگ جائے۔ ہمیں رجعت پسندی قبول ہے مگر رجعت پسندی کا الزام کسی مال میں قبول نہیں۔

ہم میں سے کتنے لوگوں نے ایوب خاں کی "سرمیت کے ٹن گائے تھے مگر کس بیچنے سے۔ سرمایہ دہی کی ذلتی بھی کی تھی مگر چین کی ادنیٰ کام بھرنا نہیں بھولے تھے۔ آج بھی ہماری وہی سیاست ہے۔ ذکر مظلوم بہاریوں کا تھا۔ بات یہ ہے کہ وہ صرف مظلوم ہیں اور کسی گروہ کا صرف مظلوم ہونا اس ملک کے انسان دوست ادیب کے نزدیک کافی نہیں۔ ان مظلوموں کو کچھ اور شرطیں بھی پوری کرنا چاہیے تھیں۔ ان کا تذکرہ کر کے ادیبوں کو ملک گیر مقبولیت کا پروانہ ملتا۔ ان کے حق میں لکھنے والے انقلابی فن کار کہلاتے تھے مگر افسوس کہ ایسا نہیں ہے۔ اصل چیز مظلوموں کی مظلومی نہیں ہے بلکہ کہ ہماری مقبولیت اور ٹیک نامی ہے۔ ایک بات ذہن میں رکھی جائے کہ شہرت اور ٹیک نامی کی ہوس ہمارے ادبی وجود کی ماں اور نفس کا فریب اس ادبی وجود کا باپ ہے یہاں مگر ہمیں ایک کہاوت یاد دلائی جائے تو ہم اس کا اثر انہیں مانیں گے اور وہ کہاوت یہ ہے کہ ماں اپنی باپ تل بیٹا شاخ و مہر ان۔

بزرگ نسل کے ایک ترقی پسند دانش ور جناب منظور احمد نے بھی ہمارے نام ایک

وردناک مراسلو کھ ہے۔ جس میں ہم دیو پورا اور شاعروں کی شرم ناک بے حس پر ماتم کیا گیا ہے۔ ہم اس مراسلے کو یہاں شائع کر رہے ہیں۔ اور اپنی راجست میں بہت بڑا احسان فرما رہے ہیں اپنے ہنسنے والوں اسے پڑھو اور تم بھی ہماری بے حس پر ماتم کرو مگر ہمارا ہماری پیشہ ورانہ مصروفیتوں کو بھی ذہن میں رکھنا۔ وہ مراسلہ یہ ہے

میرا ورم اسلام علیکم!

بنگلادیش کے وزیراعظم شیخ مجیب الرحمن کا یہ بیان آپ نے اخبارات میں پڑھ لیا ہوگا کہ بنگلادیش کی لسانی اور نسلی اقلیت کے مین کا کھانا افراد کو پاکستان اپنے حلقہ اثر میں رہنے والے بنگالی شہریوں کے چارے میں قیوس کر لے جو پاکستان جانا چاہتے ہیں اور اگر ان پاکستانی شہریوں کو وحدت پسندوں اور دوقوی نظریے کے الجھروں کے لیے پاکستان اپنی مرز میں ٹھک پاتا ہے تو عالمی برادری ان حقوق محروم الارض موختہ بخوب اور خود اپنے بدترین دشمنوں کو کسی غیر آباد جزیرے میں آباد کر دے۔

مجیب کے اس بیان کے جواب میں ہمارے نئے پاکستان کی انتظامیہ کا رد یہ بھی آپ کے سامنے ہے کہ وہ اپنے پاکستانی شہریوں کے لیے انسانی حقوق کے چارٹر کا حوالہ دے رہے ہیں اور عالمی اداروں سے اپیل کر رہے ہیں کہ مجیب کے اس بیان کا فونسلے لیکن یہ کہنا انھیں منظور نہیں کہ بنگلادیش کے وہ غیر بنگالی مسلمان جو قریب پاکستان کی حمایت کے باعث ترکیب میں پر مجبور ہوئے تھے یقیناً ہمارے شہری ہیں اور ہمارے نئے پاکستان کے مددگار بنانے کے لیے خوشی باور کی طرح کھینچے ہوئے ہیں۔ اس کے برعکس ٹرسٹ کے بعض خودیہ سرائو حکومت کے ترجمان کی ترجمانی کو جائز ثابت کرے میں اس حد تک آگے بڑھ گئے ہیں کہ وہ بنگلادیش کی اس پاکستان دوستی کو پاکستانی آبادی کو بنگلادیش کی فتنے لاری قرار دیتے ہیں۔

بھارت کے ہندو نے بھارت کے مسلمان سے پاکستان کے مطالبے کی حمایت کے جرم کا اتنا بھیا تک انتقام نہیں لیا جتنا ام ناک اور جاوگن انتظام پاکستان کی جدوجہد میں شرکت کا پاکستانی مسلمانوں نے ہندی مسلمانوں سے لیا ہے۔ مشرقی بنگال ہو یا مغربی پاکستان کے صوبے یہ تمام مسلم اکثریت کے صوبے ہیں اور اس مشرقی در مغربی خطے نے اپنے اپنے رنگ

میں بھارت کے انقلابی صوبوں کے مسلمانوں کے خون سے ہاتھ رنگے ہیں۔ شرقی ہارڈوٹھکے
 دسے دہے مغربی ہارڈوٹھکے پاکستان میں داخل ہونے میں رکاوٹ بننا رہا ہے ایک ہارڈو
 پشت کی جانب سے تشکیل رہا ہے دوسرا سینے پر ضربیں لگا رہا ہے ایسی حالت میں کیا اہل قلم
 پاکستان کے ان مظلوموں کے لیے کچھ نہیں کر سکتے۔ کیا آپ سب کا قلم جلا دکا خمیریں کیا
 ہے۔ عالمی ڈائجسٹ نے لکھا ہے کہ بنگلہ دیش کی غیر بنگالی پاکستانی شہری آبادی کے مسائل
 پر لکھا ہے شاید اب بھی آپ اس پر لکھنا پسند کریں۔ آپ اگر نئے پاکستان کی انسان دوست
 اور مصوب پرست انتظامیہ کو اس پر آمادہ نہیں کر سکتے کہ بنگلہ دیش کے اہل گرفتہ مزدوروں
 یہاں آجائیں تو حکومت کو اس پر رضامند کریں کہ جو اردو والے اپنے بنگلہ دیش کے رفیقوں
 کے ساتھ غیر آوارہ زیرے میں جانا چاہیں حکومت انھیں ٹکنہ بھرت فراہم کر دے۔

جو آج ہو رہا ہے اگر یہ درست اور اصولی ہے تو مسلم لیگ کی غیر منقسم ہندوستان کی
 جدوجہد آزادی سیاست نہ تھی، غرضکاری تھی۔ قیادت نہ تھی دھوکا تھی، رہنمائی نہ تھی رہائی تھی۔
 کیا آپ نہیں جانتے کہ بنگلہ دیش میں غیر بنگالی شہری آبادی پر یہ زہرہ گداڑ نظام صرف
 اس لیے ہوئے ہیں کہ یہ آبادی پاکستان کی ایک جیتی کی خواہش مند تھی اور اس مقصد کے
 لیے اس اپنی آبادی نے اپنی جان کے نذرانے پیش کیے تھے۔ کیا نئے پاکستان کے عوام کو
 یہ بھی بتانا پڑے گا کہ محیب الرحمن ان تین لاکھ فراء کو پاکستان منتقل کرنے پر اس لیے
 ہے کہ ان تین لاکھ افراد نے عالمی ریلے کر اس کی رستے شکاری میں اپنی وطنیت پاکستانی طہری
 ہے۔ کیا بنگلہ دیش کے پاکستانیوں سے ان کی قومیت سم پر جبر چھین لینا چاہتے ہیں؟
 آخر کون؟ کس جرم کی پاداش میں؟

سارے نئے پاکستان کی آبادی ان مظلوموں کے دارے میں خاموش ہے کیا آپ
 بھی خاموش رہیں گے آپ نہیں جانتے تاریخ کی گود میں آپ کے لیے کیا حادثہ پرورش
 پارہا ہے کیا آپ کو اپنے خمیر کے سونے چوب وہ نہیں ہونا۔ کیا ہم یقین کریں کہ
 "غیرت" نام ہے جس کا کئی تیور کے گھر سے؟

ہم نے یہ مراسلہ پڑھا اور آئسوپی لیے۔ اس مراسلے کو پڑھ کر اس بات کا اندازہ

لگانے میں کافی سہولت ہوئی کہ ہم بے حیائی اور بے غیرتی کے کس مرتبے پر فائز ہیں۔ عزیز و اباست یہ ہے کہ لکھنا ایک کاروبار ہے اور کاروبار کے کچھ راز بھی ہوتے ہیں اور ان میں سے ایک یہ ہے کہ لکھنے کی باتیں ہرگز نہ لکھی جائیں۔ لکھی جائیں تو آگاہی کا کچھ لکھی جائیں۔ ہم سب جو ہنر دکھا رہے ہیں وہ بھی ہے۔ ہمارا ہنر حق پروری کا ہنر نہیں ہے حق پوشی کا ہنر ہے ہم قلم فروش ہیں اور اس قلم فروشی پر ہمیں کوئی تعاست بھی نہیں ہے۔ ہم سے آخر یہ امید کیسں رکھی جاتی ہے کہ ہم مظلوم انسانیت کے دکھوں کو چٹا دکھ سمجھیں گے۔ انسانیت کراہتی رہے سسکتی رہے ہمیں کیا۔ جناب منظور احمد ترقی پسندوں کی جس نسل سے تعلق رکھتے ہیں وہ انسانیت کے ہر دکھ درد کو اپنا دکھ درد سمجھتی تھی اس نسل کی نوجوانی اور جوانی کسی مصیبت کا شکار نہیں ہوئی تھی۔ یہ لوگ انسانی معاملوں میں سیاست دانوں کی طرح نیچے ٹلے بیانات دینے کے عادی نہیں تھے۔ مگر یہ نسل سن رسیدہ ہوتے ہی ہوشیار ہو گئی اور اس نے یہ کتہہ سمجھ لیا کہ چاہے کچھ بھی ہو سب ہی کو خوش رکھنے کی کوشش کرنا چاہیے۔ ہماری نسل اسی ہوشیاری اور نگہ بانی کے سائے میں پروان چڑھی ہے اور ہم پوری فرماں برداری کے ساتھ اپنے برہمنوں کی بیرونی کر رہے ہیں۔ ہمیں معلوم ہے کہ بنگلہ دیش کے بہادری موت سے زیادہ تلخ زندگی گزار رہے ہیں اور کسی کوائن کی پروا نہیں ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ اس گروہ سے زیادہ بد بخت اور کون ہو گا جس کی تباہی پر لوگ اسوس کرتے ہوئے بھی جھینپتے ہیں۔ جی ہاں وہ پاکستانی ہیں اور پاکستان کے دروازے ان کے لیے ہر وقت کھلے رہتے چاہئیں اور ہم اس سے بھی بے خبر نہیں کہ بنگلہ دیش میں نئے انتخابات ہو چکے ہیں اور وہاں کی اکثریت نے یہ فیصلہ دے دیا ہے کہ ہمارا پاکستان سے کوئی تعلق نہیں۔ عجیب! مریض پھر اکثریت کے منتخب نمائندے بن کر سامنے آئے ہیں۔ ایسی صورت میں وہاں جو لوگ پاکستانی ہوئے کی عزتیں سمہ رہے ہیں ان کے بارے میں پاکستان کا روپ کیا ہونا چاہیے یہ بھی ہم سمجھتے ہیں ہم سب کچھ جانتے اور سمجھتے ہیں مگر جب ہم یہ کہیں گے کہ ہمارے دل ہنر ہیں تو ہمارا آپ سے کیا امید رکھیں گے؟

کم سے کم

آئین بن گیا۔ یہ بہت اچھی بات ہے۔ لوگ پہلے کے مقابلے میں اب کسی قدر مطمئن دکھائی دیتے ہیں۔

یہ بڑی فطری ترقی کہ ہم پچیس سال تک آئین سے محروم رہے۔ یہاں ایک عجیب صورت حال رہی ہے اور وہ یہ ہے کہ بوجہ تیس ہونی ہی چاہیے تیس دکھائی نہیں ہوتیں۔ آئین کوئی ایسی نہ سوچ چیر نہیں تھ جس سے ہم اتنے دن تک تھی دست رہتے اور اب اس کے بن جانے کو اتنی بڑی مت سمجھتے۔ مگر یہ ہو کہ ہمیں آئین سے اس بڑی طرح ترسایا گیا کہ اب وہ ہمیں ایک انمول چیز لگتا ہے۔

خیر جو کام پچیس سال پہلے ہو جانا چاہیے تھا وہ اب سہی۔ آئین ہی کیا۔ یہی بہت سی باتیں ہیں جو اب سے پچیس سال پہلے ہو چانی چاہیے تھیں اور ابھی تک نہیں ہوئیں۔ ایسی صورت میں آئین کا بن جانا بہت غنیمت ہے۔ لوگوں نے مایوس کن حالات میں آئین کو ایک اچھی علامت سمجھنا چاہیے اور یہ بات پوری طرح سمجھ میں آتی ہے۔ یہ بھی کچھ کم نہیں کہ آئین بنا تو سکی۔ لوگوں کو یہ امید ہوئی ہے کہ شاید اب حالات کچھ بہتر ہوں۔ بے اعتباری کے عالم میں کچھ اعتبار پیدا ہونا ہے۔ یقینی میں یقین کی کوئی صورت دکھائی دے۔ یہ امید بھی بہت بڑا سہارا ہے۔ اسی کیفیت کو بدتر رکھنا اور لوگوں کے دل میں جو امید ابھری ہے اس کی تپ ماری کرنا اور یہ جو ایک عوامی سہارا ہو ہے اسے ہاتی رکھنا حکومت کا کام ہے۔ لوگ بہتر صورت حال کو بڑے جذبے اور جوش سے قبول کرتے ہیں۔ اس کے اسی جذبے اور جوش کی قدر کی جائے اور اب وہ سارا متہ پیدا نہ ہونے دینے چاہیں جن سے

بے یقینی و بے اعتباری ہے ہندی اور بھارتی پیدا ہوتی ہے۔ ہم سوچتے ہیں اور اس نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ اب ساری نئے داری حکمران طبقے کی ہے۔ اس طبقے کو اپنے زمین میں جمہوری آداب کا شعور پیدا کرنا ہوگا۔ ہمارے یہاں جمہوریت کی روایت ناچند رہی ہے اور اس کے نئے دار یہاں کے عوام ہرگز نہیں ہیں بلکہ وہ لوگ ہیں جو پندرہ سولہ برس تک اقتدار میں رہے۔ عوام نے ہر مرحلے پر جمہوریت کی حمایت کی اور یہ عوام ہی تھے جنہوں نے وہ حالات پیدا کیے کہ آئین بن سکا۔ خوشی کی بات ہے کہ حکومت نے عوام کی قوت کو بڑی حد تک مان لیا ہے۔ اب یہ کہہ کر پندرہ جمہوریت کے باب میں کوئی کوتاہی نہیں ہوتی چاہیے۔ ایک حقیقت کو ہمیشہ کے لیے مان لینا چاہیے اور وہ یہ ہے کہ کوئی فرد یا کوئی طبقہ معصوم نہیں ہوتا۔ دم گھٹیاں کرتے ہیں اور دلی کھوں کر غلطیاں کرتے ہیں اور خاص طور پر اقتدار ہوئے کی صورت میں تو غلطیاں کرنے کی پوری پھوسٹ مل جاتی ہے۔ ایسی صورت میں حزب اختلاف کی پوری آتی ہے اور وہ اپنا فرض ادا کرتا ہے۔ حزب اختلاف کو یک طرح سے حزب اقتدار کا دشمن سمجھنا چاہیے۔

آئین سازی کے دوران ہم نے حزب اختلاف کی قدر و قیمت کو پوری طرح سمجھ لیا ہے۔ کوئی شبہ نہیں کہ حزب اختلاف حزب اقتدار کے لیے روٹنی کا ایک میٹا رہ ثابت ہوا ہے جس پر حزب اقتدار کو اس کا شکر گزار ہونا چاہیے اور اس کے ساتھ ہی حزب اقتدار نے حزب اختلاف کی تاریخی حیثیت کو مان کر اپنے لیے ایک قابل لحاظ مقام پیدا کر لیا ہے۔ اس آئین کو صحیح معنی میں ایک نئی جمہوری آئین بننے کے لیے ابھی اصلاح اور ترمیم کے کئی مرحلے طے کرنے ہیں۔ اسے موجودہ صورت میں بھی ہم اس آئین کو یک بہتر آئین کا ابتدائی خاکہ سمجھ سکتے ہیں۔

بس اب بھٹی جلد ممکن ہو آئین کو نافذ ہو جانا چاہیے ورنہ دیر کرنے سے کسی بھی ایسی صورت کے پیدا ہونے کا امکان ہے جو حالات کو خراب کر دے۔ چھپنے والے قزموں نے لوگوں کو غلطی بنا دیا ہے اور ان میں سخت بے اعتباری پیدا کر دی ہے۔ ایسی حالت میں ضروری ہے کہ آئین کو کسی تاخیر کے بغیر نافذ کر دیا جائے تاکہ بے اعتباری کی زحمت چھٹ جائے۔

آئین بنے یا آئین نافذ ہونے کی منزل اصل مسئلوں کے وحش نظر ایک ابتدائی منزل ہے۔ ظاہر ہے کہ اصل منزل تو کچھ اور ہے جو ابھی بہت دور ہے مگر بھی ہم کم سے کم اس منزل سے گزر رہے ہیں۔ سو اس میں تو اب کوئی دیر نہیں ہونی چاہیے۔

اس مرحلے میں ہم تمام حزب اختلاف اور حکومت تینوں کو مبارکباد دیتے ہیں کہ اس ملک میں آئین کی آئینہ بندی تو ہوئی۔ یہ کم سے کم بات ہے۔ پر یہ بھی جاری ہے مائیکل کے خوش نظر بہت غصہ ہے۔

رمز

شیخ مسعودی اور خلیفہ حافظہ کے وطن ایران سے ہمارا کیا تعلق ہے۔ اس بات کو پاکستان کا ایک عام آدمی بھی جانتا ہے۔ پاکستان کے لوگ ایران و ایرانیوں سے جتنی محبت کرتے ہیں ایرانیوں کو شاید اس کا اندازہ بھی نہ ہو۔ یہ محبت سیاسی مفادات اور سفارتی حیانات سے بلند ہے۔ یہ تو صدیوں کا ایثار ہے، نسلوں کا معاملہ ہے۔ گزشتہ دنوں جب صدر پاکستان ایران گئے تھے تو اس تعلق کو از سر نو استوار کیا گیا۔ حقیقت یہ ہے کہ ایران سے پاکستان کی دوستی کسی بھی صورت اور مدخل سے بالاتر ہے۔

اس دوستی کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ ہم اپنے کسی اور صہبائی اور خاص طور پر ہندوستان سے دشمنی رکھنا چاہتے ہیں۔ نہ ایسا ہے اور نہ ایسا ہونا چاہئے۔ ہمیں میر و غالب کے وطن سے جو نسبت ہے اس کا اندازہ لگانا ہم میں سے کسی کے لیے مشکل نہیں۔ اس کے باوجود حقیقت یہ ہے کہ ہم ایک دوسرے کے بدترین دشمن ثابت ہوئے ہیں اور یہ ایک دردناک حقیقت ہے۔ یہ ایک ایسی حقیقت ہے جس پر بڑے صغیر کو شرم آتی چاہیے۔ ان دونوں ملکوں کے درمیان نفرت اور عداوت کی جو کیفیت پائی جاتی ہے وہ ہمارے خیال میں غیر فطری ہے اور غیر فطری روش اور ورزش قوموں کو کبھی اس نہیں آتی۔ ہم بے دیکھ کہ ہندوستان اور پاکستان کو اس نفرت نے تباہ حالی کے سوا اور کچھ بھی نہیں دیا۔

ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ پاکستان کا صہبائی سے زیادہ گہرا دوست ہندوستان ہوتا اور ہندوستان کا صہبائی سے زیادہ گہرا دوست پاکستان۔ مگر ہے لہذا کہ ہم ایک دوسرے کے صہبائی سے بڑے دشمن ہیں۔ اور دشمنی کا یہ بحرِ ختم ہوتا نظر نہیں آتا۔ نہ یہ صہبائیوں اس

بحران کو ختم کر سکے اور نہ حکمران۔ پھر آخر وہ کون لوگ ہوں گے جو پاکستان اور

نفرت کے اس مذاپ سے نجات دلائیں گے؟

ہم سمجھتے ہیں کہ پیشہ ورانہ سیاست تو اس مسئلے کو حل کر نہیں سکتی مگر اس مسئلے کو حل

ہے تو پھر نسائی شعور اور تہذیبی دانش کا سہارا لینا پڑے گا۔ سوچنا پڑے گا کہ اس دشمنی نے

تاریخ اور تہذیب کے کتنے اعتبارات کو تباہ کر کے رکھ دیا ہے۔ ان دونوں ملکوں کا معاملہ پٹی

جگہ ایک عجیب معاملہ ہے۔ یہ دونوں ملک ایک دوسرے سے اس قدر مربوط ہیں کہ ان کے

درمیان کسی گہری کیفیت کے سوا اور کوئی کیفیت پائی بھی نہیں جاسکتی۔ یہ دونوں یا تو ایک

دوسرے کے جانی دشمن ہو سکتے ہیں یا جگہری دوست۔ درمیان کی کوئی صورت ممکن نہیں۔ یہ

ایک ایسی صورت ہے جس پر سنجیدگی سے غور کرنا چاہیے۔ اس میں تاریخ کا ایک گہرا محرر

پیشہ ور ہے، سے سمجھنا چاہیے۔ اگر ہندوستان اور پاکستان نے اس محرر کو سمجھ لیا تو پھر وہ دوستی

ہی کے حق میں فیصلہ کریں گے مگر مشکل یہ ہے کہ سیاست کے بے روح ذہن اور خشک دماغ

کے لیے اس محرر کو سمجھ لینا شاید ممکن نہ ہو۔

دوستی اور دشمنی کے لیے باتوں سے زیادہ عمل کی ضرورت ہے، ختمہ معاملہ اس عمل ہی

کا ایک ظہور تھا۔ اس سے بڑی امیدیں وابستہ کی گئی تھیں جو پوری نہ ہو سکیں۔ افسوس یہ ہے

کہ اس معاملہ کو سازگار ماحول نہ مل سکا۔ اگر ہندوستان نے جنگی قیدیوں کو واپس کر دیا

ہوتا تو سازگار ماحول پیدا ہو جاتا۔ ہندوستان کا کہنا یہ تھا کہ جنگی قیدیوں کی واپسی بنگلہ دیش

کی رضامندی کے بغیر ممکن نہیں مگر کابھہ کے کی بات یہ ہے کہ انھیں جنگ کے بعد فوراً چھوڑ

دیا جاتا۔ ب پاکستان کی طرف آجے۔ ہندوستان اور بنگلہ دیش نے جنگی قیدیوں کی واپسی

کے لیے پاکستان کو ایک پیش کش کی اگرچہ یہ پیش کش مشروط تھی مگر مشروط ہونے کے باوجود

صورت حال کے پیش نظر پاکستان کے سنجیدہ طبقے نے اسے فراخ دلائی پیش کش قرار دیا۔ وہ

پیش کش قبول کر رہی تھی مگر پاکستان نے یہ جواب دیا کہ جنگی قیدیوں کی واپسی کے

لیے کوئی شرط لگانا اصول کے خلاف ہے۔

جو کچھ بھی ہمارے سامنے ہے۔ مسئلہ ہند سیاست کی زد سے شاید یہ سب کچھ ٹھیک ہو مگر

ہمارا خیال یہ ہے کہ برصغیر کے مسئلوں کو خالص سیاسی انداز سے حل کرنا ممکن نہ ہوگا۔ سیاست کا کام سمجھنا نہیں ہے الجھنا ہے۔ ان مسئلوں کو حل کرنے کے لیے تاریخ کی زندہ حقیقتوں کو سامنے رکھنا چاہیے۔ یہ وہ زندہ حقیقتیں ہیں جو پاکستان اور ہندوستان کے بچے بچے پر ظہور ہیں۔

ہم، برائے نام اور پاکستان کی ذہنی دوستی کے بارے میں لکھ آئے ہیں۔ پاکستان میں صدیوں کی اس زندہ حقیقت کا سب کو احساس ہے اور اس کے بارے میں کچھ کہنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ شیراز اور لاہور کے درمیان کیا تعلق ہے۔ یہ سب لکھا جائے ہیں مگر لاہور اردوئی کا کیا رشتہ ہے یہ بھی کسی کو نہیں بھولنا چاہیے۔

عالمی ادب، لندن، 1973

خون کی گواہی

جو اپنے ہونے کی گواہی دیتا ہے، دیکھ گیا ہے کہ دوسروں کے نہ ہونے پر بھی جنت لاتا ہے اور جو اپنے آپ کو سچا کہتا ہے وہ دوسروں کو گھٹل تا بھی ہے اور جس نے یہ کہا کہ میں حق پر ہوں اس نے گویا یہ بھی کہا کہ دوسرے باطل پر ہیں۔ پر جس نے اپنے ہونے کی گواہی دینے کے ساتھ دوسروں کے ہونے کی بھی گواہی دی اسی نے حکمت کا پوری طرح پاس کیا اور جس نے اپنے آپ کو سچا کہا اور وہ سچا تھا بھی اور اس نے دوسروں کے سچ کو بھی سچ جانتا اسی نے پاری سچائی کے ساتھ سچ کا ساتھ دیا اور جس نے اپنے حق پر ہونے کا ظہار کیا اور وہ حق پر تھا بھی اور اس نے دوسروں کے حق کو بھی مانا، حقیقت میں اسی نے حق کو پہچاننے کی طرح پہچانا۔

سوا ب میں کہتا ہوں کہ ہونے کی سب سے بڑی گواہی وہ ہے جو خون نے دی ہے۔ ہاں خون کی گواہی سب سے بڑی اور سچی گواہی ہے اور ہم اس میں اپنے اس خون کی پہلی برسی منار ہے ہیں جس نے عجب قرینے سے اپنے ہونے کی گواہی دی تھی۔ اور یہ گواہی سچ کے ساتھ سچی سوچی کے ساتھ سچی اور سمجھ کے ساتھ سچی۔ کہا گیا تھا کہ بھائیو! تم ہمارے پہلے تمہارا حق ہے اور تم بھی ہیں اور ہمارے بھی ایک حق ہے۔ کیا اپنے خون میں نہانے والے بھی ایسی نو جھڑ جھکی باتیں کہتے ہوئے بھی سنے گئے ہیں؟ کم اور بہت تلی کم۔

اپنے مسلک اور اپنے عقیدے کی خاطر بے شمار لوگوں نے اپنا خون بہایا ہے اور ان کا کہنا یہ تھا کہ حق بس ہمارے ساتھ ہے اور ہمارے سوا جو بھی حق کا دعویٰ کرتا ہے وہ جھوٹا ہے۔ یہ تھے ان کے طور اور یہ تھے ان کے تیور اور یہ کہتے ہوئے انھوں نے جان وے دی اور اپنے نزدیک سب سے اچھا معاملہ کیا۔ یہ ایک ایسا معاملہ تھا جس کا انھیں اجر ملنا تھا یا ان کہہ وہ کہ یہ ایک ایسی معاملت تھی جس کی بہت بڑی اجرت ملنا تھی۔ یا ان کے نام روشن رزوں میں لکھے جانے تھے۔ یا پھر انھیں جاں کنی کے وقت اس یقین کی خوشی نصیب تھی کہ

جس طرف دوتے تھے حق بس اسی طرف تھا اور اس کے ورے سب کچھ ہاٹل تھا۔

پر میں جس خون کا فریق ہوں اس کا دعویٰ یہ نہیں تھا کہ حق بس وہیں تک ہے جہاں تک میرے پیچھے اڑ کر گئے ہیں۔ ذرا سوچو تو سبھی بھلا اسکی ہوش مندی اور حق پسندی کے ساتھ یہاں کب کب جان دی گئی ہے۔ کیا یہ خیرائی کی بات نہیں ہے کہ بچی، بچی، بیٹیوں اور اپنے اپنے گھلوں کے فریبوں اور بے نام و نمود لوگوں نے جو لوگوں کے درمیان عام لوگ تھے دانش مندوں اور بیکھوں کی طرح جان دی اور اپنے پیچھے اپنے نام تک نہیں چھوڑے۔ وہ لوگ ہم میں سے وہ پہلے لوگ تھے جنہوں نے عقیدے کی بجائے نہیں ملی کہ معنویت کی خاطر جان دی ورنہ عقیدے کے نام پر جان دینے والوں کی دنیا میں کوئی کمی نہیں ہے۔ یہودی ہوں یا عیسائی، جندو ہوں یا مسلمان اور پھر ان سب کے ہند، ہند، اترنے، سب ہی اپنے عقیدے کی خاطر جانا دینے میں ایک دوسرے سے آگے دکھائی دیں گے۔ سوچا نا گیا کہ سب کی خاطر جان دے دینا کوئی ایسی خاص بات نہیں ہے اور نہ اس میں کسی خاص مدد و بے فرتے کو کوئی خصوصیت حاصل ہے۔ پس ایسے لوگ کم ہی ہوئے ہیں جو معنویت کی خاطر اپنے خون میں تباہ گئے ہیں اور ہمارے گزشتہ سال کے وہ لوگ ایسے ہی لوگ تھے اور ہمارے درمیان وہ لوگ بچ بچ اتر گئے تھے اس لیے کہ ہمارے لوگوں کی تربیت یہیں رہی کہ وہ عقیدے کے سوکھی اور چیز کے لیے اٹھتی بھی نکلتی نہیں۔ انہوں نے کہا تھا کہ تمہارا حق سراسر آنکھوں پر۔ ہم اسے جانتے اور دانتے ہیں مگر ہمارا بھی کوئی حق ہے۔ جن لوگوں نے اس عدالت اس حکمت اور اس آئینی کے ساتھ جان دی وہ ان کے لیے میں آخر کیا کہوں۔ انہیں یاد کر کے میرا سر فخر سے بلند ہو جاتا ہے۔ ان کے خون نے ہمیں ہماری پہچان دی ہے۔ اسکی پہچان کہ اب ہم میں سے کوئی بھی اذیت کے جھوم میں گم نہیں ہوگا۔ میرے لوگوں بھلا تمہارے نام کیا تھے تمہارے کچھ بھی نام ہوں تمہاری گم نامی کے تصور ہمارے سر عقیدت سے جھکے ہوئے ہیں اور ہماری۔ کہیں بھنگ ہوئی ہیں کہ تمہارے خون نے ہم سب کے ہونے پر گواہی دی تھی۔

جائزہ

لو اب چھبیس سال ہو گئے جب ہندوستان آزاد ہو تھا اور پاکستان وجود میں آیا تھا۔ اس مدت میں کیا کیا ہو گیا ہے۔ یہ سرگزشت غم انگیز بھی ہے اور شرم ناک بھی۔ کیا یہ مناسب نہ ہوگا کہ چھبیس سال کا یہ سفر پارا کرنے کے بعد صورت حال کا جائزہ لے لیا جائے۔ پاکستان جیسا کچھ بھی رہ گیا ہے ہر حال ابھی تک ایک حقیقت ہے۔ پرہیز یہ ہے کہ اب لوگ ایک دوسرے سے یہ پوچھتے ہیں کہ یہ ملک رہے گا بھی یا نہیں۔ یہ ایک ایسی کیفیت ہے جو عام ہوتی جا رہی ہے ہم نے جو روش اختیار کی تھی کیا اس کا بھی نتیجہ نہیں نکلتا تھا؟ یہاں ہر گروہ دوسرے گروہ سے بڑا ہے۔ ہر علاقہ دوسرے علاقے سے نفرت کرتا ہے بڑا بڑا اور نفرت میں لے دے کر تھری کٹا کی ہے۔ بڑا بڑا اور نفرت کا تناؤ خیر تو کبھی اور نہیں دکھائیں ہوا۔

کیا اس کی وجہ یہ تو نہیں ہے کہ جس جماعت نے پاکستان بنایا ہے اس کی بنیادی نفرت اور چڑری پر تھی۔ بعض لوگ کہتے بھی رہے ہیں کھیتے بھی رہے ہیں کہ پاکستان کی بنیاد کے لیے ہندوستان دشمنی ضروری ہے اور یہ کہ پاکستانی قومیت کی اصل بنیاد ہندوستان دشمنی ہے اور جو لوگ ہندوستان دوستی کی بات کرتے ہیں وہ ملک اور قوم کے دشمن ہیں۔ پوچھنا یہ ہے کہ جس قوم کی بنیاد نفرت اور دشمنی پر رکھی جائے اس کے اعصاب بھڑک بھڑک اس کا ساتھ دے سکتے ہیں ہر حال ہو یہ ہے کہ ہم نے آپ سے بھی نفرت کرنے لگے ہیں۔

اپنی سرگزشت پر غور کرتے وقت ہمیں ایک اور بات کو بھی دہن میں رکھنا چاہیے اور اوسے ہے کہ ہندوستان کی راوی کے لیے پرسوں تحریک چلی تھی اس کے پیچھے ہندوؤں

اور مسلمانوں کی بے مثال قربانیاں ہیں، قید خانے ہیں۔ آزادی پسندوں کے بھرے ہوئے
اجڑے اور بولہ بن چکے ہیں، جان پر کھیل جانے کے مرحلے ہیں۔ پاکستان کے پس منظر میں
سید احمد خان کی قانون پسند اور سرکار پرست نسل ہے، خود سید احمد خان ہیں جن کی صحت اور
فراغت پر شک آتا ہے۔ لکھا ہے کہ وہ بہت کم بیمار پڑتے تھے۔ ہاں تو سید احمد خان کی نسل
کو آزادی، آزادی اور آزادی کی کوئی تربیت نہیں دی گئی تھی۔ وہ اعلیٰ مقام سے
محروم تھی۔ اسے قربانی کا کوئی سبق نہیں دیا گیا تھا۔ اس نسل کا دوسرا نام مسلم لیگ ہے۔

مسلم لیگ کو داد تو بہت دی گئی ہے پر اس سے حساب کبھی نہیں لیا گیا۔ لوگ
آزادی کے لیے جانیں دے رہے تھے اور لیگ اس انتظار میں تھی کہ ہندوستان آزاد ہو اور
وہ اپنا حصہ بانٹ لے۔ پاکستان کو جو مملکت خدا داد کہا جاتا ہے تو کچھ غلط نہیں کہا جاتا۔ یہ ملک
سچے خدای کی دین ہے اس میں بندوں کے عمل کا کوئی دخل نہیں کیوں کہ جن مسلمانوں نے
آزادی کے لیے اپنا خون بہایا، جن کے خاندان تباہ ہو گئے وہ لیگ کے مسلمان نہیں تھے۔
لیگ تو جاگیرداروں، خان بہادروں، سرکاری افسروں اور تاجروں کی جماعت تھی۔ اس کا
ایک خاص مزاج تھا۔ یہی مزاج پاکستان کو دورے میں ملا۔ اب یہی دیکھ لو کہ پاکستان
میں جو لوگ برسرِ اقتدار رہے ان میں دو تین بے غرض لوگوں کو چھوڑ کر باقی کون تھے
وہی انگریزوں کے جوتے چاٹنے والے قوم کے غدار۔ سرکار کے منشی یا بندوچی فقط
ایک محمد علی جناح، ایک یہ قتل علی خاں اور ایک خواجہ ناظم الدین سے صورت حال میں یہ
فرق پڑتا ہے اور جب یہ لوگ نہ رہے تو پھر وہی ہوا جو ہونا تھا۔ مسلم لیگ جس طبقے کو پر دان
چڑھانا چاہتی تھی وہی طبقہ بھلا بھلا اور ملک تباہ ہوتا رہا۔

پاکستان بن جانے کے بعد ضرورت اس بات کی تھی کہ معاموں پر نظر ثانی کی
جاتی۔ حقیقت کو سمجھا جاتا اور پاکستان کے وجود کو اس زندہ اور حساس معنویت سے ہم آہنگ
کیا جاتا جس کے بغیر یہ پوری تحریک خوش حال لوگوں کے چونچلوں سے زیادہ کوئی حیثیت
نہیں رکھتی۔ جاگیرداروں اور سرمایہ داروں کے بجائے اس ملک کو عوام کا ملک بنایا جاتا۔

یہ نکتہ چینی کسی کو ناگوار نہیں گزرنی چاہیے۔ تنگ مزاجی سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ ہمیں

حقیقتوں کا بے رحمی کے ساتھ جائزہ لینا چاہیے کہ اس میں ہمارے لیے رحمت ہے۔ ہمیں یہ جاننے کی پوری بے ہاکی کے ساتھ کوشش کرنی چاہیے کہ مسلم لیگ کی تحریک میں وہ بنیادی خامیاں اور خرابیاں کیا تھیں جن کی وجہ سے یہ ملک اس حال کو پہنچا۔ ایک کام یہ بھی ہوتا چاہیے کہ مسلم لیگ کی تحریک اور اس کی شخصیتوں کا تہذیبی مطالعہ کیا جائے اور اس سوال کا جواب دیا جائے کہ لیگ جس تہذیب کی حفاظت کرنے کی مدعی تھی اس تہذیب کے اصل نمائندے کانگریس کے ساتھ کیوں تھے اور یہ کیا بات تھی کہ اقبال، حسرت اور ظفر علی خاں کے سوا مسلمان فکر اور وجدان کا کوئی بڑا نمائندہ مسلم لیگ کے ساتھ نہیں تھا۔ اگر ہم اپنی شہری اپنی انشا اپنے افسانے اور اپنے فن کی دلدلنا چاہیں تو ہمیں اپنے کون بزرگ یاد آئیں گے وہ جو لیگ میں تھے یا وہ جو کانگریس میں تھے؟ یہ بھی ایک سوچنے کی بات ہے۔

عالمی ذابحث، اگست 1973

آئین

یہاں نہ تو بولنے کی ہمت تھی نہ سننے کی۔ یہ تو سننے میں۔ یہ تو سننے کو ہے اور نہ تو سننے کے لیے ہے بھی کیا؟ سو بولنے والا بھلا کیا پہچانا جا رہا ہے گا اور سننے والا کیا پاتا جا رہا ہے۔ میں تو کہتا ہوں کہ ہر انہی اور نہ ہی بات سے کان بند کر کے جائیں اس لیے کہ جو بات انہی ہے وہ بھوت ہوگی اور جو نہ ہی ہے وہ نئی نہ ہوگی۔ ارادے کو تو سب زندگی کا حال کتنا عجیب ہو گیا ہے۔ کیا یہی وہ زندگی ہے جس کے لیے اتنا اوجھم مچایا گیا ہے اور جس کے کارن اتنا جھنجھٹ پھیلا یا گیا ہے۔

ایک زندگی تو وہ ہے جو خوشی کے ساتھ گزرتی ہے۔ یہ بہت ہی کم لوگوں کی زندگی ہے اور ایک وہ ہے جو خوشی کی امید میں بسر ہوتی ہے۔ اس کے لوگ بھی زیادہ نہیں ہیں اور ایک وہ ہے جو امید کی کم سے کم پانچ کے لیے بھی ترستی ہے اور ہمارا سماج اسی زندگی سے ہے۔ کیسی تہوت ہے کہ انسان اپنی پرچھائیوں کو ٹٹولتا ہے اور اپنے ناخوشوں سے اپنا سیدھا گھر چٹا ہے۔ پھر تماشا یہ ہے کہ اس حالت کو بڑے چاؤ کے ساتھ اپنایا گیا ہے اور اس محسوس کو بڑے چوٹیلوں کے ساتھ اپنی بستیوں میں بسایا گیا ہے۔ عجیب حال ہے۔ ایسے حال میں جو امید دلائے گا وہ دلوں کو اور آزاد پہنچائے گا۔ یہاں بڑی بے حسی کے ساتھ لوگوں کو امید دلائی جاتی ہے اور اس طرح ان پر ناامیدی کا ایک اور بوجھ ڈال دیا جاتا ہے۔ میں پوچھتا ہوں کہ اگر کوئی خوش خبری دینے والا کوئی خوش خبری دینا چاہتا ہے تو بھلا کس لیے؟ اب تک کیا ہوا ہے جو اب کچھ ہو گا اور پھر خوش خبری کس کے لیے۔

وہ کیا پائیں گے جن کا پانا ہی کھونا ہے اور وہ کیا ہیں جن کا ہوا ہی نہ ہونا ہے۔ زمین کے ٹکے اور اس کے کناروں میں تمھارے لیے کیا ہے۔ زمین کے بیج زسوا ہونا ہے اور اس کے کناروں میں کھانا ہونا۔ کیا اچھا ہے اور کیا بُرا۔ یہ بات نہ کہنے والا جانتا ہے اور نہ سننے

والا۔ ہاں جس بات میں بہت زیادہ تردید نہیں ہے اسے یہاں کے لیے شاید اچھا جانا جائے۔ پر ہے کچھ ایسا کہ جو کچھ بھی ہے وہ بہت ہی نر ہے۔

میں ہانکے پھرے کہتا ہوں کہ ندری طرح ہانکا جا رہا ہے۔ یہ کیسی ہانکا ہانگی ہے۔ ہاں یہ ہانکنے والے ہلاکت میں ڈالنے والے ہیں۔ کہاں سے لائے جاتے ہو اور کہاں لے جاتے جاتے ہو؟ جہاں سے لائے گئے ہو ندری طرح لائے گئے ہو اور جہاں لے جاتے جاتے ہو ندری طرح لے جاتے جاتے ہو۔ کیوں نہ کہا جائے کہ ہر اس بات کو جھٹلا رہا جو تم سے کہی جاتی ہے اور ہر اس فیصے کو پلٹا دو جو تم پر تھوپا جاتا ہے۔ جن کی سٹی جاتی ہے وہ جھوٹے ہیں اور جن کی مافی جاتی ہے وہ جھوٹے ہیں اور جھپٹا لے۔ کیا اسنے لفظ بھی بولے گئے تھے جتنے اب ایک سانس میں بول دیے جاتے ہیں اور کیا اسنے دھوے کبھی ہاتھ گئے تھے جتنے اب ایک ایک بات میں ہاتھ دھے جاتے ہیں؟ میا ستنے نے ایک زبان گھڑی ہے اور اب سبکی زبان چاروں کھوٹ مٹاتی دیتی ہے۔ یہ کھوٹ اور کھوٹ اور کھوٹ کی زبان ہے اور اس ردائے کی سب سے بڑی گھڑنت یہی ہے۔ اس زبان کو جھوٹ سمجھ کر ہی سنا بھی جاتا ہے۔ پر مڑے کی بات یہ ہے کہ اس کے حوالے بھی دیے جاتے ہیں۔ بڑی بیزاری ہے۔ سچ بات تو یہ ہے کہ جب سے انسان نے ردائی کے ساتھ بولنا سیکھا ہے جب سے لے کر اب تک جھوٹ ہی بول گیا ہے اور اگر کبھی کبھار سچ بولا بھی گیا ہے تو اوجھڑا۔

ب یاد آ یا کہ اس بار مجھے آئین کے پارے میں لکھتا تھا جو دو چار دن بعد آئے والا ہے اور امید بندھانے والا ہے۔ ایک امید اور سبکی۔ پر تنا کچھ دیکھ بیٹے کے بعد میں ابھی کوئی امید نہیں دل کل گا۔ نہ ہو کہ پھر ہونٹ کاٹنے پڑیں اور آنے جانے والوں میں اپنے غصے ہانٹنے پڑیں۔ ہاں امید رکھنے والوں میں ایک میں بھی ہوں ویسے یہاں امید رکھا کچھ دیا ہے جیسے کسی لٹاڑی کا جوا کھینچا۔ پر زندگی میں امید کا جوا تو کھینچا ہی پڑتا ہے۔ جو سانس لے رہا ہے وہ کوئی امید رکھتا ہے۔ ہاں یہ ہے کہ جہاں امیدوں کا خون ہوتا رہا ہو وہاں امید رکھنا بڑی کھٹائی ہے۔ میں آئین کے پارے میں کچھ نہ لکھ پایا دیر سے خیال آیا سو اس کی کو پورا کرنے کے لیے اس لکھت کا نام آئین ٹھہرا۔

سمجھوتا

آخر پاکستان اور ہندوستان میں سمجھوتا ہو گیا۔ ہمارے کانوں نے ایسی نیکیاں نہیں
 کیں جو اتنی اچھی خبر سننے۔ یہ بڑی بات ہے کہ ہم اتنی اچھی خیر سن سکے۔ دونوں ملکوں نے
 اپنے اوپر احسان کیا کہ سمجھوتا کر لیا۔ اس سمجھوتے سے کسی نے کچھ کھو یا نہیں ہے یا ہے۔
 اب جو کیا جانا چاہیے وہ یہ ہے کہ جو کچھ ٹوٹ گیا ہے اسے جوڑا جائے اور جو چیزیں توڑنے
 والی ہیں انہیں چھوڑا جائے۔ سوچو تو سمجھا کیا یہ بھی کوئی ہونے میں ہوتا ہے کہ ہوں اور نہ
 ہونے کے لیے زمین اور آسمان ایک کر دیں۔ وحشیوں کی طرح، ایک دوسرے سے گراتے
 رہنے میں آخر کون سی بھلائی ہے۔ اتنی بار لکرا کر دیکھ لیا بھلا کیا پایا۔ ایک دوسرے کے ہاتھ
 توڑنے کی کوشش میں کیا ہاتھ آیا؟ میں پاکستان اور ہندوستان کے بارے میں سوچتا ہوں
 اور اپنے سر کے بال نوچتا ہوں۔ میں ان کے ناموں میں ایک دوسرے کے لیے بدنامی کے
 سوا کچھ بھی نہیں پاتا۔ وہ لوگ کہاں ہیں جو انہیں سمجھانے کی طرح سمجھاتے اور جو منوانے کی
 بات ہے اسے منوانے کی طرح منواتے۔ ابھی وقت ہے تم اپنا رشتہ جانو اور اپنے آپ کو
 پہچانو۔ ابھی وہ نسل زندہ ہے جو ایک دوسرے کو جھڑک سکتی ہے اور پہچان کے چھانچ میں
 ایک دوسرے کو پھٹک سکتی ہے۔ یہ نسل ختم ہوگئی تو پھر دن کو لہو کا حال پینٹنگ سے معنوم ہو
 کرے گا اور لہو کو دلی کی باتیں ماسکو کے لوگ بتایا کریں گے۔

ان آدروں کا کٹا ٹھنڈا وجود دشمنی بھڑکاتی ہوں اور ان باتوں کا منہ بند کر دو جو ایک
 کو دوسرے سے لڑاتی ہوں۔ وہ لوگ جنونی اور غرانی ہیں جو تمہیں ان کے خلاف اور انہیں

تمہارے مخالف مضمرہ دلاتے ہیں اور رشتوں کی مٹھاس کو کڑواہٹ پلاتے ہیں۔ دکھ کی بات ہے کہ اب تک انھیں کی بات سُنی گئی جن کی بات نہ سننے میں بھلائی تھی اور انھیں کے فیصلے مانتے گئے جن کے فیصلوں کو ٹھکرانے میں سچ تک رسائی تھی۔ میں دنیا کے سارے ملکوں کو آبادی اور شادابی کی دعائیں دیتا ہوں پر مجھ سے یہ کیسے چاہا جاسکتا ہے کہ میں دنیا کے کسی ملک کو ہندوستان سے زیادہ محبوب جانوں اور تم ہندوستان والو تم کسی اور ملک کو پاکستان سے زیادہ عزیز مانو۔ پر ہوا کیا؟ ہو یہ کہ ہم نے تمہارے شہروں کی دیرانی چاہی اور تم نے ہمارے شہروں کی۔ ہم دونوں نے ان باتوں میں جی لگایا جو تفرقہ ڈالنے والی تھیں اور ان اور ادب کا حوصلہ بڑھایا جو دوسرے کی تباہی کے ارمان نکالتے والے تھے۔ میری سمجھ میں نہیں آتا کہ ہم نے اپنے موسموں کا مزاج اور اپنی ہواؤں کا مسلک اور اپنے پانیوں کا مشرب بدلے بغیر ایک دوسرے کے لیے تباہیاں کس طرح سوچیں اور ایک دوسرے کی بربادی کس طرح چاہی۔ ہمارے موسموں ہماری ہواؤں اور ہمارے پانیوں نے ہم سے کیا امید رکھی تھی۔ کیا یہ کہ ہم ایک دوسرے کے حق میں زہر گھولیں؟

میں اس سیاست سے انکار کرتا ہوں جو مجھے میرے ماں باپ کی قبروں سے نفرت کرنا سکھاتی ہے اور تم میں سے بہت سوں کو ان کے باپ دادا کے شمشانوں کے نشان مٹانے پر اکساتی ہے۔ ان دوستوں کے بندھنوں نے میرے بازوؤں پر تیل ڈال دیے ہیں جو تمہاری دشمنی میں پروان چڑھیں۔ تم بھی یہی کہو کہ ہم نے تم سے رشتے توڑ کر جو رشتے جوڑے ہیں انھوں نے ہمارے دل توڑ دیا ہے یہاں اور وہاں جس سیاست کو اپنایا گیا وہ تاریخ کو خوار اور تہذیب کو خراب کرنے والی سیاست تھی۔ جس حکمت عملی کو اپنا چکنا چلنے کی کھلی ٹھوٹ دی گئی وہ تاریخ کے ضمیر اور تہذیب کی روح کو روٹوا کرنے والی حکمت عملی تھی۔ اس نے دھرو لوں کا بھی منہ کالا کیا اور ادھر والوں کا بھی۔ کیا اب یہ ہو سکتا ہے کہ تاریخ کے ضمیر اور تہذیب کی روح کو اس حکمت عملی کی گند سے بچایا جائے؟ کون کہہ سکتا ہے کہ پاکستان اور ہندوستان کے لوگوں کو سچ بچا ہواں آگیا ہے۔ کون کہہ سکتا ہے کہ یہ دونوں اس بھید کو سمجھ گئے

ہیں جس کو نہ سمجھ کر اب تک جو کچھ سمجھا گیا وہ دھوکا تھا اور جو کچھ کیا گیا وہ دھندلی۔ چھبیس سال ہو گئے ہیں نہ ہندوستان چین سے ہے اور نہ پاکستان۔ نہ دھروالے سکھی ہیں اور نہ دھروالے۔ کیا آرزوی کا بھی پھل ملتا تھا۔ جھڑا لوہا چھوڑ دو اور ایک دوسرے کے دکھ درد کو سمجھو اور یک دلی کے راستے پر چلنے کی کوشش کرو۔ پاس آؤ کس اسٹاپ ہے ڈور نہ چاؤ کس اسٹاپ میں کھوتا ہے اور برباد ہو جاتا ہے۔ اور ہم تو بس خواہشیں رکھنے والے ہیں اور زندگی کا جو مزہ بھی چکھ لیا جائے اسے چکھنے والے ہیں۔

مالی ڈائجسٹ، اکتوبر 1973

نسب نامہ

ابراہیم کے دو بیٹے ہوئے ایک اسماعیل اور ایک اسحاق اور ان دونوں میں کوئی لڑائی نہ تھی۔ اور اسماعیل کے ہاں بناوٹ، قیدار، اویمل اور مہسام، مہرم، دومر، مسعد اور حنا، بطور نائیس اور قندہ پیدا ہوئے جو اسماعیلیوں کی پہلی نسل کے لوگ تھے اور ان کی اولاد عرب کہل کی اور اسحاق کے ہاں یسوا اور یعقوب پیدا ہوئے اور یعقوب ہی کو اسرائیل کہتے ہیں۔ یعقوب کے بیٹے یہودا اور یوسف اور ان کے بھائی بئیمیل، بنیمین کے اسرائیلی تھے اور ان میں اور ان میں کوئی لڑائی نہ تھی۔ اور پھر جب ایسا ہوا کہ یوسف کے بھائیوں نے یوسف کو سودا گروں کے ایک قافلے کے ہاتھوں بچا دیا تو وہ لوگ یوسف کو مصر لے گئے۔ وہاں جو کچھ ہوا وہ جانا جاتا ہے۔ اور ایسا ہوا کہ مصر میں یوسف کو بڑی عزت ملی اور پھر اسرائیل کا گھرانہ مصر ہی میں رہا اور وہاں خوب بچلا بھولا اور جب عربوں نے یہ سننا کیا ان کے دوا کا گھرانہ مصر میں بھل بھول رہا ہے تو ان میں سے بھی بہت سے مصر میں آ کر رہنے لگے اور یہ دونوں مل کر بہت ہو گئے اور یہ سب کے سب وہاں بہت اچھے تھے۔ اس وقت بھی ان میں کوئی لڑائی نہ تھی۔ پھر مصر میں ہیکسوس بادشاہوں کی حکومت ہوئی۔ اس وقت بھی اسرائیلیوں کی عزت اور دولت بڑھوتری پر رہی اس لیے کہ ہیکسوس عرب تھے اور انھیں کی نسل سے تھے اس پر مصری ان سے بچنے لگے اور اسرائیلیوں پر ان کا غصہ بہت ہوا۔ آخر مصریوں نے ہیکسوس کو مصر سے نکال دیا اور خود حکومت کرنے لگے۔ اب اسرائیلیوں اور ان کے ساتھ عربوں کا وہاں رہنا دشوار ہو گیا۔ اس وقت موسیٰ اسرائیلی گھرانے کے سب سے نامور بیٹے تھے۔ موسیٰ نے دیکھا کہ میرے لوگ بڑی سختیاں جھیل رہے ہیں، سو انھوں نے اپنے لوگوں

کوسمیتا اور انھیں مصریوں نے تختہ کارا دلا کر عرب کی سرزمین کی طرف لے چلے۔ کہتے ہیں کہ عربوں کو بھی وہاں سے ہجرت کرنا پڑی کہ مصری ان دونوں ہی سے نفرت کرتے تھے۔ اور جب بخت نصر کا غضب عرب کے سر پر گھڑا تو یرمیاہ نبی اور یرمیاہ نبی جو اسرائیل تھے وہاں گئے اور اسامعیل کے گھرانے کے ایک بڑے محمد بن عدنان کو اس فتنے سے بچا کر اپنے ساتھ حران لے گئے۔ یہ بڑا ان دونوں کے سائے میں بڑا ہوا اور ان کی کتابیں پڑھ کر دانش کی اونچائی پر کھڑا ہوا۔ یہ محمد بن عدنان رسول عربی کے دادا تھے اور پھر ان میں نبیؐ کی طرح ضمن گئی۔

آج محمد بن عدنان اور یرمیاہ بن حلقیہ کے لوگوں کے بچ پھر خون کی ندیاں بہہ رہی ہیں۔ اتنا خون تو ان کے بچ کبھی نہ بہا تھا۔ آسمان کڑک رہا ہے ہیں اور زمینیں جلی رہی ہیں۔ کون ہے جو بستیوں میں جا کر گرہ یہ کرے اور گریبان بھاز کر چلائے کہ اب کے اسامعیل اور اسحاق کے بدن نبیؐ کی طرح خون میں نہکت ہوئے ہیں۔ لاشیں گرائی جاتی ہیں اور لاشیں اٹھائی جاتی ہیں۔ کیا تمہارے نسب نامے خون سے لکھے گئے تھے اور کیا تمہارے تعویذ اس لیے اتارے گئے تھے کہ تم ایک دوسرے کا گلا کاٹو۔ کیا ہاجرہ اور سارہؑ نے اپنی کوکھ سے ایک دوسرے کے فالگوں کو ختم دیا تھا۔

پر یہ فتنہ اٹھایا کس نے ہے۔ یہ فتنہ عربوں نے اٹھایا ہوتا تو ہم انھیں نبیؐ کی طرح تو کہتے اسرائیل ہٹ دھری پر ہے۔ اسرائیل نے دھاندلی سے کام لیا ہے۔ عرب اور کیا کہتے ہیں وہ تو بس یہ کہتے ہیں کہ ہماری زمینیں چھوڑ دو پھر کوئی لڑائی نہیں۔ یہ تمنا ہی تو ہے کہ جو تھوڑے ہیں وہ پھینٹے والے ہیں اور جو بہت ہیں وہ پھولنے والے ہیں۔ میں جس شہر میں بیٹھا ہوں اس ایک شہر کی آبادی بھی اسرائیل سے زیادہ ہے۔ ایک طرف اتنی لاکھ اسرائیلی ہیں جن کی زمین تنگ ہے اور دوسری طرف کروڑوں عرب ہیں جو کئی ملکوں میں پھیلے ہوئے ہیں۔ جب کوئی سوچے واداسوچتا ہے تو اسے دکھ بھی ہوتا ہے اور جھوٹ بھی چڑھتی ہے۔ اتنا چھوٹا گردہ اور ایسا ٹھنڈا دل۔ جو یہ سن کر شاید بہت خوش ہوتا ہے کہ عربوں

لے۔۔۔ یہاں ہم اسلام کی تیسری بیوی طورہ کی اولاد کا ذکر نہیں کیا گیا۔ محمد بن النبی

کے اتنے بڑے ٹھکانے اسے اپنے لیے خسرہ سمجھتے ہیں اور دنیا سے اس بات کی داد لے رہے ہیں کہ اب کے عرب اسرائیلیوں کے مقابلے میں جم کر لڑ رہا ہے۔ میں کہتا ہوں کہ اگر اسرائیل نے عربوں کا حق نہ سمجھنا ہوتا اور وہ اسی طرح عرب کی کئی قوموں کے مقابلے میں اکیلے لڑ رہے ہوتے تو یہی اس لڑ رہے ہیں اور لڑائی کو اپنے ہی دن گزر گئے ہوتے جتنے دن اب گزر چکے ہیں اور چاہے وہ کھلم کھلا ہار ہی رہے ہوتے تب بھی دنیا یک بارگی یہ پکارا شہسبی کہ لو دارائی بینا میں ایک اور معجزہ دکھایا گیا۔ پھر اب کیا ہوگا۔ اب یہ ہوگا کہ اگر تم پورے عرب کو فتح کر دو تب بھی تمہیں بڑے نام سے پکارا جائے گا اور اگر ہار جاؤ تو پھر بڑی طرح دھکارا جائے گا۔

عالمی انجمن نومبر 1973

پوراچ

میں کیا کہتا ہوں؟ میں تو کچھ بھی نہیں کہتا اور کہہ سکنے والا کہہ بھی کیا سکتا ہے۔ کہیں تو وہ جو کچھ بھی نہ کہہ سکتے ہوں اور بویس تو وہ جو کچھ بھی نہ بول سکتے ہوں۔ ہاں کہنا انھیں کو سہ جتا ہے جو کہنا چاہیں تو کپکپانے لگیں اور بولنا چاہیں تو بولا جائیں۔ میں اگر کچھ کہوں گا تو بس اپنے ہی آپ سے کہوں گا، در اگر کچھ ششوں کا تو بس اپنا ہی کہائوں گا۔ بلی زبان اور اپنے کان ہاں اپنے کان اور اپنی زبان باقی گمان۔ میری کہن کی کسی کے کانوں پر بھلا کیا ددوری ہے اور جب اب ہے تو مگر کسی اور کی کہن کا میرے کانوں پر بھلا کیا ددوری۔ سو میں کسی سے کیا کہوں اور کسی کی کیا ششوں۔

بولنے والے نے کوئی اب بول نہیں بولا جو اس کے سوا کسی اور نے سمجھا ہو اور سننے والے نے کوئی ایسی بات نہیں سنی جو کہنے والے نے اپنے سوا کسی اور کو سنانا چاہی ہو۔ میں تو اب تک یہی جان پایا اور میری سمجھ میں تو بس یہی آیا۔ کہنے والے کہتے نہیں تھکتے اور سننے والے سننے نہیں تھکتے۔ پڑ ہے بول کہ نہ کوئی کچھ کہہ رہا ہے اور نہ کوئی کچھ سن رہا ہے۔ یہاں کہن اور کان میں کوئی جان پہچان نہیں ہے۔ ہاں کہن اور کانوں کے بیچ ایک خدا ہے سو جو کچھ کہا گیا وہ کہا ہی کب کیا اور جو کچھ سنا گیا وہ سنا ہی کب گیا؟ ایک حادثہ زدہ کتیا کی گردن کی کھال اور اس کھال سے چمٹی ہوئی چمچڑیوں میں شاید کہنے اور سننے کا کوئی رشتہ پایا جاتا ہو کان کا میل کان سے شاید کوئی بات کہتا ہو اور اسے سمجھا جاتا ہو۔ پڑ دو انسانوں میں ایسا کوئی رشتہ نہیں پایا جاتا۔ کوئی شنوائی کسی آواز کی مدد سے حال نہیں ہے۔ میں صبح ہوتے ہی لفظوں کو اپنی جھولی اور بیسوں میں بھر کر نکلتا ہوں اور انھیں خالی کر کے رات گئے گھر چلتا

ہوں پر دوسرے دن ایسا ہوتا ہے کہ جیسے نہ کچھ کہا گیا تھا اور نہ سنا گیا تھا۔ یہی ان سب لوگوں کی چتا ہے جن کے ساتھ میں شنوائی، شنوائی بھٹکتا ہوں اور جن کی آوازیں میرے ساتھ نارسائی، نارسائی تھکتی ہیں۔ پھر ہماری کھسیاں پت رو ہنسی ہو کر ایک دوسرے سے کہتی ہے کہ ہم بھی تو جھوٹ سے بھری ہوئی جینیں اور جھوٹ سے بھری ہوئی جمولیاں لے کر نکلے تھے۔ پھر ہم روتے ہیں اور پھر ہم ہنستے ہیں اور پھر صبح تک کے لیے جھدا ہو جاتے ہیں۔

سو میں کہتا ہوں کہ مت بول اور پچ رہ۔ سنا! میں نے کیا کہا، مت بول اور پچ رہ۔ لفظوں کو دانتوں سے بٹھا کر تھوک ڈال اور آوازوں کو ہونٹوں سے نوح کر پھینک دے۔ لفظوں کو دانتوں سے پچ کر تھوک ڈالو، اور آوازوں کو ہونٹوں سے نوح کر پھینک دوں نہ یوں اور پچ رہوں؟ میں پچ ہو جاؤں گا تو میری سانسیں سڑ نہ جائیں گی۔ یہ تو بڑا ہی جان لیوا ہوتا ہوا یہ تو نہ ہوتا ہوا۔

سزا گر پچ نہ رہ سکتا ہو تو پھر جھوٹ بول یا آدھا بچ بول پر چاہے کچھ بھی ہو پورا بچ کبھی مت بولنا اور پھر پورا بچ بولنے والے بعد تو کون؟ پورا بچ بولے تو پھر کوئی پتھر ہی بولے پورا بچ بولیں تو جڑی بوٹیاں پودے اور پتھر ہی بولیں پورا بچ بولے تو جنگلی پانی یا ہو کا کوئی جانور ہی بولے کہ اگر پورا بچ بولنے کی سکت ہوگی تو پتھروں میں ہوگی، پتھر پودوں میں ہوگی اور جانوروں میں ہوگی۔ یہ سب سب ڈیل و لاد ڈنکا جاندار کون ہوتا ہے کہ پورا بچ بول سکے یا اس کا لٹ بچ بھی کر سکے اور پھر یہ بھی چاہے کہ اس کے گھنٹوں کی چھنی چٹ نہ جائے اور اس کی پنڈلیوں کی پنڈیاں ترخ نہ جائیں اور اس کے موٹھے سے نہ جائیں۔ اگر کوئی گھنے ہالوں والے پورا بچ بولے گا تو اس کے ہال چھدرے ہو جائیں گے اور اگر کوئی چھدرے ہالوں والے پورا بچ بولے گا تو کھڑکھا ہو جائے گا اور اگر کوئی کھڑکھا پورا بچ بولے گا تو اس کے سر کی کھال اڑھڑ جائے گی۔ جس کی ٹاہیں عقاب کی ٹاہوں سے بھی زیادہ تیز ہیں اگر وہ پورا بچ بول اٹھے تو پختہ ہوا ہو جائے اور اگر پختہ ہوا پورا بچ بول دے تو اندھا ہو جائے۔

میں گمان کرتا ہوں کہ انسان کی بناوٹ ہی میں کوئی ایسا خور ہے کہ اگر وہ پورا بچ بولنا بھی چاہے تو نہ بول سکے۔ ہاں میری بناوٹ ہی میں کوئی خور ہے۔ سڑکان بہتر جمول۔

چمکیوں، چمکاؤں اور چھوندروں نے کہنا پسند کیا ہوتا تو ہم سنتے کہ ہم ہیں بھی کیوں؟ اب ایک کہاوت سن اور وہ کہاوت یہ ہے کہ سچ بولنا آدمی لڑائی مول لینا ہے۔ پڑ سچ تو یہ ہے کہ سچ بولنا پوری لڑائی مول لینا ہے۔ جھوٹ پر جھوٹ نانا اٹوٹ۔ آ میں تجھ سے سوچ کا سچا بیوہ کر دوں سو میں کہتا ہوں کہ جھوٹ کے ساتھ آ اور جھوٹ کے ساتھ جا اور ایک اور کہاوت سن کہ سچا جائے روتا آئے اور جھوٹا جائے ہنستا آئے اور بڑے سے بوڑھوں نے کہا ہے کہ جھوٹے کے آگے سچا درمنا ہے۔ سچے مر گئے اور جھوٹوں کو چپ بھی نہ آئی اور یہ جھوٹے ہی تو ہیں جو جھوٹ کی میراث دا بے بیٹھے ہیں۔

میں اس بستی میں ایک گھر کھوج مئے کو جانتا ہوں اس نے سو گند کھائی ہے کہ جب کوئی جھوٹی آواز سنے گا تو اس کا پیچھے کرے گا یہاں تک کہ اُن ہونٹوں کو نہ جانے جن سے اُس آواز کا اصل گرا تھا۔ وہ کہتا ہے کہ میں ان سارے ہونٹوں کو بکھان کے رہوں گا جو اپنے جھوٹے لفظوں کو شنوائی کی منڈی میں بھیجتے ہیں اور سودے کے کا پورا پورا حساب اپنے پاس رکھتے ہیں۔ ان کے ہونٹوں نے شنوائی کی بستیوں میں گھناؤنی پیاریں پھیلائی ہیں اور ان کی شنوائی نے سڑے ہوئے ہونٹوں کو چاٹ چاٹ کر اپنے اندر آئندہ کے لیے گندی ہواؤں کے ننھے بھر لیے ہیں۔ اور میں یہ بھی کیوں نہ کہہ دوں کہ سچ سکرات ہے اور پورا سچ موت اور ایک بکواسی مجھ سے کہتا ہے کہ بس بکواس بند کر اور وہ بکواسی میں ہوں۔

وقت

شعشعرے ہوئے پھیلاؤ میں شام بہہ رہی ہے اور میں اپنے اکیلے پن میں اپنے
 ہونے اور نہ ہونے کا نشہ پیے بیٹھا ہوں اور میری جگہوں کے بوجھل پن کے سامنے اور اس
 کے اُدھر میرے سگریٹ کا دھواں منفذاً رہا ہے اور اس دھوئیں سے لے کر دور پار کی
 کہکشاؤں کے غبار تک جو کچھ بھی ہے وہ دیکھی اور ان دیکھی دھند میں ہے اور دھند پھیلتے
 ہوئے پاگل پھیلاؤ میں ہے اور یہ پھیلاؤ ”ہے“ کی نہیں میں ہے اور ”ہے“ کی یہ نہیں
 ہے اور نہیں دونوں کی نہیں سے نہ جان اپنے اکیسے پن میں ہے اور اب میں داپس چلوں
 اور کہوں کہ پھیلتا ہوا پھیلاؤ جب اس کے لیے کہا جائے کہ وہ ہے تو اس کا ہونا ایک ٹل میں
 ہے ایک ٹل جسے یہ پھیلاؤ اور جو اس پھیلاؤ کو پہنچے ہوئے ہے اور یہ دو باتیں نہیں ہیں ایک
 ہی بات ہے اور یہ نہ کہہ کہ ہے۔ ہاں یوں کہہ کہ بس ہو جانے یا ہوتے رہنے کا ایک حال ہے
 اور میں جو ہوں میں آن یا ٹل کو اُچھٹنا چاہ رہا ہوں۔ میں اپنے ہونٹوں سے وقت کے کش
 لے رہا ہوں اور لٹخوں کا دھواں چھوڑ رہا ہوں اور جو ہے وہ یہ ہے کہ آن یا ٹل نہ میرے کسی
 ”ہے“ کی پکڑ میں ہے اور نہ میرے کسی نہیں کی پکڑ میں۔ ایک آن اور دوسری آن میں
 ہونے اور نہ ہونے کا ہیر ہے۔ اچھا تو یہ ہے تو میں وقت کے ہارے میں بکواس کر رہا ہوں۔
 ہاں میں نے ایک آن میں ایک آن کے ”ہمیشہ“ میں اپنی عمر کا ایک اور برس کھود دیا ہے۔ پر
 میں نے پایا کیا ہے۔ کیا میں ایک آن کو بھی پاسکا ہوں۔ میں نے کچھ کھوٹے اور کھوکھلے لفظ
 سیکھ لیے ہیں اور وقت کو لفظوں میں پانے چلا ہوں۔ لفظ تو لفظ لفظ کی کسی ایک اکائی میں بھی

۱۔ جس مکان (SPACE) کو اس گت کو میں پھیل ڈکھنا چاہوں گا۔

وقت کو نہیں پایا جاسکتا۔ قلم محمدیہ اور گھنٹہ مارہ کیا پائے گا۔ ایک پل کو بھی نہیں پاسکتا۔
 اچھالے ”قلم“ ہی کو لے۔ قلم ایک نقطہ ہے اور قلم کو ”ق“ ل ”م“ کی صورت میں سمجھ اور
 اب ان تینوں حرفوں کو اپنی زبان سے ادا کر۔ پہلے حیرتی زبان پر ”ق“ آیا۔ پھر ”قل“
 اور پھر ”قلم“۔ سو جس آن ٹو نے ”ق“ کہا تو وہ حال تھی اور ”ل“ اس وقت مستقبل میں
 تھا یا مستقبل تھا اور جس آن ”ل“ کہہ تو ”ق“ ماضی تھا اور ”ل“ حال تھا اور ”م“ مستقبل
 میں تھا یا مستقبل تھا اور جب قلم کہا تو ”م“ حال تھی اور ”ل“ اور ”ق“ دونوں ماضی تھے
 ماضی میں تھے اور جب ٹو نے قلم کہہ دیا تو یہ سب ماضی تھے تو چونکہ یہ قلم جو حیرتی زبان
 پر ہے اور جو تیرے ہاتھ میں ہے یہ ہے کہاں ماضی میں یا مستقبل میں یا حال میں تو حال
 کہاں ہے۔ ٹو نے ایک ”قلم“ کا لفظ تین زبانوں میں بولا ہے۔ ایک قاف کا زمانہ تھا
 ایک لام کا اور ایک میم کا اور جب ٹو نے ”ق“ کہہ کر ”ل“ کہا تو ان دونوں میں وہ
 فوری تھی جسے ازل اور ابد کہتے ہیں۔ کیا اب ٹو اس آن کو چکڑ سکتا ہے جب ٹو نے ”ق“
 کہا تھا یا ”ل“ کہا تھا یا ”م“ کہا تھا۔ اب وہ آن ازل ہے اور لفظ تو لفظ آؤ ر کا سار
 وجود ایک پورا حرف بھی ایک حال میں نہیں ہو سکتا اور ذروں اور ستاروں اور کہکشاؤں
 کا سارا سکوت بھی اسے ایک حال میں نہیں سوچ سکتا۔ ایک آن ایک آن اور ایک ہی
 آن اور ایک ”ہے“ اور ایک ہی ”اب“ اور ہاں یک ہی ”اب“ جو جھٹکی میں ہے اور جھٹکی
 ہے۔ کیا میں اس آن اس ”ہے“ اور اس ”اب“ کو پاسکتا ہوں اور بنا سکتا ہوں کہ لو میرا
 ”ہے“ ہے اور میری ”اب“ ہے اور سارا ہونا اپنے پائے جانے میں اسی ایک ”ہے“
 اور اسی یک ”اب“ سے ہے اور اسی میں ہے اور اسی تک ہے۔ اس ”ہے“ اور اس
 ”اب“ کو اگر روشنی کی رفتار کی جیٹی لپک لینا چاہے تو اس چاہنے ہی میں اس کی سر جھٹک
 جائے اور اس کی ٹانگیں سفید ہو جائیں۔ لو اب میں یہ سوچنا سمجھتا ہوں کہ یہ ”ہے“ یا ”اب“
 اور یہ اب بھلا ہے کیا۔ کیا یہ سب کچھ زبان کا پھر ہڑپن ہے۔ وقت ہے تو کیا ہے اور نہیں
 ہے تو کیا نہیں ہے اور ہے اور نہیں بھی تو وقت ہی نہیں ہے۔ وقت کے دو نام ہیں اور ہاٹل
 کی راتوں کے آسمان کو ٹنگی ہاندھ کر بگٹنے والی تمہیر آنکھوں اور ابھی ہوئی سفید داڑھیوں

حیات کی مدت اور بتایا کہ وہ اپنی ذات سے کتنی کے نیچے نہیں آتا اسی گروہ کے ایک اور فلسفی پروکلس نے پرسوچا کہ وقت حرکت سے جدا ہے اور نفس سے بھی اور یہ کہ حرکت اور نفس کا ہونا اسی کے رشتے سے سمجھا جاسکتا ہے۔ ایک ایسا ہی بات آگے چل کر حسدائی قرعس نے بھی سوچی۔ یہ کہ وقت حرکت سے کوئی لگا نہیں رکھتا اور یہ کہ عقلی کے جو ہر بھی وقت ہی کے روز نامے میں نکلے ہوئے ہیں۔ حسدائی قرعس مہرانی تھا اس کے نام کے ساتھ مجھے وہ عقلی یاد آگئے جو عربی میں سوچتے تھے اور عربی کے جن سے عارف کا خیال آ رہا ہے۔ معتزلیوں کا فلسفی ابوہذیل عارف اس نے وقت کو ان سب سے چھوٹے ڈزوں کی حرکت بتایا ہے جن میں کسی ڈزے کو اور ہزاروں میں نہ بانٹا جاسکتا ہوگا اور یہ کہ وقت نہ تھا اور پھر ہو۔ یہ معتزلیوں کی دیکھ دیکھی اشعریوں نے بھی اس بارے میں اپنی رائے دی ہے جو یہ ہے کہ جس طرح یہ پہلا ڈچہ اندازوں کا مجموعہ ہے۔ اسی طرح وقت بھی جدہ اندازوں میں پلوس کا مجموعہ ہے جو پہلے اور پیچھے ہونے میں آتی ہیں اور یہ کہ وقت ایک بلحاظ سے دوسری بلحاظ کی طرف چھلنگ لگاتا ہے۔ یہ لوگ وقت کو ڈزوں اور قطعوں میں پاتے ہیں۔ اشعریوں سے نہت کر اب مجھے پھر کھرے فلسفیوں کے سچ پہنچنا چاہیے۔ ہم نام فلسفی ایران شہری نے یہ سمجھا ہے کہ وقت لامتناہی اور ہر تینوں ایک میں اور وقت ایک گزرنے اور نہ ظہر نے ولا جو ہر ہے ایران شہری کے نام کے ساتھ ابو بکر زکریا رازی کا نام کہیے یاد نہ آئے گا۔ مسلمان دنیا نے یہ کہ فلسفی یہ کہیے ہیں۔ رازی کے سب سے زیادہ گستاخ اور سب سے زیادہ ذہین نگاہ جس ناصر خسرو سے روایت ہے کہ رازی اور رکی کے خیال میں دانش مند وہی وہ ہے جو وقت کے بارے میں ان عام آدمیوں کی سمجھ پر بھروسہ کرے جن کے سادہ اور صرف ذہن بحث اور تکرار کی آئینوں میں پڑ کر غراب نہ ہو گئے ہوں۔ سو میں نے ایسے ہی لوگوں سے پوچھا۔ انہوں نے بتایا کہ ہم تو یہ جانتے ہیں کہ اگر آسمان اور اس کی گردشیں نہ رہیں تو ایک چیز بھر بھی رہے گی جو ہم پر ہمیشہ جاری رہتی ہے اور وہ وقت ہے۔

۱۔ جواب دہ۔ ۲۔ جزائے لائبریری۔ ۳۔ یعنی وقت حادث ہے۔ ۴۔ ج۔ ۵۔ جزائے لائبریری۔

راز کی کہتا ہے کہ وقت ایک گزرنے والا جو ہر پہلو پر ہمیشہ سے ہے۔ خود نامر خسرو کے خیال میں جو اسماعیلی فلسفی تھا اور فارسی کا سب سے بڑا فلسفی، شاعر وقت جسم کی گزرنے والی حالتوں یا جسم کی حالتوں کے گزرنے کا نام ہے۔ اسماعیلی فلسفیوں سے جسوں نے شاید سب سے زیادہ سیکھا ہے ان میں سے ایک شیخ شہاب الدین سہروردی بھی ہیں۔ ان کی سوچ میں وقت ایک نہ ظہیر نے دل چیر کا پیمانہ ہے اور یہ چیز حرکت ہے پر یہاں اس کو یوں اعتبار میں لا کر وہ عقل میں ہوتے ہوئے پہلے اور پچھے کے طور پر پایا جائے۔ لوش مری کا لیشلی آنکھوں والا لوش جو ان شیطان آگیا آ رہے خون کا حیدر بننا علم یہ وہ ہے جس نے خدا سے ان حرفوں کو بولنے کی مہلت اچک لی ہے جو اس کے اپنے ایمان میں زندہ ہوں اور وہ اس مہلت میں اپنے ہونٹوں کو شعلوں کے سانس پہناے کی مشقت میں لگن ہے اور یہ اسد مرزا خاں ہے اور وہ کاتسی داس جو سے سے کی سکرات میں زندہ گیتوں کے سر بوجھتا ہے اور یہ وقت کا پیری ذکا اور لڑکھن ہے، بجا بک زقوں کی کہانیاں لکھنے والے یہ ایسا چٹائی اور چٹکڑیلا ہے کہ گر قین ہزار سال پہلے کے بجا بک میں ہوتا تو رگ دید کے لکھلوں کے منہ آتا اور یہ میرے بھائی احمد الطاف ہیں جو اگلے راتوں میں ہوتے تو رشی اور مینی کہلاتے تو میرا کیلا پن اہل کیا تم سب پچپ چاپ بیٹھ جاؤ اور میرا بڑ بولا پن بھگت اور شو کہ پرانے ہندوستان میں وقت کو کس طور سمجھا گیا تو پہلے میں البیرونی کا قایا ہوا سناؤں۔

البیرونی نے وقت کے بارے میں ہندوستانوں کی سوچ کے بہت سے پہلو سمجھائے ہیں۔ وہ کہتا ہے کہ یہاں کی ایک کتاب سنگھٹ میں لکھا ہے کہ پرانی کتابوں میں کچھ لوگوں نے جس کو سب سے پہلا ہوتا کہا ہے وہ وقت ہے جو ہے اور جو تھا اور جو رہے گا۔ پھر البیرونی یہ بتاتا ہے کہ ہندوؤں میں ایک مدت ہے جو برہما کا دن ہے اور پھر اس کی رات ہے جو دن کے برابر ہے۔ اس پھیلاؤ میں جو کچھ بھی ہے وہ برہما کے دن سے ہے۔ اس دن کے ہوتے زمین پر وہ سب کچھ ہے جو ہے اور اسی دن میں ستارے گردش کرتے ہیں اور آسمان گھومتے رہتے ہیں پر برہما کی رات میں سب کچھ کھڑا جاتا ہے سب کچھ ٹھہر جاتا ہے۔ تو ایک مدت برہما کے جاننے کی ہے اور ایک سونے کی اور آنے والے دن میں ہر ایک نیا

ہوتا ہونے میں آتا ہے۔ برہا کی عمر پندرہ کلپ ہے اور ایک کلپ ۴۵۴۵۶ برس کا ہوتا ہے اور اگر تم یہ چاہنا چاہو کہ برہا سے پہلے کتنے برہا ہو چکے ہیں تو یہ اسی وقت جان سکتے ہو جب تم نے گنگا کی ریت کے سارے ذرے کو گن لیا ہو۔ اور جس سدھارہ میں لکھا ہے کہ برہا کی ساری عمر پندرہ کلپ کا ایک دن ہے اور وہ چیز جس سے تم وقت کا خیال پاسکو تو وہ "پراروہ کلپ کا" کا برس ہے جو ۸۶۳ برس کے برابر ہے اور یوں بھی سمجھو کہ اگر برہا کی عمر پندرہ کلپ ہے تو نارائن کی عمر ۱۵۵۵۲ کلپ ہوگی اور زور کی عمر ۵۳۴۷۷ کلپ ہوگی اور اشوک کی عمر ۵۵۷۲۵۶۲۷۸۰۱۶ کلپ ہوگی اور سدھارہ کی عمر ۱۷۳۳۸۹۹۲۷۱۴۰۹۲۶۱۴ کلپ ہوگی اور شکتی کی عمر ۷۸۳۳۹۹۷۸۷۵۸۵۲۳۷۸۱۱۲ کلپ ہوگی اسے توئی کہتے ہیں۔ اس کا حصے کو سامنے رکھ کر توئی سے دن ترکیب دیا جائے تو یہ دن ۲۷۲۳۱۳۷۱۲۶۵۸۹۳۵۸۱۸۷۵۵۰۷ کلپ کے برابر ہوگا اور یہ شوکا ایک دن در یک رات ہے۔ اور شوہر سے ہے۔ چون ایلک کا خیال ہے کہ گنتی کی باریوں میں ہندوستانندریا ہندوؤں کو کوئی نہیں ہراسکا۔ انھوں نے وقت کی روشنی کو گنتی میں سمجھ کر سمجھایا ہے ہاں اس کو چھوڑ کر احون الصفا کے ہاں گنتی کی باریوں سے زیادہ ہیں۔ البیرونی سے تو اور بہت کچھ بھی لکھا ہے پر اس آگے چلو۔ دگ وچہ میں ہے کہ پندرہ کلپ اپنے چوتھائی بھاگ سے سارے سنسار پر چھایا ہوا ہے اور اس کے چوتھائی بھاگ بچے وہ سنسار کے پرے ہیں اور پندرہ کلپ باقی بھی ہے اور حال بھی ہے در مستقبل بھی ہے اور اس دن ہے جو ہے اور کچھ نہیں ہے در وہ رہا ہے۔ سوچنے والوں نے اس کے لیے بہت کچھ کہا چاہا پر تھک کر "بتی" "بتی" "بتی" کہہ پائے وہ یہ نہیں ہے وہ یہ نہیں ہے تو کیا وہ وقت ہے کیا وہ ہر ہے کیا وہ سرد ہے۔ "ایم برہم" میں برہا ہوں میں ہی پیدا کرنے والا ہوں اور میں ہی سچ ہوں۔ ہندوستان میں سوچنے کے دو ڈھنگ رہے ہیں ایک "اسک" اور

۱۔ ۳۳۳۳۳۳ ۲۔ ۳۳۳۳۳ ۳۔ ۳۳۳۳ ۴۔ ۳۳۳ ۵۔ ۳۳ ۶۔ ۳ ۷۔ ۱

سکتا ہے کہ دیکھنے والا حرکت کر رہا ہو اور ہو سکتا ہے کہ دیکھا جانے والی حرکت کر رہا ہو۔
اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ دونوں ہی حرکت کر رہے ہوں۔ اس کے نزدیک بھی نسبت کے سوا
وقت کا ہونا کوئی چیز نہیں۔

ہر دلو کی سوچ یہ ہے کہ ہم وقت کے کسی بنے ہوئے پیمانے کو نہیں جان سکتے، اور یہ
خوش کن کوئی اچھی خواہش نہیں ہے کہ حرکت کرنے والی اور حرکت نہ کرنے والی چیزوں کے
درمیان کوئی ایسا فرق پایا جاسکے جس کو ہم پوری طرح جان سکیں۔ حرکت کا وجود کسی نسبت
کے ساتھ ہی سمجھا جاسکتا ہے سو وقت کا وجود بھی نسبت پر ہے۔ اگر حرکت کو وقت کا پیمانہ ٹھہریا
جائے تو جتنے خداگان ستارے ہیں، جتنے ہی خداگان وقت بھی ہوں گے۔ اس لیے کہ ایک
ستارے پر سے حرکت کو دیکھو تو وہ کچھ اور ہوگی، دوسرے ستارے پر سے دیکھو تو کچھ اور۔
پر ہائیں نے وقت کو ٹکس کے اعتبار میں سوچا ہے اور یہ بھی کہا ہے کہ دو چھوٹے چھوٹے
جزوں سے مل کر ہونے میں آیا ہے۔ لیکن یہ بتاتا ہے کہ وقت اپنی ذات سے صوری کے
ساتھ جتنا ہے اور اس کا بہاؤ کسی باہر کی چیز کے اعتبار سے نہیں ہے اور جس وقت کو ہم دلوں
کے شمار میں جانتے ہیں وہ اس وقت کا جو حقیقت میں پایا جاتا ہے، اس ایک ماپ ہے ایک
باہر کا ماپ اور لیکن جسے حقیقت میں وقت کہتا ہے، وہ کائنات کے نزدیک چیزوں کو سمجھنے کی
ایک صورت ہے۔ جب میں اپنی سوچی کو ساری صورتوں سے پرہیز کرتا ہوں تب بھی پہلا ڈ
اور لگا تار میں اپنی جگہ رہتے ہیں۔ وقت پہلا ڈ کے مانند ہمارے ہر تجربے کے لیے پہلی شرط
ہے اور ہر تجربے کو ان دونوں کے ساتھ ملے میں ڈھلنا پڑتا ہے اور یہ کہ وقت ہمارے اپنے اندر
کے تجربے کی حالت میں ہمارے سارے جاننے اور سمجھنے کی صورت ہے۔ اب آئن سٹائن
سے کچھ جانتا جائے وہ کہتا ہے کہ وقت نسبت کے اعتبار سے آزاد اور جدا ہو کر کوئی وجود نہیں
رکھتا۔ ہر دیکھنے والے کے لیے کچھ ایک وقت ہوتا ہے جو کسی دوسرے دیکھنے والے سے جدا کائنات
ہوتا ہے اور یہ کہ پہلا ڈ اور وقت ایک دوسرے سے جدا نہیں ہیں۔ کائنات کو ان دو غدا غدا
چیزوں کے طور پر نہ دیکھو جنہیں پہلا ڈ اور وقت کہتے ہیں۔ یہ کائنات مقاماتوں کی مجموعہ

نہیں ہے دھنوں کا سلسلہ بھی ہے اور کسی واقعے کے پارے میں یہ کہنا پوری بات کہنا نہیں ہے کہ وہ کہاں ہو۔ اس کے ساتھ یہ بھی بتانا ہو گا کدہ کب ہوا۔ مقام ٹکے کے لیے تین گنتیاں (لسانی چھڑائی اور گہرائی) چاہیں اور واقعے کو اعتبار میں لانے کے لیے تین گنتیاں تو وہ اور ”کب“ کی ایک گنتی اور چاہیے۔ یہ چار گنتیاں ہوئیں۔ اس لیے یہ کائنات جو انھوں کی کائنات ہے چھڑی ہے۔ کائنات چھڑی ہو یا چھڑی اس زمین پر اس ڈڑے پر ہاں کسی ریزے کے آن گنت ریزوں میں سے اس ایک ریزے پر چلتے اور رو لٹھالے والا یہ انسان کچھ بھی سوچا کرے اور چاہے کہکشائوں کو جتنوں کے ماتر اپنی چھٹکیاں میں بہن نے تب بھی کیا اوپر تلے سنن تب بھی کیا یہاں تب بھی کیا یہاں ہم پانچ انسان وقت کی ایک میل میں اندھا دھند گھسنے ہوئے ہائپ رہے ہیں یہاں سے لے کر کہکشائوں کے پھوڑے تک جو کچھ ہے وہ ہائپ رہا ہے۔ ہم مر رہے ہیں اور ہم جی رہے ہیں۔ ہم تیس برس سے ۳۷-۳۱ برس تک کی عمر کے پانچ انسان۔ اگر یہ پل ہماری ہائیں طرف ایک صفحہ کا دے تب؟ او! تیس برس کے کزیل جوان عظیم بول تب؟ مس ایک صفحہ اور ۳۲۰ برس؟ اور پھر حیرے اس نکل اور جیسے اور سڈول بدن اور تیری ان تیری آنکھوں کا خوف بھی نہ ملے گا۔ کیوں اسد کیوں ڈکا کیوں عظیم نساں احمد الطاف ارے یہ سب چلے گئے پر جوت ایلیا کب؟ شاید ابھی ابھی؟ ہاں ازلوں کے ازل میں۔ اور میں ٹپ کا نشہ یہ اپنے اکیلے پن میں بیٹھا رہ گیا ہوں اور ٹھہرے ہوئے پھیلاؤ میں رات بہہ رہی ہے۔

ماہی ڈائجسٹ، جنوری ۱۹۷۴

کمانی

ہم اپنے حسابوں جتنی ہی جیتے ہیں سو یہ نیا برس ہے نیا برس اور جس ہے اور جیتے
 کی جی ہوس ہے۔ اور ہاں یہ بھی سنتے چلو کہ یہ جی کے سولہویں برس کا پہلا مہینہ ہے۔ نئے
 برس کے اس پہلے مہینے میں جس کا آج ہر صواں دن ہے مجھے نہ جانے کیوں یہ خیال آ رہا ہے
 کہ پرانی دوستیاں کہیں پرانی نہ رہ جائیں اور ان کوٹ رشتے کہیں ٹوٹ نہ جائیں۔ دوستیاں
 اور رشتے ان حالاتوں میں سے ہیں جن میں ہم نے اور تم نے سب آپ جنم دیا ہے۔ اس لیے
 ہمیں اور تمہیں سنا کو پورے دل سے چاہنا چاہیے۔ پچھلے کتنے ہی برسوں میں تم نے بھی کچھ
 رشتے پائے ہیں اور کچھ دوستیاں کمانی ہیں اور میں نے بھی۔ تو کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم کسی جہکی
 ہوئی ہلی کے برکادے میں آ کر نہیں گواہ بنیں۔ ویسے اگر سوچو تو یہاں نہ کوئی رشتہ ہے اور
 نہ کوئی دوستی پر ہمیں جی جان کے ساتھ چاہنا بھی چاہیے اور نہ کمانی چاہیے کہ یہ دونوں ہیں۔
 ہاں ہم میں سے بہت سوں نے اپنے آپ کو اکیدا ہی پایا ہوگا۔ میں اپنے ہی بارے میں
 کیوں نہ بتا دوں کہ پہلے میں نے جانتا تھا کہ میں اکیدا نہیں ہوں اور تم میں سے بہت سوں
 نے بھی یہی جانا ہوگا۔ پھر مجھے سوچنا پڑا کہ میں کہیں اکیدا تو نہ رہ جاؤں گا اور یہاں سوچنے میں
 بڑا ہی دکھ اٹھانا پڑا تھا اور پھر جب میں نے یہ دیکھا کہ میں تو اکیدا رہ گیا ہوں تو میں اپنے
 اندر بڑے حال ہو کر رہ پڑا تھا۔ اور پھر میں نے سمجھ لیا کہ میں تو سدا ہی سے کیلا تھا۔ سب ہی
 اکیلے ہیں۔ پھر ایسا سوچنے پر دیکھنے اور اپنی سمجھنے میں انسان کے لیے کھونا ہی کھونا سے پانا
 کچھ بھی نہیں پھر وہ خدا ہو جائے۔ سوچنے کے لیے کچھ چیزیں مان لو کہ ان کے مان لینے ہی
 میں دل کا تھوڑا بہت شک ہے نہیں تو پھر دکھ ہی دکھ ہے۔ میں نے ابھی کہا تھا کہ سوچو تو نہ
 یہاں کوئی رشتہ ہے اور نہ کوئی دوستی اور ہم سب ایک۔ نبوہ اور روحام کے بیچ اپنے کیے ہیں

میں کوہر ہے ہیں۔ ہم ہی کیا خود یہ کائنات افسانے اور اندھیرے خلا میں اکیلے ہے اور کتنی
 کھلی ہے۔ پر ایک بات پر دھیان دو کہ ایک ایسی چیز جو نہ ہو پر دکھائی دے کہ وہ ہے کیا
 سے سراہنا نہیں چاہیے اور جی جان سے چاہنا نہیں چاہیے کہ بے چاری نہ ہوتے ہوئے
 بھی دکھائی دیتی ہے اور یہ چیز رشتہ ہے دوستی ہے۔ اگر تم اپنے برسوں کے کسی رشتے اور دوستی
 کے منہ سے کبھی کوئی کڑواہل سنو تو اسے اس بات کی لہر ابھی چھوٹ نہ دو کہ وہ ان گنت ہفتے
 برسوں کے سرچڑھ کر بوسے اور انھیں جھٹلا دے۔ بھلا یہ کیا بات ہوئی کہ حق ہونٹوں نے
 تمہارے کانوں میں سنا سنا گھولی ہے اگر ان سے کبھی ایک کڑواہٹ ٹپک پڑے تو پھر
 قصص سب کچھ کڑواہٹ کڑواہٹ لگنے لگے۔ کیا چٹنا ہٹ اور چڑچاہٹ کی ایک لمبے چاہت کی
 پوری زندگی کی رسم ہٹ سے بڑھ کر ہے؟ جو لوگ سانجے کے ہارے میں نکلیں سو جھوٹے جو
 رکھتے ہیں اور سارے رشتوں کو تاریخ کے پورے چمکے میں دیکھتے ہیں وہ میری یہ سہلے
 سرچڑکی ہاتھیں اس کرکھیں گے کہ ہم جس ڈھانچے میں رہتے ہیں جب تک وہ نہ بدے گا
 جب تک درد و ستیاں باہنے سے کچھ ہوگا اور زمان کی چٹائیں دہانے سے۔ یہ بات اپنی جگہ
 ٹھیک ہے پر یہ کہنے کا مطلب یہ تو نہیں ہونا چاہیے کہ جو سانجے کے اس ڈھانچے میں رو کر کسی
 رشتے کو توڑ دے۔ ہاں اسے بُرا نہ کہو کہ اس ڈھانچے میں تو ایسا ہی ہوگا اور جو کسی رشتے کو جوڑے
 ہوئے ہے اسے اچھا نہ ہو کہ یہ ایک اکارتی بات ہے۔ میں کہتا ہوں کہ اس بے ڈھنگے اور
 بُرے ڈھانچے میں رہتے ہوئے بھی کچھ دوستیاں اور دوست داریاں بپائی جاسکتی ہیں اور
 کچھ بھلائیاں بچائی جاسکتی ہیں۔ یہ بات درست ہے کہ زندگی کی سوچی بھلائیاں اس
 ڈھانچے میں نہیں سانس لیں۔ درمیں انہی لوگوں میں ہوں جو بھلائی کے سوچے پن کو ترستے
 ہیں اور ایسے ہی ساتھیوں کا ساتھی ہوں جو چیزیں کو ای کوئی پرکھتے ہیں۔ پر اس کے ساتھ
 ہی میں ایک گھڑا دی بھی تو ہوں۔ یہ تو بڑی بات ہے کہ سوچی بھلائی کی آنے دن
 کل "مجھ گھڑا دی کی سب سے بڑی چاہت ہے پر بہت بُرائی اور بہت تھوڑی بھلائی کی
 یہ "آج" میرا سال اور اس "آج" کا تھوڑا سا سکھ میرا لالچ ہے۔ ہے یوں کہ میں اور تم آج
 بھی تھوڑا بہت سکھ چاہتے ہیں اور ابھی میں نے یہ کہا ہی تھا کہ میں آج بھی تھوڑا بہت سکھ

چاہتا ہوں تو میرا گھاسڑا آپ سے باہر ہو گیا ہے اور اس نے یہ مولیٰ مولیٰ کتابیں میرے منہ پر کھینچ رکھی ہیں اور میرا گریبان کھینچتے ہوئے مجھ سے کہہ رہا ہے کہ اوجھو لے لپٹی جاہل جاگلو سن! ”جب بنے ایک ماہ ماہ بنے بار بار۔ کیا یہ کہنے سے تیری جھوٹ بھٹس جائے گی کہ میں تو آج ہی سراسنکھ سپینٹ لینا چاہتا ہوں آج ہی نہیں اسی لیے؟ کل بھاس نے دیکھی ہے اور دوسری بل کا کیا بھروسہ۔“ پر تم اس منہ پھٹ گھاسڑا کی بات پر کان نہ دھرو۔ اچھا چاہیے ایک اب جو اپدیش مجھے دے رہا ہے وہ یہ ہے کہ ٹو زمین کے تین ساڑھے تین ارب بچوں سے تو اتنا پیار کرتا ہے اور پیار کرنا سکھاتا ہے پر جو لوگ تیرے آس پاس رہتے ہیں ان کی جان کو تو یا ہوا ہے۔ اور دیکھو یہ اپدیش سن کر مجھے اور تمہیں اپنے کتنے ہی لوگ یاد آ گئے ہیں۔ نہ جانے تمہیں کون کون یاد آ رہا ہوگا تمہیں اپنی زود و سناہل اس گھڑی اس شہر کی دوستوں کے سوا کسی میری پشت پر ہیں۔ میرے بڑے ہنے والو! جب میں اس شہر میں آیا تھا تو میرے پاس ایک بکسا تھا جس میں کتابیں تھیں میری شاعری کی پانچویں تھیں ایک گھونگر۔ بے باؤں والی لڑکی کی ایک لفٹ تھی اور ایک شیشی تھی جس میں میرے گھر کے آئینے کی مٹی تھی اور دو دو جوڑے کپڑے تھے اور ایک بستر تھا اور ایک دو جوڑے کپڑے میری اکلوتی بہن خیران تھی نے میرے سدھارنے وقت اپنے پاس رکھ لیے تھے کہ جب میں بہت یاد آیا کروں تو وہ آئینے کو لگا لیا کرے۔ اور یہاں میرے تین بڑے بھائی رہتے تھے ان میں سے رئیس احمد دہوی اور سید محمد تقی نے میرے پردہ کی پن کی دھند کو سنا اور میری گم نامی کو ان کے نام کی سلاش نے بہت کچھ دیا۔ اور میرا تیسرا بھائی محمد عباس جسے زمانے نے کوئی سہارا نہیں دیا تھا میرا سب سے بڑا سہارا بنا اور میں سمجھتا ہوں کہ وہ مجھے اب بھی پاں رہا ہے مگر مجھ سے کسی بڑے انسان کا نام پوچھا جائے جسے میں نے پاس سے دیکھا ہو کسی بڑے آدمی کا نام نہیں تو میں سب سے پہلے اپنے اس بھائی کا نام لوں گا۔ یہ وہ دن تھے جب اس شہر میں میرے بس چار آدمی رہتے۔ ایک میرا بھائی عثمان (ممتاز سعید) جس کی دانش اور نوخیز ہمدردی نے میری دہک کو سکھایا اور میری داننا کلنل کو سدھایا اور جب بھی میں رو یا تو اس پار بھاگنے لے اپنے ماموں کے آنسوؤں کو سکھایا۔ دوسرا تقی اختر جس کے چھا جانے

وے بچے کی ہر ہمت بڑھ چڑھ کے ہوتی تھی اس نے مجھے آگے بڑھایا۔ تیسرا ریل
 آنکھوں والا سید اختر اس زمانے کا مسودہ افسانہ نگار نوجوان جو میری ہی طرح جھینڈ تھا پر
 اس جھینڈ پن ہی میں میری طرز اور پختگی درودات ہاشمی سے مشتق لڑا کر شادی تک کر رہا تھا اور یہی
 پھر شرن نے بھی دکھایا وہ میری بھتیجی شایستہ سے بیاہ رہا تھا اور پھر ایک چوتھا نوجوان آ کر
 میرے سینے سے لگ گیا جس کی لوجوانی آدمی آدمی رات تک چراغ کے سامنے کتاب
 کھوے ہوئے اس کی مدھم نو سے اپنے خستے کا بھر پو چھ کرتی تھی اور اس کی کتابیں وہ مہکتے
 ہوئے ”پھوس پھوڑی“ پر پڑے چھپائے رکھتی تھیں جو قرطبی انگلیوں والے حنائی ہاتھوں سے
 یہاں میرے نام لکھے جانے لگے تھے۔ پھر اس زمانے کے طرح دار شاعر و روشو کار
 نوجوان حسن عابد سے میری دوستی ہوئی وہ سر پر سرادھ کی طاق ز شوریدہ سری تھا۔ پھر ذہانت
 کی بے قرار لوجوانی راحت سعید اس جسم و جاں کے چلتے میں ”وہ مجھ سے بھی کچھ زیادہ ہی
 خبیث نکلا“ کہے پاگل اور فالتو نوجوان تھے جو رات بھر ایک ساتھ جاگ کر آنکھوں سے
 خوابوں اور اندھیروں سے روشنیوں کا حساب لیا کرتے تھے اور دلوں کی تنگنی سے نکلنا جانا
 چاہتے تھے۔ کتنے کام کا تھا وہ فالتو پن بھی۔ پر اب ان میں سے کچھ بقراط دور بزرگمر بہت
 کام کے آدمی ہو گئے ہیں اب دوستی کے فالتو پن کے لیے ان کے پاس ایک لودھی بھی نہیں
 ہے۔ پھر مجھے ذہین ترین آنکھوں والا ایک نوخیز سخن ور دکھائی دیا جس کی ہر بات اک مقام
 سے تھی۔ یہ انور خلیل تھا جو پہلے لباس سے زیادہ اپنی تہذیب کا خیال رکھتا تھا۔ اسی بارہائی
 نے مجھے اس بلائے جاں سے مویا تھا جس کا نام علیم ہے۔ اے خدا انور خلیل کو اس کی سزا
 بھی دینا اور جزا بھی۔ اس بلائے جاں کے بارے میں بھلا کیا کہوں کہ یہ میرا دور بہتر بھی
 ہے اور تھپ رہا بھی۔ در ایک دن ایک شخص نے آشوب شفیق محل سے منے کی نوبت پہنچی۔ مجھے
 اس شہر میں شہرت یافتہ نوجوان لکھنے والوں کے کچھ اس کے سوا ایسا کوئی نفر نہ ملتا تھا جس نے
 شاہ نامہ تو شاہ نامہ آدھا نامہ بھی پڑھا ہو۔ یہ ان میں سے تھا جن کی ہمت انزائی نے مجھے غم نام
 کی غزلوں کو ماکھوں پڑھنے والوں تک پہنچایا اور اسی نے مجھے باگی غزلوں کے سرو قاست
 شاعر طہر نقیس سے ملایا۔ ہمیں ایک دوسرے سے ایک ہی شکایت تھی کہ ہم برسوں تک

دوسرے سے نہیں ملتے پھر مدد خاں کے سدا بیٹے سہا کی آواز سنی تو بس لگا جیسے دوستی
 نے کانوں میں امرت گھول دیا ہو۔ اور یہاں میں اس شرمیلے نورس شہر کو کیسے یاد نہ کروں
 جس کی اور میری دوستی نے بد بخت حالات کی زبان سے دشمنی کا نام پا کر بھی کبھی ایک لمحے
 کے لیے ایک دوسرے کے لب اور احترام کا دامن نہیں چھوڑا۔ یہ سحر انصاری تھا اب کیا
 بتاؤں کہ ایک اور لڑکا بھی تھا۔ بہت شاندار ادا اس اور جو بڑا ہوا میں نے اسے اپنے گھر
 یا دفتر میں میٹھا دیکھا اور پھر کچھ دن گزر جانے کے بعد سے بے کربا ہوا سال تک ہم رات
 دن ایک ہی ساتھ دیکھے گئے۔ یہ کھیل جہاں تھا کہا یاں نکلتا تھا اور لکھ کر رکھ لیتا تھا۔
 اور ایک دن میں نے اس سے کہا تھا 'آج سے تم کھیل جہاں نہیں کھیلے گا دل زادہ ہو
 کھیل جہاں کہانیاں لکھتا تھا اور کھیلے گا دل زادہ اب ہمارے لیے ایک کہانی بن کر رہ گیا ہے۔
 اور جب بہت دن گزر گئے تو مجھے عجب کچھ ملا جو دنیا میں بس میرے ہی لیے تھا۔ میرا وجود
 جازے سے کانپ رہا تھا اور وہ ایک 'گگن' نہیں وہ ایک آواز تھی جس کی گرم جوشی پہلے
 سنائی دی اور پھر دکھائی دی وہ زاہدہ سناتھی۔ اس حنا نے مجھے خون تھکایا پر خون تھوکنے اور
 خون تھکانے کی وہ اصل رنگ نہ آتی تو میری زندگی حراں ہی رہتی۔ وہ اب سے کچھ برس
 پہلے ایک جوان سے میرا سا مٹا ہوا شہس کی لٹیلی آنکھیں تو مجھ یوں کی سی تھیں۔ وہ لگا ہیں
 عاشق کی سی۔ یاد آیا کہ اس نے تو کبھی میرے ساتھ غلی گڑھ اور مظفر گھر میں مشاعرے
 پڑھے تھے۔ وہ عالم تاب تھے جو یہاں بس ایک افسر ہو کر رہ گیا تھا۔ میں نے اس سے کہا
 تھا 'اوساج کے کہاؤ پوت پھر سے کچھ نکتہ چیں کما' اور میری اس چوٹ نے اسے پھر سے
 ایک ہانکا شہر بنا کر چھوڑا۔ اور اب وہ دوستی اور شہر کی کو پوری دار لگی کے ساتھ کمال کے
 رنگ دے رہا ہے۔ آخر میں کمینوں کا کینڈا کاہا ارحمن مجھ سے لکرایا جو کاش پہلے ہی لکرا گیا
 ہوتا۔ یہ دوستی کے لیے زخم بھی ہے اور مرہم بھی۔ اب میں بس دو نام اور یوں گا 'قمر رضی' اور
 طہر لکھی۔ بیان میں سے جس جن سے مجھے کبھی ایک ہار بھی یہ کہے کی ضرورت نہیں پڑی کہ
 تم میرے لیے کیا ہوا اور کیا کچھ ہو۔ پر ان دونوں کی دوستی تو میری ہندوستان کی پوچھی ہے۔
 اور یہ تھی میرے یہاں کے سوا برس تک کی کہانی جس میں سے اس وقت سراپا دل اور سراپا

و باغ احمد الطاف میرے پاس موجود بھی ہیں اور جو میرے اعتماد کی جیب میں دوستی اور دوست داری کی ہڈی ہیں۔ لوگوں کی طرح تم نے بھی دوستی کی سلائی میں سے بہت کچھ گنوا دیا ہو گا، پر دیکھو جو کچھ رہ گیا ہے کہیں وہ بھی نہ گنوا بیٹھنا۔ ہم لوگوں میں بڑے بھڑے ہوئے ہیں، ہم نے ایک دوسرے کی طبیعتیں کی ہیں اور مجھے تو ایک دوست سے دوسرے دوست کی طبیعت کھنسنے میں بڑا مزہ آتا ہے اور کبھی کبھی تو ایسا ہوا ہے کہ ہم نے ایک دوسرے کا نام تک اپنے دل کے صفحے پر سے چھیل کر پھینک دیا ہے اور بڑے ہیشت کے لیے جدا ہو گئے ہیں اور پھر جو دیکھا تو لو نے چلے آ رہے ہیں۔ اور آتے ہی ایک دوسرے کو پہن لیا ہے۔ دوستی زندگی کے کسے پن کی بیزاری میں ایک لوکھا نشہ ہے۔ اس نشے میں رنگ بھی ہے اور رنگ میں بھنگ بھی۔ اس نشے میں رہو بھی اور سے سہو بھی۔ تو میرے پڑھنے والو جو لوگ رشتوں اور دوستیوں میں زندہ رہنا چاہتے ہیں وہ چاہے کبھی کبھی ایک دوسرے کو اپنے غفلتوں کی کاٹ سے خون میں نہلا دیں اور اپنے ہونٹوں کی کڑواہٹ سے ایک دوسرے کو زہر پہ دیں پر کسی ایک گھنور غفلت کی اس کاٹ اس کڑواہٹ کو بس ایک بے بات کی بات چاہیں کہ دوستی تو سواہٹ کی ایک بات ہے۔ تناؤ کیا دل ٹھنک کے ایک لمحے میں اتھا ہوتا ہے کہ وہ دل داری کی ایک پوری زندگی کو چھٹا چور کر دے اسلئے پھر یہ دیکھ کر دس خون ہو جاتا ہے کہ ہے کچھ یہاں۔ پر کوئی مجھے بتاؤ کہ ایسا کیوں ہے۔ ایسا کیوں ہوئے دیا جاتا ہے؟ یہاں یوں ہی ایک بات سننے کوئی چاہ رہا ہے۔ ایک بار میرے دادا نے اپنے دوستوں اور دوستی کا دعویٰ کرنے والوں سے کہا تھا کہ میرا دوست وہ ہے جو میرے دوست کا دوست اور میرے دشمن کا دشمن ہو۔ اور وہ میرا دشمن ہے جو میرے دوست کا دشمن اور میرے دشمن کا دوست ہو۔ میرے ان دادا کا نام علیؒ ہیں ابی طاہب تھا۔ ہاں دوستی کی نچی کسوٹی یہی ہے۔ پراسوس کہ اگر ہر دوست کو اس کسوٹی پر کسا جائے تو پھر چار پانچ کے سوا دائیں بائیں دشمن ہی دشمن دکھائی دیں گے۔ سو بھائی یہاں تو اس آدمی پر بھی دوست ہوئے گا گلاب کرد جو تمھارے سامنے بھڑکانے کھڑا ہوا اور اس نے وہ بھڑا بھی تمھارے سینے میں گھونپ نہ دیا ہو۔

کارنامہ

پچھلے سینے میں نے تانا چاہا تھا کہ رنگی کے اکیسے پن میں دوستی کتنا بڑا سہارا اور دوست کتنا بڑا آسرا ہیں اور میں نے اپنے کچھ دوستوں کے نام بھی لکھائے تھے مگر نہ جانے کیا ہو کہ ان میں سے ایک کا نام بھی چھپنے سے رہ گیا اور اس کے بارے میں کچھ طریق بھی نہ چھپ سکیں۔ میں نے لکھا تھا "پھر ایک چوتھا لو جہان میرے سینے سے آ کر لگ گیا جس کی لوجہ آدی آدمی راستہ تک چراغ کے سامنے کتاب بکھوے اس کی نو سے اپنے خستے کے نمبر پر چھ کرتی تھی اور اس کی کتابیں وہ دیکھتے ہوئے "پھول پگھڑی پر سپے" چھپائے رکھتی تھیں جو پگھڑی انگلیوں والے دستانی ہاتھوں سے یہاں میرے نام لکھے جانے لگے تھے۔" میں نے اس سے آگے جو لکھا تھا وہ نہ جانے کیسے غائب ہو گیا۔ بہت سے پڑھنے والے یہ سمجھے کہ میں نے اُس لو جہان کا نام جان کر چھپایا ہے کہ کہیں کوئی کھوجی اس کا پتا پوچھتا ہوا اُن پھول پگھڑی پر چوں کے رنگ اور خوشبو کے بھیدوں کو نہ پالے۔ تو پھر یہ ایسا نہیں ہے اپنے بھیدوں کو لکھن کی زبان دینا تو ہم لکھنے والوں کا فن ہے۔ میں ایک چھوٹا مونا شاعر ہوں اور حسیوں کو چاہتا اور خود چاہا جانا یا چاہے جانے کی ہوس رکھتا ہوں روزگار۔ اور میرا روزیہ ہے اور جو بڑے شاعر یا دیب ہوتے ہیں ان کے تو حسیوں پر جوے حق ہیں کہ ان کی ایک نگاہ حسن کو حسن کے سورنگ دیتی ہے۔ تو بھلا میں اپنے کسی راز اور کا نام کیوں چھپاتا۔ سو جو کچھ سمجھنے سے رو گیا تھا "وہ یہ تھا" وہ پگھڑی تھا میرا بار بھائی جس نے فن کے کئی شعبوں پر لکھا شروع کر دیا تھا اور جو اب اردو ورا مگر بڑی کا ایک صاحب علم ادیب ہے۔ وہ اپنی مرزاں مرزا طبعیت میں گلاب جاسن ہے جو نہ منہ کو بے مزہ کرتی ہے اور نہ دانتوں کو کھٹا اور میں اپنی روز روز کی شکر رنجی میں جاسن ہوں۔ جس کی مناس میں بھی کھٹاس ہوتی

ہے اور جو کبھی کبھی تو فائز کھٹے کر دیتی ہے۔ اس پر بھی یہ گلاب جاگن اور یہ جاگن دونوں سولہ برس سے یک ہیں۔ میری اپنی ہی کھٹاس نے جانے کتنی ہی بار اسے مجھ سے بے حرہ کرنا چاہا ہو گا پر وہ بے حرہ نہ ہو سکا بھلا کوئی اور تو اسے مجھ سے کیا بے حرہ کر سکتا۔ تو بھائیو! وہ محمد علی صدیقی تھا۔

محمد اور علی اور صدیقی سے میرا خیال کہیں سے کہیں جا پہنچا ہے اور تاریخ کے کئی نام میرے دھیان میں آ رہے ہیں۔ عبدالمطلب، ہاشم، عبدمناف اور فہر جن کے لیے کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ انھیں کوثریش کہہ کر پکارا گیا اور ایک شاعر نے ان کے لیے یہ شعر کہا:

فہر بنی امیہ من یمنی مہمنا

بہ جمع اللہ القبال من فہر

”تمہارا باپ فہر بنی جمع کرنے والا“ کہہ کر پکارا گیا اسی کے

ہاتھوں خدائے بہر کے قبیلوں کو جمع کیا تھا۔

کچھ لوگوں نے بتایا ہے کہ فہر کے ایک دادا فہر کوثریش کہا گیا۔ مسلمانوں کی خلافت دور، امت کا شر و لہر تک پہنچنے سے پہلے ہی ایک خوں اور ایک خاندان میں مل جاتا ہے۔ بہر کے نام کے ساتھ مجھے، لک کا نام یاد آیا۔ اور پھر ان کے باپ لہر کا۔ کچھ لکھے دانوں نے لکھا ہے کہ قریش، نضر کا قبیلہ تھا اور شہو کہ ”قریش“ نے کسی اور کا نرا چاہنے کے لیے اپنے قبیلوں کو اکٹھا نہیں کیا تھا، بس ان سب کی ہمدانی چاہی تھی جو بکھرے ہوئے تھے اور انھیں سمیٹا تھا۔ وہ جوڑنے والے تھے توڑنے والے نہ تھے۔ ان ناموں کے ساتھ بھلا حجاز کا نام کیسے یاد نہ آئے گا اور اس کے ساتھ ہی میرا دھیان حجاز کی پورے سو برس پہلے کی تاریخ کے سب سے پہلے اور پھر ان کے پیچھے آنے والے اور پھر ان کے پیچھے آنے والوں کے پیچھے، نے والے آئینوں کی طرف چل گیا ہے۔ ان میں عرب والے بھی ہیں اور عرب سے باہر والے بھی جو ملکوں ملکوں پھیلے ہوئے ہیں اور بہت سے ملکوں کے مالک ہیں۔ اور وہ جن ملکوں کے مالک ہیں ان دونوں اُس ملکوں کے سربراہ اور نمائندے یا کتاں آنے والے اور ٹاہور میں سر جوڑ کر قریش دھڑا دھڑے، کھڑے کر کے باہم ملنے والے کو کہتے ہیں اور ایک قسم کی بڑی مجلس کو بھی جو ہماری مجلس پہنچا پہنچا کتی ہے مذاک مجلس۔

بیٹھنے والے ہیں۔ دیکھو پھر بات پر بات چلی۔ پاکستان نے ان سب کو اپنی سر زمین میں اس طرح اکٹھا کرنا اور آپس میں ملانا چاہا ہے جس طرح 'قریش' نے قبیلوں کو اکٹھا کیا تھا۔ جو بات ہمیں اور تمہیں بہت اچھی لگتی ہے۔ وہ یہ ہے کہ یہ لوگ وقت کی کسی بُرائی کو بڑھاوا دینے اور کسی بھلائی کی بڑھوا رہنے کے لیے جمع نہیں ہو رہے ہیں۔ انہیں تو آپس میں بیٹھ کر مصیحت ظہورانی ہے اور اپنی بھلائی کا راستہ پکڑنا ہے کسی کے بُرے بھلے میں نہیں پڑنا ہے۔ یہ یوں کہ دنیا سے ان کے معاملے ٹپکے نہیں ہیں اور انہیں اپنے چلتے ان معاملوں کو چٹکانا ہے اور جو گتھیاں پڑی ہوئی ہیں انہیں سُٹھانا ہے۔ اب یہ دیکھنا ہے کہ وہ ان معاملوں کو کس دھب سے چٹکاتے ہیں اور ان گتھیوں کو کس دھنگ سے سُٹھاتے ہیں۔

مگر یہ لوگ ایشیا اور افریقہ میں بسنے والے انسانوں کے ایک بہت بڑے گروہ کی کچھ اُلجھنوں، الجھیزوں اور الجھاؤوں کو ذور کر سکیں تو اس سے پورے ایشیا اور افریقہ ہی کی سیاست کو بہت سے کنکیزوں سے چٹکا رہا نہیں ملے گا۔ دنیا کی ٹھٹھکیا اور جھپٹا سیاست بھی بہت سے ٹھٹھکوں اور جھپٹوں سے فرصت پائے گی اور یہ ایک بہت جلدی بات ہوگی کہنا چاہیے کہ یہ سب ہی کے لیے ایک بہت اچھی بات ہوگی۔

جس چیز کو دنیا نے سیاست ظہورانی سے نہ تو اس سے بچھنے کی سکت رکھتا ہوں اور نہ بچھنا چاہتا ہوں۔ پر ایک بات سنو! میں ہوں یا تم یہ انسانوں کے چھوٹے بڑے گروہ در تو میں۔ جیتنا ہے تو بھٹنساہٹ کے ساتھ اپنا بھلا چاہا جائے اور کم سے کم دوسروں کا بُرا نہ چاہا جائے۔ اور پاکستان اسی طور سوچ رہا ہے اور جو لوگ آ رہے ہیں وہ بھی اسی طور سوچتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں۔

ایسا ہے کہ ہائٹے والوں نے دنیا کو جنھوں میں ہائٹ دیا ہے اور اس میں سے ہر جتنے کا کوئی ایک سرخند ہے۔ اس سے کیا ہوا ہے۔ یہ ہوا ہے کہ سرخند ملکوں کو چھوڑ کر جتنے بھی ملک ہیں نہ کی آزادی اور سلامتی سے کسی وقت بھی ٹھٹھکیاں کی جاسکتی ہیں خود ایک ہی جتنے کے کسی ملک اور اس کے سرخند ملک کے بیچ مگر کوئی بات آپڑے تو کوئی دم نہ لی نہیں اور کوئی شوالی نہیں اس لیے کہ ٹھٹھکے ٹھٹھکے پد لائی نہیں۔ ہمارے زمانے کی ساری سیاست

چودھریوں کی چودھرات ہو کر رہ گئی ہے۔ اگر سوچو تو چھوٹی اور کم زور قومیں کسی زمانے میں بھی اتنی بے بس نہیں رہیں جتنی آج ہیں اور یہ زور مل اور زور ازوری کی سیاست کے ہاتھوں انسانیت کا بے بس ہونا ہے۔ آپ یہ نہیں چاہا جانتا کہ اگر ہماری بات ٹھیک ہے تو اسے ٹھیک مان لیں اب تو یہ جتنا یاد آتا ہے کہ اگر ہماری نہ مانو گے تو ہم تمہیں ٹھیک کر دیں گے۔ کھیا ملکوں کے یہ پتھن انہیں کچھ سمجھتے نہیں ہیں۔ ان کے زور مل کو سارے انسانوں کا زور مل ہونا چاہیے۔ پر اب تو کبھی کبھی یہ جی چاہتا ہے کہ انسانوں میں کوئی زور مل ہونا ہی نہیں چاہیے کہ یہ چیز انسانیت کو اس نہیں آتی۔ ہم برسوں سے کیا دیکھتے چلے آ رہے ہیں؟ کم زور قوموں سے پالتو پتھروں اور شیروں کی طرح حربہ لپ جا رہا ہے۔ اس کو اس سے بزدلیا اس کو اس سے بزدل دیا۔ آسمانوں میں جھنڈے گاڑنے والی طاقت ورنے نے زمین پر وہ کڑواہٹ دکھائے ہیں کہ انسان زمین میں گڑ جائے۔

سو کم زور قوموں کو آپ سوچنا پڑ رہا ہے۔ ان میں تکی سکت تو ہوتا ہی چاہیے کہ وہ اپنے مل بوجے پر جی سکیں اور ان سے مکملوں کی طرح نہ کھیرا جاسکے۔ اگر ایسا ہو سکے تو کتنا اچھا ہو۔ سواشیر اور افریقہ کے جن ملکوں کے درمیان کئی رشتے پائے جاتے ہیں اس زمانے میں ان کا ایک دوسرے سے اپنے دکھ درد کہنے سننے کے لیے مل بیٹھنے کی تیاری کرنا وقت کی ایک خبر نہیں ایک خوش خبری ہے۔ ایشیا اور افریقہ کے جو ملک اس بیٹھک سے باہر رہیں گے انہیں بھی یہی چاہنا چاہیے کہ ان کے بہت سے ہم وطنوں کی یہ بے بسی کی سوچ بھاری سوار ہو اور مغرب میں سیاست کے جو بھلے مانس لوگ رہتے ہیں ان سے بھی یہی امید رکھی جائے گی کہ وہ اس کا اگارت جانا نہ چاہیں۔ اور ملک یہاں ایک اور بات بھی کہہ دوں میرا انداز یہ ہے کہ ہندوستان اور پاکستان کے بیچ جو الجھنیں پائی جاتی ہیں وہ اس کے نتیجے میں منسلج جائیں گی اور جو دریاں ہیں وہ زور ہو جائیں گی۔ اس لیے کہ یہ سب ہی ملک اپنے اپنے طور پر ان دونوں کے درمیان دوستی چاہتے ہیں خوشی نہیں۔

اس مل بیٹھنے کا جو سب سے اچھا پہلو ہے وہ یہ ہے کہ اس کے مل پر یا اس کے بہانے کوئی ایک ملک دوسرے ملکوں کو اپنے ساتھ لٹا کر نہ کھینچنے کے خواب دیکھ رہا ہے اور نہ بہت

سے گرد ہول کا سرگروہ اور سرخند بن کر دنیا کی ایک اور بڑی طاقت بننے کی ہوس رکھتا ہے۔ یہ ایک ایسی بات ہے جو اس زمانے کی دلگتی دھاندل باز اور زمین دھوکڑ سیاست کے مزاج سے کوئی تعلق نہیں رکھتی۔ اور اس بات کو پوری طرح سراہا جانا چاہیے۔ پاکستان اس بارے میں جو یاد رکھی جانے والی کوششیں کر رہا ہے وہ اسے اپنے پائے سب کے سامنے سرخ زوہ کر دیں گی۔ آج یہ پاکستان کا ایک کام ہے جو اگر پورا ہو گیا تو کل یہ ایک کارنامہ ہو گا اور اپنے جذبے میں یہ کام پتی جگہ خود بھی ایک کارنامہ ہے۔ مسلمان ملکوں کے سربراہوں اور نمائندوں کے ایک جگہ جمع ہونے اور سر جوڑ کر بیٹھنے سے دنیا کے اشراف نے جو امیدیں رکھی ہیں اگر ان میں سے آدھی بھی پوری ہو گئی تو یہ بڑی خوشی کی بات ہوگی۔ تاریخ کے کچھ ڈکھی ہیں جو اپنے دکھدور کرنا چاہتے ہیں کون ہے جسے یہ بات سن کر کچھ نہ کچھ شک نہ ملے گا۔

سفرانہ

کبھی کبھی کسی گرو چٹش میں سادے ورق لکھے واسے کے خون کے پیاسے ہو جاتے ہیں اور ان کی پیاس بجھائے نہیں سمجھتی۔ میرے ساتھ بھی کچھ ایسا ہی ہو۔ شام ہوئی اور سادے ورق پھیل گئے کہ ہمیں اپنے جگر کا وہ خوش پروا جسے شاعری کہتے ہیں اور ساری ساری رات اپنا جی چاڑھا۔ ایک سو دو پرواے پانچ مہینے تک بد ناغہ نہیں ہوتا رہا۔ میاں، میں تو پیلا پڑ گیا۔ سوچا کہ اس گرو چٹش سے بھاگ کر کئیں چلا جاؤں۔ ایک دن سنا کہ میں بھاب جانے والی ہوں۔ میں یوں ہی بول پڑا کہ جانے والے بہت جیسے ہوتے ہیں، ساتھ خیریت کے جاؤ اور ساتھ خیریت کے آؤ۔ اور پھر سادے ورقوں کی پیاس بجھانے میں لگ گیا۔ پھر ایک دن سنا کہ میں جاری ہوں۔ یہ زاہدہ حیاتیں جو بھاب سدھار رہی تھیں۔ اچانک مجھے ہوش آیا اور میں نے اپنے آپ سے کہا، اس موقع کو غنیمت جان اور تڑپ بھی لگ چل۔ شاید جگر بدنے سے یہ سلسلہ نہوٹے اور تو کچھ دن کے لیے اس پنجال سے چھوٹے۔ سو میں نے اپنے آپ کو ادھر ادھر سے سیٹھ کر اپنے کھانچے میں ڈالا اور پنے ڈھال چم کو اپنے ڈھانچے پر سنبھا، اور کچھ کتابیں ہاتھ میں لے کر بھاب کی طرف چل لگا۔ رستے میں اس کتاب کو نشانیا جو میں نے سید قاسم محمود سے پڑھنے کو منگوائی تھی۔ اس کتاب کو سید قاسم محمودی نے اردو میں ڈھالا ہے۔ ”قدیم تہذیب اور جدید انسان“۔ یہ تھا اس کتاب کا نام۔ کتاب میں امریکا کے مکوتھیوں کی زندگی کو پڑھا گیا ہے۔ ہر قصبے کی اپنی نیکی ہے اور اپنی علی۔ ان میں سے کوئی بھی اس الجھن میں نہیں پڑتا کہ جو چیز اس کے سنسنی اچھی ہے، اسے دوسرے بھی اچھا سمجھیں اور جسے وہ برا جانتے ہیں اور اسے دوسرے بھی برا جانتے ہیں۔ ان میں سے کسی کو اپنی نیکیوں پھیلانے کی پیاری نہیں ہے۔ تم جالتو میں ایک باؤلا

بھڑنگ میں تو پھل گیا اور اپنے آپ سے کہنے لگا۔ کیوں جی! یہ جو تمہارے کتابوں اور
کارخانوں کے شہر ہیں ان میں رہنے والوں کے رنگ ڈھنگ تو کچھ اور ہیں۔ شہرنگی کی
پوشاک، مین لینے والوں میں سے جس گروہ کو بھی روٹیاں لگ جاتی ہیں ان کے طور پر تو کچھ
عجیب ہیں۔ ایسا لگتا ہے کہ وہ عرفان اور گیان کے پہاڑوں پر سے اتر کر بستیوں کی طرف
آ رہے ہوں اور یہ خوش خبری سنار ہے ہوں کہ ہم نے سچائی کو جالیا اور ہم نے پایا۔ سو جو بھی
ہمیں پیچھے نے گا اور ہمارا کہنا سنے گا اس کے سارے دلہنہ رڈ اور ہوجائیں گے۔ ایک دن، نے
سے کہی کہ کچھ دیکھنے میں آ رہا ہے۔ کس کس کو نہیں پہچانتا گیا اور کس کس کا کہا نہیں مانا گیا۔ پر ہوا
کی؟ یہ کہ انسان اپنی پہچان اور اپنا مان بھی کھو بیٹھا، وہ گروہ ہوں میں بٹ کر جدا جدا
ناموں سے پکار گیا اور جو اسے انسان کہہ کر پکارنا چاہتے تھے انہیں دھتکارا گیا۔ میں اس پر
اپنے آپ سے بولا کہ ایسا تو ہونا تھا اور بس ایک بات اور بھی سوچ، وہ یہ کہ یہ بے پروک
زمین جو ساری کی ساری انسانوں کے گھروں کے نیچے چھٹی کیسے اور کیوں کر اور تاریخ کی
کس کس سے، ٹک اور ٹھٹک کے سوانوں اور سرحدوں میں بٹ کر رہ گئی۔ یہ سننا تو میں
ادھر ادھر کے لوگوں کو دیکھ کر اپنے اندر چیخنے لگا کہ او دوناگوں پر چلے والو! تم سے بڑھ کر تو وہ
مچھو گئے بھاتے ہیں جو تمہارے سوانوں کے آ رہے ہمارے بھٹ بناتے ہیں اور تم سے زیادہ تو
چٹیلیں میری چٹتی ہیں جو تم سے سردا پر پیٹ کرتی ہوئی تمہاری کھینچی ہوئی سرحدیں پار کر
جاتی ہیں۔ میں چیخا ہی رہا تھا کہ میری کھوپڑی میں سے کسی نے غنٹا کر مجھے ڈپا کر اور جھک
سارے انسانوں کے گئے! سب چپ بھی ہو گا یا کہے ہی چلا جائے گا۔ بہت اچھی باتیں کہیں،
واہ وا۔ پر ایک بات تو بتا، اگر تیرے چاہے سے پورب والے اپنی باڑھ بنادیں اور اپنے
سوئے متادیں تو کیا پتھم والے بھی ایسی کریں گے اور اگر آخر والے اپنی سرحدیں پیٹ
کر پٹی جیب میں ڈال لیں تو کیا دکن والے بھی نا کا ساتھ دیں گے؟ اگر نہیں تو کواں بند
کر۔ بڑا آیا تاریخ کے کان اٹھنے اور جھڑپے کے کان ٹکا لئے والا۔ میں نے یہ سنا اور اپنی
کھوپڑی اتار کر اسے کھولا اور دیکھا تو اس میں ایک غنٹا پاشٹیا اپنے ہاتھ میں جریب ہے
اکڑوں بیٹھا ہے۔ میں نے پوچھا، میاں تو کون ہے؟ وہ اپنی آنکھوں کے ذریعے گھماتے

ہوئے بولا۔ میں تاریخ کے ٹکڑے بندوبست کا کارندہ ہوں۔ میں نے اس کے کالوں میں تو کر کے سنی 'ن سنی' کر دی اور اپنی کھوپڑی کو اس کی جگہ پر دے مارا اور سر کھاتے ہوئے جی جی میں کہنے لگا کہ ہونا تو وہی چاہیے جو میری کہتا ہے۔ اب میرے پیچھے سے کہ کوئی بات ہوتی ہے یا آن ہوتی۔

پنجاب کو کئی برس سے میں دیکھ رہا ہوں۔ یہاں کی زمین کیسی ہریالی پہنے ہوئے ہے۔ یہ ہریالی اس زمین کے اس تھکے بیٹوں کے پیچھے کا ہر ہے۔ میں سوچتا ہوں اور ہنستا ہوں کہ پنجاب کے اس ہنرمند پیچھے کو بھی گایاں دی جاتی رہی ہیں۔ گالیاں ہی دیتی ہیں تو اُس حرام خوروں کو دی جائیں جو دوسروں کی کئی کھاتے ہیں۔ ہاں تو سندھ کی سرزمین کو کم اپنے پیچھے کی سنی ہوئی ہریالی پہنا سیں تو کیسا لگے؟ اب ہم ہیں، وہ دور ہے اور مرزا مرتضیٰ بیگ کا پیار بھرا گھرانا۔ یہاں گھینٹیں ہیں دو سچے شامروں کی طرح سوچتے ہیں۔ ان کے خیال میں سب سے بڑا رشتہ اس پہچان کا رشتہ ہے جو انسان اور انسان کے بیچ پائی جاتی ہے جو اس پہچان کا پاس کرے گا وہی بخش جائے گا۔ ایسے لوگوں سے مل کر خیال آتا ہے کہ کتنے ہی بڑھے کھے ہیں جنہیں لکھنا چاہیے اور لکھتے نہیں اور کتنے ہی لکھنے والے ہیں جنہیں پڑھنا چاہیے اور پڑھتے نہیں پر علم بگھارتے ہیں۔ علم بگھارنے پر ایک بات یاد آئی۔ کیا تم یقین کرو گے کہ ایک شورہ پشت لکھنے والے کو دیکھا جو اپنے علم کے باوجود جہالت بگھارتا ہے۔ اس کی ایک انوکھی خرابی یہ ہے کہ مجھے ایک سر جاہل سمجھا جائے جب کہ کتابوں کے سوا اس نے زندگی میں کچھ نہیں سمجھا۔ یہ ملامت لہرتے کا قلندر شقیع عقل ہے جو پنجابی ہونے کے باوجود کھانا کم اور گالیاں زیادہ کھاتا ہے۔ اس کا غرہ ہے کہ ہر عام بچہ اُٹھی چال ہے۔ میں کیا کہہ رہا تھا؟ ہاں میں مرزا مرتضیٰ بیگ کے بارے میں بات کر رہا تھا۔ ان کی باتیں سن کر مجھے پھر اہلہد' تھا ہے کہ یہاں جس سے ملوں اس سے انسان کے رشتے پر مات کروں اور اسی سے لگا کھاتی ہوئی باتیں پھینکوں۔ میں سید کاظم محمود سے ملتا ہوں۔ یہ جوان دانش کے جس کھات پر پہنچاؤ اس سے پتہ چلا کہ بھائے بن نہ تھا اور پیش کے جس بات پر گیا اُس پر زور تک چلا۔ یہ لیکن سید اس بات پر بہت بدحوہ ہے کہ ہمارے زیادہ تر ادیب اور شاعر جی کے

اشتبہ ری درجہ صوف کے بیوپاری ہیں اور یہ ہمارا سب سے بڑا گھانا ہے۔ اس جوان کی بدعمرگی پر میراجی بہت خوش ہوا ہے۔ درمیں ترنگ میں آکر کراچی کی یادگار عبدالعزیز خاں کی طرف چل لگا ہوں۔ بھلا میں ان لوگوں کی باتیں کیوں نہ کر رہ جنہوں نے مجھ سے بڑی اچھی اور سچی باتیں کیں۔ میں ان کے نام کیوں نہ ہوں جو اپنے اپنے طور سے دانش و دل اور زندگی کی درجہ کی نام لیں۔ سنو میں لکھنے والے ان لوگوں کے نام لینے میں سنجوکی نہ برتا کرو جو حسن اور حکمت اور حلاوت کو بڑا حاد اپنے والے ہوں چاہے ان کے ناموں کا زور دور شہرہ ہو چاہے وہ گم نام ہوں اس لیے کہ ایسے لوگوں کے ناموں سے خود حکمت اور حسن اور حلاوت کو بڑا حاد ملتا ہے۔ بھلا میں مظفر کاظمی کا نام کیوں نہ ہوں جو لاہور کا ایک نوجوان لکھنے والا ہے اور چاہتا ہے کہ کچھ کا سامنا کیا جائے اور درجہ مند بزرگوں کی حق باتیں کرتا ہے۔ اور میں جو اس سال شاعر اور ادیب قسیم بھر کا نام کیسے یاد نہ کروں جو مجھے پنڈی میں ملے گا اور کہے گا کہ انسان روتی لکھنے والوں کی سب سے بڑی پونجی ہے۔ عبدالعزیز خاں میرے سامنے ہیں۔ چہرے کی وہی سونہریس ہلکی مسکراہٹ چاندلی۔ کچھ ہیرا آدمی ہے اور اس شخص کے شاعر کی پوچھو تو ان تھک اور انگ شاعر۔ کچھ ایسا ہے کہ اپنا جادہ، اپنی جادہ فرمائیاں اور اپنی جادہ پائیاں کتابوں کی صحت کے نیچے اور کتابوں کی دیواروں کے نیچے میرے اس بھائی کی تنہائی ایک ایسی پیش گاہ ہے جس میں وہ سچی کے خاروں کو چکار چکار کے اور رندوں کو بڑے چاؤ کے ساتھ لفظوں کی نشستوں پر بٹھانے میں لگا ہوا ہے۔ میں بیٹھا ہوں اور ان کے حرف محبت اور تہذیب اور جمال میں سانس لے رہا ہوں۔ عبدالعزیز خاں نے ایک بات کہی ہے جو میرے غفلتوں میں کچھ بول ہے کہ اگر کسی جھٹسے ہوئے بیڑ کے برابر کھڑے ہو کر انساں اور تہذیب کے لیے بھلائی کے ساتھ سوچا جائے تو وہ بیڑ ہر ابھو جائے۔

اب مجھے یوسف بھٹی مل گیا ہے جو یہاں مسعود منور کہلاتا ہے۔ یہ میرا کو چک امدال ہے اور شاعری میں مہذب کے مرتبے کو پہنچا ہے۔ میں اور وہ ایک ہی سے خیالوں کے خراب کیے ہوئے ہیں پر وہ مجھ سے زیادہ بے قابو ہے اور میرا بھائی نمونہ ہے۔ میں نے آنکھیں بند کر لی ہیں اور اس کا بازو قدم کے چل پڑا ہوں۔ راستے دیکھتے دیکھتے تھک گیا تھا

لو اب ذرا اپنی آنکھوں میں مستی لائیں۔ چلتے چلتے کہیں ٹھہرتے ہیں۔ میں آنکھیں کھول ہوں
 قیام دوں گا یا آغا سمیل الہ نڈنگار سامنے ہے۔ آغا کے چہرے کی ہمد کا دوسرا نام مسکراہٹ
 ہے۔ پوچھتا ہے محمد علی صدیقی کس حال میں ہے؟ وہی رات رات بھر پڑنے کا ادب اور دن
 میں کھٹے زار۔ آغا سمیل کے ہونٹوں کا کہنا ہے کہ ہم دھیمے پن کے ساتھ جوج بونا چاہتے تھے
 سو کہانیاں کہنے لگے ہیں۔ اس کا ذکر یہ ہے کہ زندگی میں ان پر چھ بیویاں کا ٹھکانا کہیں نہیں جو
 زمین کے ہر حصے کو اپنے سینے سے لگا لینا چاہتی ہوں۔ اچھا آغا میں پھر آؤں گا اور پھر میں
 اور یوسف ایک اور گھر پر آؤں دوسرے کے لیے کل پڑتے ہیں۔ یوسف یوسف گھر آ گیا؟
 نہیں آیا ہاں لے آؤں آہستہ لے چلے۔ یوسف ٹھہر ہے اور کسی دردناک سے پردہ تک دی ہے۔
 کوئی سچے پوچھ رہا ہے۔ کون ہے؟ یوسف کہتا ہے کہ وہ فقیر آئے ہیں۔ اب جو آنکھیں کھول
 ہوں تو صوفیوں کے شاعر منیر نیازی کے چہرے پر نگاہ پڑتی ہے۔ میں نے منیر نیازی کو پہلے
 سے زیادہ خوب صورت پہلے سے زیادہ تہہ پایا ہے۔ اس شاعر کی خوب صورتی کچھ اور بھی
 کشش اور جلی ہو گئی ہے۔ انہیں دیکھتے ہی عبید اللہ عظیم کا خیال آتا ہے۔ سو اس کی باتیں
 جاتی ہیں اس کے رخساروں کی رنگت کو لگا ہوں میں رہا یا جاتا ہے اور اس کی آنکھوں کی
 یادمانی جاتی ہے۔ منیر نیازی شہر میں سرگرداں خوابوں اور خیالوں کا اکیلا شاعر جو اپنے اکیسے
 بن میں اپنے چاروں طرف پھیلتا چلا گیا ہے، وجود کے پھیلاؤ کو خوب صورت اور بد صورت
 کی ہنکا راہ جانتا ہے۔ انہیں ایک ایسی آدنی جانا جائے جو خوب صورتی کو بد صورتی کے زرخیز
 میں گھرا ہوا پاتا ہو اور اسے اس رخسار سے نکال دینے کے لیے سخت اور درشت بن کر
 سامنے آتا ہو۔ منیر نیازی کہتے ہیں کہ اگر تہذیب خوب صورتی کا نام ہے تو زمین میں پھیلی
 ہوئی ساری تہذیبیں میری اپنی ہیں۔ میں ان ناموں سے بھلا کیا کام لینا چاہتا تھا؟ جن میں سے
 کوئی اپنی سوچ میں دائیں طرف کھڑا ہے اور کوئی بائیں طرف۔ میں یہ بتانا چاہتا تھا کہ انسان
 میں ایک بات ایسی لگتی ہے جس کی بڑی سوچ میں تو سما سکتی ہے پر سوچ کی ستوں میں نہیں۔

کشکول

میرا تو یہی جی چاہتا ہے کہ اپنے سینے کے اندر جانیٹھوں اور دہلی سے کبھی ہر نہ نکلوں۔۔۔ پنے سینے کے باہر کا تو خود میں بھی کبھی اپنے آپ کو اس نہیں آیا۔ بھلا میرے سر کوئی اور مجھے کیا اس آئے گا۔ میرے ہونٹوں کی تھپائی ہے رلی اور پیرامی کا دھواں اُڑا رہی ہے اور میرا تیسرا پھر نہ کچھ چاہا ہے اور نہ کچھ گوارا ہے اور سب سے بڑی آزمائش بھی یہی ہے کہ ایک آدمی نہ پانے کے احوال میں ہو اور نہ کھونے کے حال میں اور جو پانے کے احوال میں نہ ہو وہ کھونے کے حال میں ہو گا بھی کیوں کر۔ اس وقت کرنا کیا چاہیے؟ کرنا کیا چاہیے۔ کچھ بھی نہیں کرنا چاہیے۔ گلی کی کسی اٹھو خوشی کے پیچھے چل نکلو۔ کیا چل نکلیں یا۔ بہت چلے پراپتی کچھ چلی ہی نہیں۔ بہت آوازیں دیں کہ اے نیک بخت ٹھہری رو یا آہستہ چل کہ میرے تو پیرہ گئے۔ پر کوئی خوشی نہیں ٹھہری ہے بس یہ ہے کہ جو خوشی ہے وہ جاتے جاتے ایک خیال دے جاتی ہے۔ میری جیسوں اور میری درازوں میں خیال بھرے ہوئے ہیں۔ جیسوں میں ہاتھ ڈالتا ہوں اور خیال نکالتا ہوں درازیں کھولتا ہوں اور کسی خیال کو ہاتھ پر توڑتا ہوں۔ پر یہ میں نے کب کی بات کہی۔ یہ آپ کی بات تو نہیں ہے۔ ہاں میں کسی خیال میں کھو گیا تھا۔ یہ کبھی پہلے کی بات ہے۔ اب تو میرے پاس کوئی بھی خیال نہیں ہے اور یوں بھی جو خیال تھا اس کے ساتھ یک ملا تھا۔ جہاں بھی کوئی خیال ہے وہاں اس کے ساتھ ایک ملال ہے۔ جس گھر میں ہم رہتے ہیں اور جن گلیوں سے ہم گزرتے ہیں اور جن بازاروں میں ہم دن بھر اپنے گھر کے گھستے رہتے ہیں ان میں وہ کراہنے آپ کو

خیالوں اور خوابوں کا رنگ دکھانا اہل دل دکھاتا ہے۔ ایک آدمی جنگل جاپان میں بھوکا پیاسا بھٹک رہا تھا۔ وہ بھٹکتے بھٹکتے ہلکان ہو گیا اور غش کھ کر گر پڑا اور شو کہ اس کی جیبوں میں سکتے بھرے ہوئے تھے۔ ٹو نے اپنے دل اور اپنے دماغ میں جو کچھ بھر رکھا ہے وہ مایہ کی بستیوں میں کس کام آئے گا اور تو اس کے بدلے کیا پائے گا۔ خیالوں کے دل میں غش ہی غش ہے اور خوابوں کے سینے پر غراشیں ہی غراشیں۔

خیال یا خواب کا مطلب یہ ہے کہ آدمی میں ایک اور آدمی ایک حال میں ایک اور حال یا ایک دنیا میں ایک اور دنیا۔ یہاں ایک آدمی کے لیے اس کا اپنا ایک ہی کیا کم ہے۔ جو وہ اپنے ایک اور کو بھی جھیلے اور وہ اپنے ایک ہی حال میں کچھ کم بڑھا رہا نہیں جو دوسرے حال سے بھی اپنے کو بے حال کرے۔ کیا میں اپنی ایک دنیا میں ہوئے کے طور ہوں جو اس میں ایک اور دنیا کا جھنڈا بھی پھیلاؤں اور اپنے کو اور بھی بے طور کر دوں۔ جو یہاں خیال کی زندگی کرنا چاہتا ہے وہ اس دائیں بائیں اس آگے پیچھے اور اس اوپر نیچے کے سوا ایسے ہی اور کچھ نہیں دھول ہو کر ٹھہرنا چاہتا ہے۔

نئے خیالوں سے چمکز کر بھی ہوں میں خیالوں ہی کا آدمی۔ گلوں کی پٹیاں باندھتا ہوں اور پلٹے جیبوں میں ڈال کر اٹھیں باندھتا ہوں۔ یہ لہجوں سے خوب کرنا ہوا پر لہجوں سے خول کیسے دن دن کو رست کرنا کس سے آیا ہے۔ میں قسمیں یک بات بتاؤں وہ بھی جو بے کار بیخا وقت گوارا ہے اور وہ بھی جو یک کے بعد دوسرا کام نہ رہا ہے۔ دونوں ہی لہجوں سے خول کر رہے ہیں۔ اب یہ ہے کہ کس نے کس طور سے خول کی۔ میں اس خوب کے لیے زندگی سے کچھ خیال اور کچھ خواب چاہتا ہوں اور میرے ایسے بہت سے لوگ ہیں جو خیالوں اور خوابوں کے لیے ترستے ہیں در میں تو ان کے لیے نئی طرح ترس رہا ہوں۔ ہاں خیالوں اور خوابوں میں بڑے دکھ ہیں پھر بھی ہے یہی کہ ان دکھوں ہی میں ہم ایسوں کے لیے سکھ ہے اور ہوا یہ ہے کہ یہ سکھ ہم سے چھن گیا ہے۔ اچھی بات یہ ہے کہ خیالوں کی روزی زندگی کی سب سے اچھی روزی ہے اور خوابوں کا وظیفہ سب سے اچھا وظیفہ۔ تمہارے

لے نہ ہو ہمارے لیے تو ہے۔ پر میں دیکھتا ہوں کہ میرے دائیں وائیں نہ تو کوئی خوابوں میں مست ہے اور نہ کوئی خیالوں میں گمن۔ یہ کیسی نسبت ہے۔ ابھی تو میں بیٹھا ہوں۔ رات تک بیٹھا ہوں شاید شام تک کوئی آنے اور مجھ درویش کے لیے کوئی خیال لائے یا پھر کسی خواب کی آس بندھ جائے۔ نہ وہ لوگ ادھر آتے ہی کہ ہیں جو ایسے حقے دے سکتے ہوں۔ شاید ایسا کوئی آنے والا آج شام ادھر نکلے یا پھر کل شام۔ میرا کام تو بس یہ ہے کہ میں اپنے عجبے پر بیٹھا ہوا آنے والوں کا راستہ دیکھتا رہوں یا پھر چراغ جلے گھر سے کھنکول لے کر نکلوں اور رات گئے تک بہتی میں محو مگر درو زوں اور درو پچوں پر صد نگاہوں کہ فقیر کا سواں بس ایک خواب بس ایک خیال اللہ ہی دے گا مولائی دے گا۔

مالی ۱ اگست ۱۹۷۴

ستائے کی سیٹیاں

میں دھول پر لکھا گیا اور اندھیاؤ میں پڑھا گیا اور پڑھنے والا دھند کے سوا بھل در کون تھا اور میں کچھ اس طور نکست میں "یا جیسے لکھنے والے نے مجھے اپنے ہاتھیں پیر کے انگوٹھے سے لکھا ہوا اور انگوٹھا کپکپا رہا ہو۔ سو میں بڑی بڑی نکست ہوں۔ تو اپنی کہہ چکا؟ ہاں کہہ چکا" پر تو کون بگولا ہے؟ میں بھی کوئی ہوں! کیا اب میں اپنی کہوں؟ اگر تو بھی کوئی ہے تو پھر تو بھی اپنی کہہ ڈال۔ میں بھی دھول پر لکھا گیا اور اندھیاؤ میں پڑھا گیا اور پڑھنے والا دھند کے سوا بھل در کون تھا اور میں بھی کچھ اس طور نکست میں "یا جیسے لکھنے والے نے مجھے اپنے ہاتھیں پیر کے انگوٹھے سے لکھا ہوا اور انگوٹھا کپکپا رہا ہو۔ سو میں بھی بڑی نکست ہوں۔ دھول پر لکھے جانے والا؟ تم دوڑوں پڑے جنجالی ہو۔ ہاں یہ دھول پر لکھے جانے والے تو بڑے ہی جنجالی ہیں۔ تم نے اپنی چاکوں کے پرے کسی کو نہ جانا اور اپنی نکستوں کی پٹیوں کے درے کسی کو نہ پہچانا۔

تو ہم دو میں تیسرا کون بھلا کون بگولا ہے تو اور یہ دوسرا بھی کون ہے؟ میں تم میں تیسرا کوئی نہیں ہوں اور میں بھی دھول پر لکھا گیا اور دوسرا بھی کوئی نہیں ہے! بس یہ ہے کہ میرے کان بج رہے ہیں۔ دھما تو میرے کان بج رہے ہیں میں بھی تو کہوں کہ یہ دھول پر لکھا جانے والا دوسرا اور تیسرا بھلا کون تو پھر تو بس پہلا ہی رہا؟

ہاں دھول کا گھرب رہے اور دھند کی آنکھیں غنڈی رہیں! بس پہلا ہی رہا دھول اور دھند کا اگلوتا بس پہلا ہی رہا! بس پہلا ہی پھلے پھولے۔ اور بس پہلا ہی اپنے ہونے اور نہ ہونے کے گھمنڈ میں رہے اور وہی اس کا ڈر ہے گھمنڈی بڑا آیا کہیں کا۔ دھول

کے دھاندلے کیوں دھاندل چاتا ہے؟

میں نے سنا اور سنا۔ ہاں میں گھمنڈی ہوں ہاں میں دھول اور دھند کا دھاندلہ چلتا ہوں پر ہونے کی اس ہستی میں مجھے اپنے ہونے کا نہیں اپنے نہ ہونے کا گھمنڈ ہے اور اس میں بڑی کھنڈت اور بڑا پکھنڈ ہے۔ مجھے تو اپنا آ پا پھاندنا ہی سدھا گیا۔ اور مجھے تو اپنے ہونے سے حیرانہ صحتا اور اپنے نہ ہونے کی چٹا ہانہ صحتا ہی سکھایا گیا۔ سو میں جس پل اپنے آپ کو اپنے ہونے کا دھیان لڑانے میں پاتا ہوں تو اپنے نہ ہونے کے گھمنڈ پر آتا ہوں۔ اور ایک پل دوسری پل کی جینے پر لکھی گئی اور پل ہی میں پڑھی گئی اور اس کا پڑھنے والا بھی پل کے سوا اور کوئی نہ تھا۔

میں سننے والوں میں سے ہوتا تو اس پل اپنا ایک بات سناتا اور اس بات کے بھیرے سے ایک بھید چٹا اور بھیدوں کا وہ بھید یہ ہے کہ میرے نہ ہونے کا گھمنڈ بھی پلوں میں بکھرا ہوا ہے ہونا تو ہونا یہاں نہ ہونے کے دھیان کو بھی بکھیرا ہی گیا ہے مسکیرا نہیں گیا۔ اگر میرا کوئی نام ہے تو 'سے شنوائی کی اس ہستی میں پلک جھپکتے تلک بھی نہ ٹھہرایا گیا اور اسی کا اُٹا ہٹا کیا دینا میں تو وہ ہوں جسے اس کے نام کے پڑوس سے بھی ترسایا گیا۔ سو میں اپنے دوسرے اور تیسرے کے چچ کب تھا اور ان میں سے کب ہوں؟ اس ہستی میں تو میری اپنی ایک پلک بھی میری دوسری پلک سے ان جان رہی۔ میرا اپنے ساتھ بڑا گڑا ہے کہ ناموں سے میر بڑا جھگڑا ہے۔ میں نے جب بھی ایک کے پیچھے ایک دو ناموں کو سنا ہے تو اپنے کانوں کو نرمی طرح دھنسا ہے۔ اور پھر یوں ہو ہے کہ میں اپنے بھیرا تپا ہٹا ہوں اتنا ہٹا ہوں کہ رو ہٹا ہو گیا ہوں۔ جہاں بھی دو نام ہیں وہاں بڑا بکھیرا ہے بڑا الجھنڈا ہے۔ سننے والوں میں سے کوئی سننے والا جب بھی کوئی ایک نام سنے تو کچھ لے کہ یہ کسی دوسرے نام کی سنوائی ہے اور اس کی اٹھوائی ہے۔ ہاں جب بھی کوئی کسی کے نام کا بوجھ اپنے ہونٹوں پر اٹھاتا ہے تو کسی دوسرے کے نام کو چٹا میں بٹھاتا ہے۔ اور پھر یوں بھی ہے کہ جہاں بھی دو نام ہیں وہاں کوئی ایک رشتہ بھی ہے اور جو بھی نام ہے وہ دوسرے نام کی دوسرا ہٹ ہے۔ یہ کون ہے جس نے یہ بات سنیے ہی دانت نکال دیے ہیں۔ میں یا کوئی اور؟ کسی نے بھی دانت نہیں نکالے ہیں؟

مٹنے والا تو بس تیری ہی مٹی مٹی سن رہا ہے اور بھن رہا ہے۔ اور اڈا لار اسی سلیٹا ناسی! اگر یوں ہی بننا ہے تو اپنی پیلیوں کی اوٹ میں جھک سا پنے ہر کیوں لیل رہا ہے؟

مٹنے والے نے تیری مٹی مٹی مٹی اور اپنی بھگ کی روٹی ڈھٹی۔ ہاں دھٹنے مٹی! جو کچھ میرے آگے ہے اس میں کوئی رشتہ نہیں ہے ہاں یہاں کوئی بھی رشتہ نہیں ہے وراثتوں اور شتوانیوں اور ذہانیاں رشتوں کی بھیک مانگتی ہیں۔ پر میں تو ایسے نہ ہونے میں ہوں جس کا کوئی نام تک نہیں ہے سو جو مجھ سے رشتہ جتنا ہے وہ مجھے دکھ پہنچاتا ہے۔ رشتہ جتنا ہے والے اچھے مجھے ہونے میں، اور پھر میرے ہونے کا کوئی نام رکھ اور پھر یہ نام میرے اُن گئے دنوں کے میں کو بھی یاد کر اجن میں یہاں میرا کوئی نام ہے نہ تو وہ یوں کہ اگر ایسا نہ ہوا تو میں اپنے اُن جان دو میں بٹ جاؤں گا اور اپنے آدھے سے کٹ جاؤں گا اور تو پھر اٹھرا اور ایک آدھے سے ایک پورے کا بھٹا کیا رشتہ؟ پورے کوئی بھی نہ ہو گا جو مجھے ہونے میں لائے گا اور مجھے میرا کوئی نام نہ دے گا اور پھر میرا یہ نام میرے گئے دنوں کو یاد کرائے گا۔ ایسا کوئی اس پھیلاؤ کے کناروں سے شاید کبھی نہ آئے گا۔ سوائس کے سوا جو بھی مجھ سے رشتہ جتنا ہے گا وہ میرے ہونے کو میرے اُن ہونے پن سے بھی چھڑنے گا۔ اگر ایک کا نام بنا ہے تو اس کے ساتھ کسی دوسرے کا نام نہ لیا جائے۔ اور اگر دو نام یک ہی ساتھ لیتے ہیں تو جان لو کہ اس میں طبعیت ہے۔ ایک کے پیچھے دوسرا نام لینا ہی ٹھہرا تو ٹھیک ہے۔ یہاں سب کو ایک نام کے ساتھ دوسرا نام لینے کی لت پڑ گئی ہے۔ ہاں ایک کے پیچھے دوسرا نام لو کہ چاروں کھولت جو کچھ بھی ہے وہ ناموں ہی کا اٹالا ہے اور اس اٹالے کے ساتھ بڑ گز بڑ بھالا ہے۔ ناموں کا یہ اٹالہ گز بڑ بھالے کا ایک گودام ہے۔ ہاں ناموں کا یہ اٹالہ گز بڑ بھالے کا ایک گودام ہے اور میرے سوا جو ایک گھٹا مٹی ہے وہ سٹے اور مٹنے کے میرا نام اس گودام میں نہ تو رکھو یا گیا نہ یہاں مایا گیا۔ میں اگر یہاں ہوں بھی تو اپنے ہونے کے نہیں پن میں ہوں۔ اور وہ یوں کہ یہاں ہونا اپنے میں نہ ہونا ہے۔ اور یہی ہونے کا سب سے بڑا ہونا ہے۔ اور وہ یوں کہ میرے نام نے یہاں جب بھی دوسرے ناموں کے بچے اپنے آپ کو پہچانا چام تو اسے دھکا مارا گیا اور اس نے جب بھی یہاں کی شتوانی میں جانا چاہا تو اسے پھٹکا مارا گیا۔

سو میں نے اپنے آپ سے کہا تو سارے نام بیٹے والوں سے کہہ دے کہ نام بیٹے والا ایک کے پیچھے دوسرے نام لینے والا! مجھے اپنے ہونٹوں کے ہر ہی ٹالو کہ میرا نام تمہارے ناموں کی بستی میں پر دیسی ہے اور پردیسی کے پاپ اور جس کو بھلا کون جانتے اور اس کی بات کون مانتے۔ اور میری اس پکار پر کان نہ دھرو کہ میں بھی شاید ایک نام ہوں اور مجھے بھی اپنے ناموں کے پردوں میں بسا لو!

پر میں ہوں کون؟ تمہیک ہے یہ جانتا چاہیے کہ وہ کون ہے جو یہ کہہ رہا ہے کہ میں کون ہوں اور اس کا نام کیا ہے؟ میں بھی تو سنوں کہ میرا نام کیا ہے؟ اگر میرا کوئی نام ہوتا تو وہی میری بستی دور میرا گھر ہوتا اور میں اس میں رہتا ہوتا۔ پر میرا تو کوئی بھی نام نہیں ہے۔ اور مجھ میں جو بھی ہے اور جتنے بھی ہیں ان کے نام ہی نہیں ہیں۔ شاید وہ کبھی اپنے ناموں سے پکارے گئے ہوں پر اب تو میرے اندر وہ سب کے سب ستانوں کی سیٹیاں ہیں اور کتنے ہی بھیڑ والوں کا باہر والا میں ڈھول کا بھکاری اور ڈھنڈ کا دھاری ہوں۔

اے وہ اے وہ! جس کا کوئی نام نہیں ہے۔ چل ہٹ دم سے اور سن کساپ سے پہلے یہاں سے دور کسی بستی میں شام کے ہنگام دھون پنا کر تھو اور تو اپنی ساری کھل گل اور اپنا سب کچھ کھلو چھوڑ کر اسے سنا کر تھو۔ اور آج بھی شام ہو رہی ہے سو تو اُداس ہو جا اور اس بستی سے نکل اور کسی ڈھنڈار میں چل اور وہاں جا کر چنے کا پڑوہا بھلا تو کب تک ناموں کے دروازوں پر دنگلیں دیتا رہے گا جب کہ تیرا اپنا کوئی نام نہیں ہے۔ تو بھلا کیوں کوئی نام اپنی زبان پر لاتا ہے۔ کسی کا نام زبان پر لانا دوسرے کا لالچ کہنا ہے اور تو یہاں دوسرے کا لالچ کیوں کہتے اور یہ ہو گا بھی کیسے کہ نام ہی سے نام کی دوسرا ہٹ ہوتی ہے۔ اور پھر ڈھول اور اٹھھیاؤ اور ڈھنڈ ورنہ ہونے کے گھنٹہ اور اس گھنٹہ کے ڈھنڈ میں بھلا کی دوسرا ہٹ اور کہاں کی دوسرا ہٹ؟

سراپ

سنن پراجون ایلیا! شام نے پھر میرے کال کھانے شروع کر دیے۔ اس کرموں غفلت نے اپنا چار کھوس دیا۔ میں آج بھی نہ کھیں جانے کا ہند آئے گا۔ میری ہر شام بڑی جمل ہے۔ دہاتی بکواسی اتنی بکواسی کہ بس پوچھو مت۔ اس ہستی کے کسی ڈھانچے بھڑ گھڑنے میری شام سے زیادہ جمل اور بکواسی شام بھی نہ دیکھی ہوگی۔ اور جمل 'اؤ بکواسی! آج تجھے کیا کہنا ہے؟' اور میری شوائی کو آج کون سی کڑواہٹ چکھتا ہے؟ نہ جانے تجھے کیا کہنا ہے اور مجھے کیا سہنا ہے؟ مجھے ایسے حال میں بھلا کیا سہنا ہے جب میں نہ کچھ سننے کا جگر رکھتا ہوں اور نہ کچھ سوچنے کا۔ دل یہ اچھا ہے، ہاں یہ بہت اچھا ہے کہ انسان سوچنے کا جگر اسی نہیں رکھتا۔ انسان سے کہہ دیا جائے گا کہ وہ اپنی بزرگیاں گائے اور انگریاں لے کر گائے کہ میں جو انسان ہوں اور میں جو دو تاقوب پر چلنے والا سپہی ہوں اور وار جاور ہوں اور میں جس پر سوچنے کی بہتان بندگی ہے وہ میں ہاں وہی میں یہ مسئلوں کہ میں کوئی اپنا میری نہیں ہوں جو سوچ کے جھال میں پڑوں۔ انسان نہ اپنا میری ہے اور نہ باؤلا جو سوچ کے، جھالوں میں پھنسے۔ اور اگر اس بات کا اُلٹ ہوتا اور وہ سوچ کے جھال میں پڑتا تو بھرل مین پر جو کچھ پایا جاتا وہ کچھ ڈھانچے ہوتے اور ان ڈھانچوں کے بیچ اگر کوئی بیٹا نے اور جتانے والا اپنے پیروں پر کھڑا ہوتا تو وہ ہواؤں کو بتاتا اور جتانے کہ یہ اس نسل کے ڈھانچے ہیں جس نے اپنے آپ سے اپنے آپ کو انسان کہلوا یا تھا اور پھر اس نے یہ سوچ سوچنے کا مایہ کیا تھا کہ میں سوچوں سو وہ نسل یہ سوچنے ہی فنا ہو گئی تھی۔

جج ہے سوچ سوچ ہے۔ اور اگر وہ کسی حساب سے زندگی ٹھہرتی ہے تو پھر وہ ایک ایسی زندگی ہے جسے انسان کی نسل نے نہ بھی گزارا اور نہ بھی گزارے۔ اور اب میری سہو اور

اگر نہ سنتا چاہو تو موت سنو۔ میں کوئی شہوانیوں سے بھیک نہ لگنے والا نہیں ہوں۔ مجھے بھلا کیا پڑی ہے کہ میں کسی سے کہوں کہ آدمیاں! میری سنتا جا اور کچھ اصول ریز سے چلتا چلا۔ میں تو اپنے ہی اندر بولتے بولتے اتنا تھک گیا ہوں کہ مجھے اپنے سینے کو شکھہ پہنچانے کے لیے موت سے بھی زیادہ کوئی لگا تار خا موٹی چاہیے سو جب میں نے یہ کہا کہ اب میری سو تو وہ میں نے اپنے ہی آپ سے کہا اور یہ کہہ کر میں نے اپنے آپ سے یہ کہنا چاہا کہ اے دوجو میرے نام سے نکلیا اور بھلا یا جاتا ہے تو سوچ دو سوچ کے کھڑے میں نہ آئیے اور پتھر دکار سب دیکھنے اور بولنے اور سننے ہی سے رکھو کہ بس بس کچھ حیرے بس میں ہے اور میں کہتا ہوں کہ دیکھنا آنکھوں کی زندگی ہے اور جس نے کم دیکھا وہ آنکھوں میں کم زندہ رہا اور بولنا ہونٹوں کی زندگی ہے اور جو کم بولا وہ ہونٹوں پر کم زندہ رہا۔ اور سنتا کانوں کی زندگی ہے اور جس نے کم سنتا وہ کانوں میں کم زندہ رہا۔ اور جو دیکھنے کے طور دیکھ نہیں رہا وہ آنکھوں کا مردہ ہے اور جو بولنے کے طور بول نہیں رہا وہ ہونٹوں کا مردہ ہے اور جو سننے کے طور سن نہیں رہا وہ کانوں کا مردہ ہے۔ ہاں میں نے اپنا حساب دیکھنے اور بولنے اور سننے ہی سے رکھا ہے۔ پر یہاں تو یہ حساب رکھنا بڑا ہی دشمن ہے اور وہ یوں کہ گولائی کی ساری ہستیاں آنکھوں اور کانوں کے فردوں سے بھری ہوئی ہیں اور کچھ اس طور کہ ہر کچھ ہی منہ آٹھا کا ادھر کھوے سے کھوا چھل رہا ہے۔ اب رہی ہونٹوں کی زندگی یا وہ جو ہونٹوں کے زندہ ٹھہرائے جائیں۔ سو جو ہونٹوں کے زندہ ٹھہرے ہیں وہ بھی بھلا کیا زندہ ہیں۔ میری شہوانی نے تو یہ پوچھا ہے کہ جو بولنے والے ہیں وہ بھی کیا خاک بولنے والے ہیں۔ جو بولنے والے گردانے گئے جب وہ بول چکے تو کھوکھلے گردانے والے گئے۔ سو ایسا بولنا ہونٹوں کی زندگی ہے کہ ہونٹوں کی بنیادی آواز پھر ایسا ہوگا کہ ہونٹوں کی بنیادی ہی ہونٹوں کی زندگی ہے۔

اگر دیکھا بھی چاہا ہے تو دیکھنے کے طور نہیں دیکھا چاہا۔ اور بولنے کی چتا تو میں نے سنا ہی دی۔ سو اب رہا سنتا۔ تو اگر سنتا بھی چاہا ہے تو سننے کے طور نہیں سنتا چاہا۔ کوئی نہ اے نے یا بھلا۔ میں اس نسل کے نسل نے کوآنکھوں اور ہونٹوں اور کانوں کی وحاشہ کی کارہنہ ٹھہراں گا۔ دیکھا چاہا ہوتا تو کیا وہی کچھ دیکھنا چاہا جاتا جو دکھائی دے رہا ہے۔ اور اگر بولا چاہا ہوتا تو

کیا وہی کچھ بڑنا چاہا جاتا جو بولا چارہ ہے۔ اور اگر سنا جا رہا ہوتا تو کیا وہی کچھ سنا چاہا جاتا جو سنائی دے رہا ہے؟

سب کے سب موت دیکھنے والے اور موت برتنے اور صحت بننے والے ہیں۔ میں نے تو یہ جانتا ہے کہ نہ کوئی رنگ دیکھنا چاہتا ہے نہ زندگی بڑھانا چاہتا ہے اور نہ زندگی سنا چاہتا ہے۔ زندگی کے ہاڑ میں بھر پونڈ ہے اور موت کی منڈی میں بھیل بھاڑ۔ جب میں یہ کہہ اٹھوں کہ یہ زمانہ تو بہت ہی نرم اور چمکاؤ مانہ ہے تو کوئی میری زبان نہ پکڑے۔ اور وہ ہے کون جو کسی میرے ایسے بھچک کی زبان پکڑے گا پتا رکھتا ہو۔ روشنیوں اور روشنائیوں کے زمانے آگئے گھور غمخیزوں کی جیسی دلالی کی ہے وہ ڈوٹی کر سکتا تھا۔ یہ کام بس میرے ہی بس کا تھا کہ چاروں کونٹ اور اوپر بیچے گھونڈے میروں کا کھونٹ لگائے انھیں بڑے چائے اور اس کی کٹائی کھائے۔ جون ایلیا! اُدھنے کی نہیں ٹھہری۔ اب آدمی اتنا بھی لکھل نہ ہو کہ کہنے کی بات کہہ رہا ہو پھر اس بات کے سننے سے اس کی جان ٹل چاہی ہو۔ کچھ بھی ہو میں اپنی بات پوری کر کے رہوں گا۔ ہاں تو حال یہ ہے کہ انسان کو اپنا آپانک نہیں دکھائی دے رہا۔ میں کوئی بھٹ نہیں ہوں سید جون ایلیا! جو تمھارے زمانے کی اندھا دھند بھٹنی کروں۔ میرا بس چلے تو میں لگا ہوں کے بدن سے ان اندھی روشنیوں کا سارا میل چھٹ دوں اور اس میل کی جنموں کو دھوپ میں سکھا کر ان میں آگ لگا دوں۔ میل کا تیل نہ بتایا جائے۔ تمھارا سارا اٹکو کھٹکو چاروں کے میلے کھیلے بدن کا ایک میل خورما ہے۔

کیا کچھ کہوں، اور کیا کچھ کہوں۔ پوچھو مت کہ میرے اندر کتنے فیتے بھرے ہوئے ہیں۔ میرا ہر لمحہ غصیلا ہے۔ اور تو جانتا ہے کہ ایسا کوئی دن نہ تھا جب میں فیتے کے مارے بے حال نہ تھا۔ مجھے تو غصے ہی پلائے گئے غصے ہی پلائے گئے غصے ہی کھلائے گئے اور غصے ہی پھانپائے گئے۔

اے نسل! اے غلاموں کی ماری! دکھیا ری نسل! کیا ٹوے پتا دکھڑا سنا؟ جس نے تیری بات ڈھب سے کہی! وہ بیڑا ہی کڈھب اور کڈھنگ ہے اور وہ بوس کہ تیری گزراں سے زیادہ کڈھب اور کڈھنگ گزراں بھلا کس نسل کے بھرے بخرے میں آگئی ہوگی۔ سو تیری بات

ح

تو وہی اگلے ورنگے جو بڑا ہی اڑنگ بڑنگ ہو اور اڑنگ بڑنگ بکنا ہوا اور میں تجھے بتاؤں
 کہ اڑنگ بڑنگ پکے واے بڑے ہی ٹوٹے ٹھوٹے ہوتے ہیں کہ وہ اپنے بچے کے جھوٹ
 میں کھوتے ہیں اور اپنے جھوٹ کے بچے میں روتے ہیں۔ وہ ڈھنگ کی باتیں کریں تو کہے
 کہ وہ تو زندگی کے بے ڈھنگے ہیں میں پالے لکھے ہیں اور اس بے ڈھنگے ہیں کا بھٹکان ہی اُن
 کا بھوہار ہے اور وہی دن کا مردگار۔ سن! میں ایسی کوئی بات نہیں کہہ سکتا جس کو سننے والا
 کالوں کا شکہ پائے اور اس بات کو دہرانے کی خوشی منائے۔ اے نسل! اے سراپوں اور
 غداہوں کی ہارنی ماری نسل! میں تیرے بارے میں ڈکھی ہوں۔ اور وہ یوں کہ میں اپنے
 بارے میں بہت ہی ڈکھی ہوں۔ دن ہیں جو رانگھیں پاتے ہیں۔ راتیں ہیں جن کی کروٹیں
 رانگھنی میں پھسلاتی ہیں۔ ہم کون ہیں۔ ہم کیوں ہیں۔ ہم کہاں ہیں؟ کیا میں اُس دینک
 سے زیادہ بھٹکانے سے ہوں جو میرے سر کے اوپر اسی کڑی میں لگی ہوئی ہے۔ چوت کی اس
 کڑی کا یہ کوڑھ ایک ایسی بناوٹ ہے جس کا لایع کرنے کی بھی مجھ میں سکت نہیں ہے۔ کڑی
 کے اس کوڑھ کو دیکھ اور اپنی کھال گھرچ۔ پر اپنی کھال گھرچنے سے بھی کیا ہوگا۔ اور وہ یوں
 کہڑا اپنی کھال میں پیٹا ہی کب گیا ہے۔ ٹو اپنی کھال تک میں تاجید ہے۔ اس میری کھال
 سے باہر کوئی نہیں جو مجھے پکارے۔ میں اپنی کھال سے باہر سے کبھی نہیں پکارا گیا۔ میں دیکھے
 جانے کا بس ایک دکھاوا ہوں بولے جانے کا بس ایک ہکاوا ہوں اور سننے جانے کا بس ایک
 سراپ ہوں۔ دکھاؤں ہکاؤں اور سراپوں کی ہر گلی اور ہر راستہ گھٹنوں کے جوڑوں کی
 ڈکھن تک جاتا ہے اور یہ میری پوری نسل اپنے گھٹنوں کے جوڑوں کی ڈکھن میں رندہ رہی گئی
 ہے۔ اس کا آپ ایک سراپ ہے۔

جی بھٹانے کے لیے زمین پر جو تھیل کھپے جا رہے ہیں وہ بڑے ہی بھوٹے ہیں اور
 ٹکھوں کو جو کرتب دکھائے جا رہے ہیں وہ بڑے بے ڈھنگے ساری باتیں ایسی ہیں کہ ہنستے
 ہنستے سمجھنے والے دکھا لیے جائیں پر ہنسنے کی سکت کس میں ہے۔ ہر ٹوٹی کے بچے رنگی پر اور
 زندگی کی آسکوں پر پھبتیاں گسی جا رہی ہیں۔ جس جیسے کو دیکھو اسے خوش نمائی سے دیکھو ہے۔
 سب کچھ سیکھ گیا پر زندگی گزارنا نہ سیکھا گیا۔ کوئی پوچھنے والا بستیوں۔ بستیوں دھڑے اور

پوچھے کہ ہو کو بھلا تم کس ہوس میں ہو؟ کیا وہ زندگی کی ہوس ہے؟ گردہ زندگی کی ہوس ہے تو اس سے چار، گنا چاہیے کہ اس نے زندگی کو نئی طرح سے حال اور بے حال کر ڈالا ہے۔ زندگی کی ورزش کا ہوس میں زندگی کی توانائی کو تباہ کیا جا رہا ہے۔ جو رشتے زندگی کے رگ و پھوس کو مضبوط کرتے ہیں انہیں کمزور کر ڈال گیا ہے۔

یہ زمانہ اب تک کے زمانوں کا سب سے لاڈلا زمانہ ہے۔ زمانوں کے اس لاڈلے زمانے میں زندگی شکلی زیادہ ہے یا دھکی؟ میں تو کہتا ہوں کہ یہ زمانہ تو وہ زمانہ ہے جس میں انسان نے شکستوں سے ہر رکھنا سیکھا ہے۔ شکستوں کا اب پیری زمانہ تو شاید کبھی نہ گزرا ہوگا۔ جس نے اپنے لوگوں کے لیے کیا کیا یقین کر کے خوف اور ہراس کیا ہے۔ جسے انسانوں کا ایک دوسرے کے نزدیک آنا کہا جاتا ہے، اس سے اور بھی دور جانا جانتا ہوں۔ آج تو ایک انسان اپنے سے بھی اتنی دوری پر کھڑا ہے کہ اگر اس میں قدم مارے تو بچ ہی میں ہانپتے ہانپتے ہڈک ہو جائے۔ میں اپنی طرف دوڑ لگانا چاہتا ہوں پر میرے اور میرے بچے اتنی دوری ہے کہ ہمت نہیں۔ نہ جانے یہ دوری کہاں سے آئی ہے اور کس نے بچائی ہے۔ ہاں یہ بوکھلائی ہوئی نسل اپنے آپ سے بُری طرح چھڑی ہے۔ تجھ سے میری جدائی کی موت کتنی دیرال ہو چکی ہے۔ سو تجھ سے تیرا ملنا بھلا کب ہوگا اور کس طور ہوگا۔ پر میں سوچتا ہوں کہ یہ جدائی کس نے ڈالی ہے۔ وہ کون سی سازش تھی جس نے مجھے مجھ سے اور تجھے تجھ سے جدا کر دیا۔ ہم اپنے آپ کو ترس گئے ہیں۔ اے بھائی! میں تو اپنے آپ کو نئی طرح ترس گیا ہوں۔ سو میں نے اپنے حال سے یہ سمجھا ہے کہ شاید تیرا بھی یہی حال ہوگا۔ جو میرا دکھ ہے وہی شاید تیرا بھی دکھ ہو کہ جو ایک ہی زمانے کے زندانی ہوتے ہیں وہ ایک ہی سزا گئی سبتے ہیں۔ کیا تجھے تیرا جرم بتا دیا گیا ہے؟ مجھے تو میرا جرم بتا دیا گیا ہے۔ میرا جرم یہ ہے کہ میں نے زندگی کی ہوس میں زندگی سے نانا توڑا اور زندگی کے نام پر اس دھوکے سے رشتہ جوڑا جو سیدھی سچی زندگی کا پیری تھا۔

زمن

میں بھی جان ہوں اور تم بھی جانتے ہو کہ لکھنے لکھنے میں کچھ نہیں دھڑا۔ میں یہ ہے کہ لکھنا ایک ریت ہے اور یہ ریت ہر اُس وہابی کو پوری کرتا ہے جس کے ہاتھ میں قلم ہو اور ہاتھ کے نیچے سادہ ورق 'ورق' لکھنے والوں نے اپنی کون سی بات منویں ہے اور روشنائی نے کون سی جوت بنگائی ہے۔ لکھنے والا لکھ کر بس یہی جتنا چاہتا ہے کہ میری خواہشیں انسانوں کے بارے میں بہت نیک ہیں۔ اور میں ان کے لیے بڑی اچھی باتیں سوچتا ہوں اور ان کا بھلا چاہتا ہوں اور میں بہت ہی اچھا اور سچا انسان ہوں۔ میں نے بھی یہی ٹھان رکھی ہے کہ اپنے آپ کو ایک اچھا اور سچا انسان منواؤں سو میں جو باتیں کہہ کر اپنے حسابوں سے نیک نامی کمانا چاہتا ہوں وہ باتیں کہتا ہوں۔

پاکستان اور ہندوستان اس مہینے اپنے وجود اور اپنی آزادی کی سالگرہ منا رہے ہیں۔ آزادی کی اس دولت کے لیے ادھر اور ادھر کی کئی نسلوں نے یادگار قربانیاں دی تھیں اور سامراج کو لٹکا رہا تھا۔ اس لڑائی میں دشمن کے سامنے سب ایک تھے۔ بچ میں ایک جنگجو آٹھ کھڑا ہوا اور اسے اس طور پر بچکا یا گیا کہ تم ادھر خوش ہو، دھر خوش ہو۔ اور جانا گیا کہ اب ہمیں پڑ جانے گا۔ پڑنا نہیں بدیں گواہ ہیں کہ ہمیں تو کیا پڑنا اور بے چینی پڑے گی۔ جو نظریں بھڑک اٹھی تھیں وہ آج تک نہیں ہل رہیں اور سارے رشتے بن نفرتوں میں جمبویک دیے گئے اور اس کو بڑی چابک دستی کی سیاست گردانا گیا۔ میں کہتا ہوں کہ ان نفرتوں نے زندگی کو بُری طرح بھنڈا لایا ہے، لوگ اپنے اندر بکھر کے رہ گئے ہیں یہاں سے وہاں تک پوری سر زمین بے دلی اور بے زاری کا ایک صحرا ہے اور یہ سب کچھ سیاست کا کیا دھرا ہے۔ سیاست

نے فترتیں نکلی ہیں اور نظر میں نکلی ہیں۔ یہ بات زمین پر بسنے والے سارے انسانوں کے سوچنے کی بات ہے کہ وہ سیاست کو آخر کتنی مٹھوت دیں گے۔ دنیا کے یہ سیاست دان تاریخ کے یہ ناکو بھڑے بھلا کب تک انسانوں کا وقت خراب کرتے رہیں گے؟ تم دیکھ رہے ہو کہ ان کی خزانہ سیاست نے دنیا میں کیا اودھم مچا رکھا ہے۔ اس اچھا بھٹکا سیاست نے فساد کی پیٹھ، درخت پر زنی کے پیٹ سے جنم لیا ہے اور اس کا پیشہ برس تک ہے کہ انسانیت کے منہ پر گند لتھیلے نفرت کی گند۔ انسانوں نے اتنا وقت اپنے آپ کو بھی نہیں دیا ہے جتنا سیاست کو دے رکھا ہے۔ سیاست والے انسان انسان کی سب سے گھٹیا قسم کا نام ہے۔ اور میں یہ سوچ سوچ کر اداں ہوتا ہوں کہ تاریخ میں شریف انسانوں پر ان سب سے زیادہ دلیل انسانوں ہی کا جادو چلتا رہا ہے۔ پاکستان، درہندوستان تک ہی بات کو سمیٹ لیا جائے۔ یہاں کیا ہوا۔ یہاں یہ ہوا کہ متانیں برس تک سیاست کے سارے ہوشوں نے ایک کو دوسرے سے نفرت کرنا سکھائی۔ میں ہندوستان میں ساڑھے چھ سو برس رہا ہوں پر اس سیاست کا یہ ہنر دیکھو کہ میں نے جو زندگی کے کچھ برس یہاں گزارے ہیں تو اس سیاست نے مجھ سے یہ حق چھین لیا ہے کہ میں اپنی بہن سے مل سکوں۔ اگر میں اپنے ماں باپ کی قبروں کے سینے سے گلنے کے لیے سرحد پار کرنے لگوں تو دھروالے مجھے دھر لیں گے اور اگر سرحد پار کروں تو آدھروالے پکڑ لیں گے۔ یہ تاریخ کے ہم پوئیس میں گھس جاتے ہوئے کچھے زوروں کی دھڑکنوں کے چچ گھیلانے والے کون ہوتے ہیں؟ میں اپنی سوچوں میں جنھیں میں نے اپنی سچائیاں جانا ہے۔ سرکراتے کھراتے ہولہان ہو گیا ہوں۔ میری سمجھ میں نہیں آتا کہ دو کا مطلب کس دو دشمن ہی کیوں ہے دو دوست کیوں نہیں۔ کیا ہندوستان اور پاکستان کی دوئی کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ وہ ایک دوسرے کا سر بھاڑیں اور ایک دوسرے کی ہڈیوں کی ہولی کھیتیوں کے رنگ جاڑیں اور پیسے رشتوں سے بھی انکاری ہو جائیں جن سے انکار کر کے انسان اپنے آپ کے باہر ہی اکیلا نہیں رہ جاتا اپنے اندر بھی اکیلا ہو جاتا ہے۔ میں نہیں جانتا کہ ہندوستان میں کیا کہا در کیا لکھا جاتا ہے ہاں میں یہ جانتا ہوں کہ یہاں پچھلے برسوں میں بہت سے لوگوں نے جس بات کو منوانے کی بہت خواہش

رہی ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان اور ہندوستان کے بیچ کوئی رشتہ نہیں پایا جاتا۔ مجھ میں اتنی سکت نہیں کہ میں اس باتیں سن کر رو بھی سکوں۔ جتنا تو بڑا کٹھن کام ہے۔ میں تو اتنا جانتا ہوں کہ گردنیا میں دور یا ستوں کے بیچ کوئی رشتہ پایا جاتا ہے تو سب سے گہرا رشتہ پاکستان اور ہندوستان کے بیچ پایا جاتا ہے۔ اگر ہندوستان کی سیاست مانے تو ہندوستان کے دوستوں کی فہرست میں سب سے پہلا نام پاکستان کا ہونا چاہیے تھا اور اگر پاکستان کی سیاست یہ بات سب کے لئے تو پاکستان کے دوستوں کی فہرست میں پہلا نام ہندوستان کا ہونا چاہیے تھا۔ میں اپنی رائے پر کوئی بھروسہ نہیں رکھتا ہر میں اپنی خواہشوں پر پورا بھروسہ رکھتا ہوں اور میری خواہش یہ ہے کہ اسے کاش پاکستان اور ہندوستان اپنے رشتوں کو پہچان سکتے اور اپنی ہواؤں اپنے ریڈیوؤں اپنے پیڑوں اور اپنے میدانوں کے بھیدوں کو جان سکتے۔ اور میری رائے یہ ہے کہ اگر انھیں اپنے دکھ کم کرنے ہیں تو انھیں چاہیے کہ وہ ان رشتوں کو پہچانیں اور ان بھیدوں کو جانیں۔ میں تمھاری بھلائی چاہتا ہوں۔ بھلائی چاہنے والی زبان کڑوی بھی ہو سکتی ہے اور اگر تم مجھ سے کہو انا چاہتا ہوں میں یہ بھی کہہ دوں کہ کھوٹی بھی۔ پھر بھی میں یہی کہوں گا کہ میں دونوں ملکوں کے ہٹھنے بٹھنے کا لالچ رکھتا ہوں۔ اور ان کے ہٹھنے بٹھنے کو محبت میں پاتا ہوں۔ نفرت میں نہیں۔ گرم میری بات نہیں سمجھتے تو مت سمجھو میں تم دونوں کی طرف سے محبت کرتا رہوں گا۔ تم آج میں نفرت کرتے رہو اور میری بات کو ذہل سمجھتے رہو کہ اس بات کو برسوں سے ذہل ہی سمجھا جاتا رہا ہے۔

بیڑ

کتنا گھنا اور کبہا ہر بھرا بیڑ ہے۔ دن کے تیسرے پہر بھی ایسا لہلہاتا ہے جیسے دن کا تیسرا پہر نہ ہو سو پرا ہو۔ کھڑکی میں سے اس کے سر سرے ہوئے بتوں کی ہوا آ رہی ہے اور میرے سر میری گردن میرے کاغذوں اور میری ہاتھوں سے، پٹی ٹھنڈک، ٹھواری ہے اور مجھے میرے دھیان کی چھاؤں میں لے جا رہی ہے۔ میں نے بھی اپنے گھر کے نیچے کے آگن میں ایک پودا لگا رکھا تھا اور جب میں وہاں سے چلا ہوں تو وہ اتنا بڑا ہو گیا تھا کہ میں نے اسے سلام کیا تھا اور اس نے مجھے دعائیں دی تھیں، دنوں کی دھوپ میں لپکتے اور لہلہاتے رہتے اور ٹر جھانہ جانے کی دعائیں۔ میرا بیڑوں سے بڑا گہرا رشتہ ہے، وہ یہ بہت ہی پرانا رشتہ ہے۔ مجھ سے ایک بار کہا گیا تھا کہ دیکھ فلاں بیڑ کے پاس بھی نہ بھٹکے۔ چرہ ہوا یہ کہ میں نے سنی ان سنی کر دی اور میں اس بیڑ کے پاس گیا اور پھر بڑی کڑیاں جھیلیں۔ جی چاہتا ہے کہ میں بھی ایک بیڑ ہوتا جس کی جڑیں زمین کی گہرائی میں ڈور ڈور تک اور شاخیں اونچائی میں چاروں طرف پھیلی ہوتیں۔ بیڑ کتنے اچھے ہوتے ہیں۔ بیڑ زمین کی سر بلندی ہیں اور نہو کہ وہ بیڑ بھی اچھے ہوتے ہیں جن کے پھل چاہے کیلے، کھجور اور کڑوے تل کیوں نہ ہوں اور کیلے بیڑ بھی اچھے ہوتے ہیں۔ مگر مجھے انسانوں سے زیادہ بھلا لگا ہے۔ اور ستم دیکھو کہ اس پھینکے آخری سرے پر ایک بیڑ ہی کھڑا ہے چاہے وہ کانٹوں بھرا ہے اور وہ میری کا بیڑ ہے۔ سو میں تو ایک بیڑ ہوتا۔ سو میں جو ایک بیڑ ہوتا تو مجھ میں کچھ انگلی بھی ہوتی اور پھر ایسا ہوتا کہ رائے تل، چنبیلی اور مدن ہان ایسی کنواں پاس میرے کندے میں جھوڑا ڈالتیں اور جھولتیں اور ڈھکیں لیتیں اور میری ٹہنیاں ان کی چنچہ سے لگتیں اور ان کی ہاتھیں اس کے گال

اور ان کے لہراتے ہاتھ میرے بچوں سے ٹھوٹے جاتے اور میرے بچے پھول بننے جاتے۔ خوب صورتی میری ماں بھی ہے اور میری محبوبہ بھی۔ ماں خوب صورتی نے مجھے جسم دیا اور محبوبہ خوب صورتی کی لگن نے مجھے اس پر اکسایا کہ ٹوٹ کر بن جا۔

میں زندگی کے پتھر لیے پن میں بیڑوں کی سرسبزی اور ان کی شادابی کا رکھوالا رہا ہوں۔ اب سے کوئی چودہ سو برس پہلے میرا روزگار ہی یہی تھا کہ میں نیچے کانٹے پر رکھے ایک باغ میں جاتا تھا اور وہ ایک یہودی کا باغ تھا اور میں نیچے سے باغ کی سخت زمین کو بیڑوں اور پودوں کے لیے نرم کرتا تھا اور پھر پانی بھر بھر کر لاتا تھا اور انھیں پہنچاتا تھا۔ اور اس وقت میں خود بھی ایک ایسا بیڑ تھا جس کی بیڑیں زمین میں تھیں اور ٹہنیں آسمان میں۔ اور وہ ایک چھترہ بیڑ تھا جو تم میں سے وقت کی دھوپ کے ان گنت تھیلے ہوئے مسافروں کو چھاؤں کی روزی دیتا تھا اور ایسا بھی ہوتا تھا کہ تم میں سے کتنے ہی ناشکرے مسافروں کی شاخوں کو کاٹ ڈالتے تھے یا ان کے بچوں کو نوچ ڈالتے تھے۔ میں انھیں پیچتا تھا پھر بھی انھیں چھاؤں دیتا تھا۔ اب میں بیڑ نہیں رہا ہوں اور میں چاہتا ہوں کہ ایک بیڑ ہو جاؤں پر اب کے میں ایک ایسا بیڑ ہونا چاہتا ہوں جو اپنی بیچان کو برتا بھی ہو اور جسے ہوا دینی چاہیے اسے ہوا دے اور جسے ہوا نہیں دینی چاہیے اسے دھتا دے۔

سو میں ایک بیڑ ہوتا۔ اور جب میں کھڑے کھڑے اپنے ہی آپ کو کچھ اولو اولو لگنے لگتا تو ادھر ادھر ایک آدھ چکر لگا دیا کرتا۔ اور ایک اور بات بھی ہوتی۔ پردہ ایک اور بات آخر کیا ہوتی؟ ہاں وہ یہ بات ہوتی کہ میں کش پر کش لگانے والا ایک بکواسی بیڑ ہوتا اور اپنے برابر والے بیڑوں کا بول بول کر دماغ چاٹ جاتا۔ مجھے شہد چاٹنے سے کسی کا دماغ چاٹنا زیادہ پسند ہے۔

اور ایسا ہوا کہ جب میں کھڑے کھڑے اپنے ہی آپ کو کچھ اولو اولو لگنے لگا تو زمین کی گہرائی میں اپنی جڑیں گھسیٹے ہوئے پنجاب کی طرف چل نکلا۔ بیڑ رے بیڑ! تو ایک جھوٹ بول گیا۔ بعد تیری جڑیں گہرائی میں کہاں پھیلی ہوئی ہیں جنہیں تو گھسیٹتے ہوئے پنجاب چاٹ لگا۔ ہاں میں جھوٹ بول گیا اور وہ اس لیے کہ مجھے گہرائی میں اپنی جڑوں کے دُور دُور تک

پھیلے ہوئے ہونے کی عادت رہی ہے تو میں اپنی عادت بول گیا اور یہ بات بھول گیا کہ اب تو میں ایک ایسا بڑا ہوں جسے حروروں نے اٹھ کر زمین پر سیہہ کیا ہو اور اس کے کندھوں میں ریتوں کے پھندے ڈال کر ان کے سروں کو چار طرف گڑی ہوئی تیلوں میں لپیٹ کر ان کی گریں لگا دی ہوں اور اس طرح اسے کھڑا کیا ہو اور مزدور بھی ایسے ہوں جنہوں نے ایک کے بجائے چار مزدور ایسے ہوں۔ اور پھر مجھے یہ عادت پڑ گئی ہو کہ بے سہارے بھی کھڑا رہ سکوں۔ سو میں بے ریتوں کے زمین پر کھڑا رہنے لگا۔ ہاں تو پھر میں جنوب کی طرف چاٹکھلا اور لاہور کے ایک چندن بڑا بھنگرا چاٹکھلا ایک جموں کا بھیجا کہ چندن بڑا سے چندن بڑا میں آیا ہوں تم اچھے ہو؟ اور پھر دھڑ سے آواز کا ایک جموں کا آیا اور پھر ہم دونوں بڑا رات میں سو رہے تک ایک دوسرے کی سرسراہٹ شمع رہے۔ چندن بڑا کا نام یاد تو مجھے ایک کہانی یاد آئی جو مجھے میری اماں نے سنائی تھی۔

”ایک بادشاہ تھا اس کے کئی بیٹے اور بیٹیاں تھیں سب سے چھوٹے بیٹے کا نام شہزادہ گل کام کلکوں تھا اور سب سے چھوٹی بیٹی کا نام شہزادی زرنگار زریں پوش وہ اتنی خوب صورت تھی کہ ہستی تو پھول جھرتے ہو رو رہتی تو موتی۔ ہر اس و توراں اور چمن وہ چمن میں اس کا کوئی جانی نہ تھا۔ چمن وہ چمن کا نام آیا تو مجھے ایک خیال نے ستایا کہ میرے لیے چمن کا راستہ تو کھلا ہے اور اس شہر کا دروازہ بند ہے جس کے ایک محلے کی ایک گلی کے ایک گھر اس کے آگس میں مجھے یہ کہانی سنائی گئی تھی۔ ”جو بیٹی کیا اندھا آگئی؟ نہیں تو پھر کیا ہوا؟“ پھر یہ ہوا کہ شہزادہ گل کام پٹی میں شہزادی زرنگار پر سوچاں سے عاشق ہو گیا اور ملکہ سے کہا کہ میں تو زرنگار سے پیہا کروں گا۔ ملکہ نے کہا دعاغ چل گیا ہے کہیں ہنوں سے بھی بھائیہ کا پیہا ہوتا ہے شہزادہ ہوا اگر زرنگار سے میرا پیہا نہ ہوا تو میں جنگوں، بیابانوں میں نکل جاؤں گا یا سکھیا کھ کے سو رہوں گا۔ سارے گل میں ایک کھلی پڑ گئی تو چل میں چل پھر سب نے سمجھا یا پھر شہزادہ نہ مانا جب کسی کا بس نہ چلا تو بادشاہ اور ملکہ نے ہائی پھرتی اور پیہا کی تیاریاں ہوئے لگیں۔ پیہا کے دن۔ ”جو بیٹی کیا اندھا آگئی؟ نہیں تو پھر کیا ہوا؟“ ہاں تو پیہا کے دن کا شہزادی کے پاس گئی ور کہا غسل کے لیے پانی تیار ہے۔ شہزادی نے کہا تم چو

ہم ابھی آتے ہیں۔ لڑکے جاتے ہی شہزادی اٹھی اور چند منٹ پر چڑھ گئی جو گن میں کھڑی
 تھا۔ لڑکے آئی تو شہزادی کو وہاں نہ پایا۔ شہزادی کی سہیلیوں اور کنبہوں نے بتایا کہ شہزادی
 چند منٹ پر پہنچی ہے۔ پھر سب بچے کے نیچے گئیں اور شہزادی سے 'تر آئے کو کہا' پڑوا نہ
 اتری۔ آخر شہزادی کی بھلی بیس آئی اور اس نے کہا 'تر آ کا تر آ و بہن ہماری' پانی ٹھنڈا
 ہو رہا۔ زرنگار بولی پہلے تو آپ نہیں بہن ہماری اب ہو گئیں آپ بندہ ہماری چند منٹ پر
 بڑھ کیوں نہ جا اور چند منٹ بڑھ گیا۔ بھلی بہن آنسو پر غصتی ہوئی واپس گئی تو بھلی بہن
 آئی۔ اسے بھی زرنگار نے یہی جواب دیا 'بھری بولی بہن آئی اس نے بھی یہی جواب سنا۔
 پھر زرنگار کا ایک بھائی آیا جو شہزادہ گل قلم سے بڑا تھا۔ اس نے کہا 'تر آ کا تر آ و بہن
 ہماری پانی ٹھنڈا ہو رہا۔ زرنگار نے کہا 'پہلے تو آپ تھے بھائی ہمارے اب ہو گئے آپ
 جیسے ہمارے چند منٹ بڑھ کیوں نہ جا' چند منٹ بڑھ شہزادی کے کہتے پر ہر بار اوجھا ہوا جاتا
 تھا اور کچھ اونچا ہو گیا۔ پھر وہ بھائی آئے اور زرنگار کا جواب پا کر سر جھکائے ہوئے چلے
 گئے۔ پھر بادشاہ سلامت سر جھکائے ہوئے آئے۔ بچے کے نیچے جا کر سر اٹھایا اور آواز دی
 'تر آ کا تر آ و بیٹی ہماری پانی ٹھنڈا ہو رہا زرنگار بے درد بھری آواز میں جواب دیا 'پہلے تو
 آپ تھے بابا حضرت ہمارے اب ہو گئے آپ سر ہمارے چند منٹ بڑھ کیوں نہ جا۔
 چند منٹ بڑھ اور اونچا ہو گیا۔ کیا اس رازی آئندہ سے ہم سے بھی اوجھاؤ؟' ہاں اس سے بھی
 'اونچا' خیر جب بادشاہ سلامت اپنی کمر بکڑے ہوئے وہیں ہوئے تو کچھ دیر بعد کنبہوں
 ملک کو سنبھالتے ہوئے لائیں اور بچے کے نیچے تک لے گئیں ملک نے کراہتے ہوئے پکارا
 'تر آ کا تر آ بیٹی ہماری پانی ٹھنڈا ہو رہا۔ زرنگار نے بھرائی ہوئی آواز میں جواب دیا 'پہلے
 تو آپ تھے لقاں حضرت ہماری اب ہو گئیں آپ ساس ہماری چند منٹ بڑھ کیوں نہ
 جا۔ اور چند منٹ بڑھ اور اونچا ہو گیا۔ 'ہاں' تو کیا چند منٹ اونچا ہو گیا 'ہاں' اونچا ہو گیا 'بیٹی
 اونچا وہ بادل کا کٹرا ہے وہ۔' ہاں! اب تو بچے بادلوں سے باتیں کر رہا تھا تو ملک کے جانے
 کے بعد خود شہزادہ گل قلم آیا۔ اب ہمارے کے سارے وہیں آن کھڑے ہوئے تھے۔ وہ
 دو لٹا بنا ہوا تھا 'پڑا ابھی سہرا نہیں بندھا تھا۔ شہزادے نے آواز دی 'تر آ کا تر آ و بہن

ہماری اپنی ٹھنڈا ہوا۔ ذرا گارے کہا اور اس کی کہن کو ہوائے میچے پہنچایا کہ پہلے تو تم تھے
بھائی ہمارے اب ہو گئے تم شوہر ہمارے چندوں بیڑے نصف کیوں نہ جا۔ "جولی! اب اس
اماں اچھر کیا ہوا؟" پھر چندوں بیڑے نصف گیا اور شہزادی ذرا گارا اس میں سا گئی۔ ہر طرف ایک
کیرام بچ گیا اور سب حور تیں چندوں بیڑے کے بیچ میں بیٹھ کر مین کرنے لگیں۔

تو یہ تھی چندوں بیڑے کی کہانی۔ اور ابھی سنا گیا ہے کہ میں نے جس سرزمین میں یہ کہانی
سنی تھی اس کا راستہ اب شاید کھل جائے گا اور یہ غبار چھایا ہوا ہے وہ دھل جائے گا۔

پھر میں نے ٹھنڈی ٹھنڈی چھاؤں والے ایک وجود کو اپنی سرسراہٹ کا پیام بھیجی۔
عبدالعزیز خالد مجھے انجیر کا بیڑے لگے کہ جنس کے بیڑوں میں سے ایک بیڑے ہے۔ پرنس انجیر کا
ایک بیڑے جس میں کئی قسم کے بیڑے بھل آتے ہوں! یعنی آم بھی، انجیر میں آم۔ اور پھر ہم
دونوں نے شاخ در شاخ ہو کر وہ باتیں کہیں جو موسیٰ نے حورب کی بھڑی کی آگ میں
سے سنی تھیں۔ پھر میری مہنگوں پر میرے جس بیڑے نے سایہ ڈالا وہ دریا غافلہ۔ یہ
برگد کے بیڑے کا سایہ تھا اور میں اس سائے کے بھید میں کہیں سے کہیں جا پہنچا۔ برگد کا بیڑے ایک
پوری تاریخ بھی ہوتا ہے اور ایک پورا جغرافیہ بھی۔ یہ کیسی ہوا آتی! اڑھلے اڑھلے سے ہریا لے
ہاتوں کی ہوا جیسے پتیل کا بیڑے میرے سامنے ہواں پتیل کا بیڑے منیر نیازی۔ وہاں اس بیڑے تو
کچھ اثر ہے کہ جو بدروح بھی اس کے نیچے سے گزری وہ اس میں اٹنی ٹنک گئی۔ آگے چلو ایہ
جو صلاح الدین محمود ہیں انھیں سرو نہ کہوں تو کیا کہوں! پر ان کے بچے کی مٹھاس سے مکان
گزر رہا ہے کہ کسی دن اس سرو میں شریٹے نہ آئے لگیں۔ اب میں اپنے تھا تو لے پر جس کے
براہ کھڑا ہوں وہ ہمارا رآ غاسبل ہے جو مجھے کھجور کا بیڑے لگتا ہے۔ اس کی بیڑوں زمین کے
اندہ ایک دو ہالٹ تک ہی تو مگنی ہیں۔ دھت تیرے کی۔ سنا اس کا بھل تو منہ میں فوراً
شکل چاتا ہے پر شخصی بڑی خست جاں سے کہ اب یاری تک نہیں چاہتی اور نہ جانے کب
سے کہاں کہاں پھرتی اور برگد دہرائی پٹی آ رہی ہے۔ وہ وہ دکھائی دے گیا جیسے کیلا ہو اور
کیلا کھڑا ہو کون! اظہر جاوید۔ رے ہاؤ نے تو اکیلا نہیں ہے۔ تیرے دکھائی دیتے عیا یہ
دوسرا کون دکھائی دیا جس کے ہاتھ میں رنگ کی ایک پککاری سے اور اس میں ہر رنگ گھرا

ہے۔ اس نے وہ پککاری مجھ پر چھائی ہے اور میں ہر کو کھائی دینے لگا ہوں۔ یہ عطاء الحق قاسمی ہے اور جیل یہ زنجون کا ہے کہ اس کا روغن کھانے میں بھی کام آتا ہے اور لگاتار میں بھی۔ یا افی یا افی سید قاسم محمود! بس ہم سناؤ گاڑ ہم فی الزمان کھراکی بھی بے ادائی کیا۔ تمھاری سکی قاسمی کو دیکھ کر تو فخر طوبی کا نام لہوں پر آتا ہے۔ میر صاحب! ہمیں بھی اس کے سائے میں بیٹھنے دو گے یا نہیں؟ میر صاحب چلے گئے۔ اور یہ انور سجاد جو ہے میاں افتخار صاحب! انکی کا بڑ ہے انکی کا کہ مرتا جس کا مقوی دماغ ہوتا ہے اور انکی دانے کو نہ بھول جائیو کہ وہ دوا میں کام آتا ہے اور سنو کہ سید سجاد باقر رضوی کو دیکھا تو یاد آیا کہ یار ہمارا تو کوئی گھر ہی نہیں ہے۔ سو ایک گھر بنانا چاہیے جس کے دروازے مہانگی کی نگری کے ہوں کہ مضبوطی میں اپنا جواپ نہیں رکھتی پر ہوتی بہت مہنگی ہے۔ وا گھر بنانے کا منصوبہ میرا ہوا کہ گیا۔ سید افتخار حسین پر لگا دہڑی تو دل میں کاسی ڈٹا کھینے کا شوق پایا سو انھیں بلکھن ظہر لیا منیر نیازی قبیل اور سید افتخار حسین بلکھن۔ اور یہ جو ہیں اس وقت تم جن کے سامنے ہواں کا کوئی نام نہ رکھ دینا۔ یہ تم سے بہت بڑے ہیں برادر محترم جناب احمد ندیم قاسمی ہیں یہ سن لیا بڑوں کے نام نہیں رکھ کرے۔ پر اور کوئی بڑوں کے نام جو رکھے ہیں؟ بس ہم نے کہہ دیا انھیں کوئی جیل نہ کرو نہ باغ و بہار جاننا۔ لاہور میں قسم قسم کے جیلوں کا ایک باغ دیکھ جس میں کتنے ہی قلمی جیل اپنے سائے پھیلاتے ہوئے تھے۔ مسعود منور جو میری اپنی قلم ہے اور ذوالفقار احمد جابش، سلیم اختر، خالد احمد، سرمد صہبائی، یوسف کا مران، کشور ناہید، رشید انور، حفیظ صدیقی، حسن شاد، مظفر کاظمی اور ہاں میاں، حضرت ظہیر کا شمیری۔۔۔ جیسے کسی پہاڑی جیل کی شاخ پر کوئی عقاب آں بیٹھا ہو۔ اس باغ کی چھاؤں نے میرے کان میں کہا کہ دھوپ کتنی بھی تیز کیوں نہ ہو اپنی لہک اور لہلہا ہٹ نہ ہار جائیو۔ تو کیا جیلوں کے بھی کان ہوتے ہیں؟ ہاں! جیلوں کے تو کان ہوتے ہیں کہ جیل چوبان ہواؤں کی بات سنتے ہیں اور انسان اپنی بات بھی نہیں سن پاتا۔ میں تو انسانوں میں جیلوں کو تلاش کرتا ہوں۔ اور وہ سب کے سب اسان مجھے جیل لگتے ہیں جو میری سائیں سائیں سنتے ہیں اور جن کی سرسراہٹ میں سننا اور سمجھنا ہوں۔ سو ہم سب جیل ہیں کسی کی جزیں زمین میں زیادہ گہری ہیں اور کسی کی جزیں

زمین میں اپنا پیچھا کرتا چلا جاتا ہے۔ اور میں ایک اور میں چہ کہتا ہوں کہ تاریخ میں اپنی
 قلم ریزی کرو تاریخ میں اپنا پیچھا کرتا تاریخ؟ ہاں تاریخ اچھا تاریخ۔ سمندر کے
 کنارے کی ایک سطح پر ایک کالی۔ پر سمندر کے اوپر کالی جتنے کہاں پانی ہے۔ کالی سے دیر
 تک میں اور پھر سے کالی تک میں اور میں اور سمندر اور زمین ویران اور سناں قحی اور
 خداوند خدا کی روح پانچوں پر تیر رہی تھی۔ ”وكانت الارض خربة وعلالية وروح الله
 يترف على وجه المياه“ پانی اور سمندر؟ ہاں پانی اور سمندر؟ چھا سمندر۔ ہر سمندر کو بھی
 چند بول میری چھل رکتا پانی؟ ربروں کے ایک ربر سے کی تین تہائی گینا ہوتا ہے۔ اور
 سورج اور کہکشاں اور پھر کہکشاں میں اور پھر کہکشاں نور کی ایک دوسرے سے دوری اور گریز۔
 بھلا کس کی جزیں زمین میں بہت نیچے تک ہیں اور کس کی اُپر اُپر۔ پر میں آخر کہا کیا
 چاہتا ہوں۔ زیادہ حنا اور محمد علی میں جو چاہتا ہوں کہ میں ایک بیڑ ہوتا اور پھر میں نے چہ گردانا
 کہ جیسے میں ایک بیڑ ہوں تو میں آخر کہا کیا چاہتا ہوں؟ اور اگر میں ایک بیڑ ہوں تو اپنے
 ہی پتے کیوں نہیں گنتا اور اپنی ہی سائیں سائیں کیوں نہیں سُنا دوسروں کے کان کیوں
 کھتا ہوں؟

شام کی آوازوں کے ساتھ

مے یہاں اب اپنے ٹپے پہ آئے بیٹہ شام ہو گئی۔ ٹپے پہ آئے بیٹہ۔ کون؟ تو دور کون۔ میں اچھا نہیں۔ تو میں اپنے ٹپے پہ آئے بیٹہ شام ہو گئی۔ اُداس شاموں میں سے ایک اور شام۔ بڑی اُداسی ہے۔ تو بڑی اُداسی کب نہ تھی۔ اور اُداسی میں کچھ اور بھی ہے۔ کیا ہے؟ یاد ہے اور یاد میں خیال ہے اور خیال میں موسم ہے۔ کہاں کا موسم؟ کہیں کا بھی موسم۔ ”ہاں“ کا بھی موسم ”نہیں“ کا بھی موسم۔ یہ تو ہے ”نہی“ تو ہے۔ اور موسم میں آگن ہیں ”نہیں“ ہیں ”جیسے“ ہیں اور جنگل ہیں اور ن میں خوش ہو ہے اور خوش ہو میں پھر ایک آگن ہے اور آگن میں کھیل ہے۔ میرا کھو کون؟ میں پر میں خود بھی تو ایک کھیل ہوں جیسے چاروں چھوٹے۔ اور میں ایک کھیلنے والا بھی تو ہوں۔ کیوں نہیں ہوں۔ اچھا تو پھر بتا کہ چاروں میں کون ہے؟ جوں ہے۔ میں چاروں میں چھوٹا اور سانس تک نہ ہوں پھر بھی پہچان پا جاؤں۔ وہ تو لعنت ہے اس پہچان پر۔ کبھی تو مجھے نہ پہچانا جائے۔ تجھے نہ پہچانا جائے اور ہم حق نہ پہچانتے ہیں؟ ہاں اور کیا اور وہ یوں کہ یہاں مجھے کون پہچانتا ہے۔ ہم تو پہچانتے ہیں۔ ہم تو پہچانتے ہیں؟ کون؟ ”ہم“ کون ہوتے؟ ہم تیری گلی کی چھ پکار ہم حیرے گھر کی گولہ۔ میرا گھر؟ وہ تو ڈسے گیا۔ ہم تیرے آگن کی دھوم۔ میرا آگن؟ وہ تو اب ایک کھلے ہے۔ ہاں یہ تو ہے۔ پھر تم کون ہو؟ ہم تیرا بچھتا ہوا۔ تو ہمارا بچھتا ہوا۔ اور پھر ہم سب بکھر گئے۔ بکھر گئے؟ ہاں بھائی بچھتا دے تک بکھر گئے۔ ہم بکھر گئے۔ ہم اور ہم ہم سب ایک دوسرے کا بچھتا ہوا ہیں۔ وقت میں وہ کیا ہے جو کسی کا اور کسی کا بچھتا ہوا نہیں۔ آوازوں کا آواز؟ تم کہاں ہو؟ ہم وہیں ہیں۔ تو یہ ہے۔ پر میں یہ جانوں کہ تم یہیں ہو۔ اور یہ تو کہو کہ تم سب کی سب ہو تو؟ ہاں ہم

سب کی سب ہیں تو۔ پر ہم میں سے بہت سی آدڑیں مر چکی ہیں۔ ایسا ہے! ایک بات پوچھوں؟ پوچھا کیا ایسی بھی آوازیں ہوتی ہیں جنہیں اپنی ہی بستیوں میں مرنے کا سکھ نصیب ہو جاتا ہے اور وہ بے وطنی کے قبرستانوں میں نہیں بھٹکتی پھر تم۔ ہاں ہاں کیوں نہیں ہونگے۔ تو پھر ایسی آوازیں مجھ ایسے کو کیوں آواز دے رہی ہیں۔ کیا ترسانے کے لیے کیا ستانے کے لیے۔ پگلے تازہ کے پگلے اکھیں مرے ہوؤں سے بھی ملتے ہیں۔ کہیں موت سے بھی جھگڑتے ہیں؟ مری بات۔ اچھا تو میں پگلا ہوں۔ ذرا مجھ سے بحث تو کرو! تجھ سے بحث کریں کیا ٹو نے بھی تک فصاحت بھی کی؟ دست نہیں چھوڑی؟ چھوڑنے کی بات کئی ہونے میں نے تو کچھ بھی نہیں چھوڑا اور میں اپنے پیچھے بھی کچھ نہیں چھوڑوں گا۔ یہ تو کچھ اور ہی بات ہوگی۔ یہ ٹو نے ایک نیا جھگڑا کالار خیر میں کوئی نیا جھگڑا نہیں نکالا۔ ہاں تو میں مرے ہوؤں سے لڑ رہا تھا موت سے جھگڑ رہا تھا۔ ہم بہت آوازیں آواز دے رہے ہیں۔ ہم سے لڑ نہیں ہم سے جھگڑ نہیں۔ اہل ہم سے کیا بحث ہم سے کیا نکراد نہیں نہیں میں تم سے بحث نہیں کر رہا اور اہل میں بحث کروں گا میں جو ہر بحث ہر چکا ہوں۔ میں تو بس باتیں کروں گا۔ مجھے اپنے آپ سے باتیں کیے ہوئے ایک زمانہ گزر گیا ہے۔ اتنا زمانہ کہ میری کنشیاں سفید ہو گئی ہیں۔ نہیں ہوں بھوکہ میرے سر کے سارے بال سفید ہو گئے ہیں۔ میری نگاہ کی پلنگیں تک سفید ہو گئی ہیں۔ میری انگلی کی کمر تک ہلک گئی ہے۔ اب میں تم سے باتیں کروں اور اپنے لہجے کے سینے میں۔ یہ اچھے ہوئے سانس بھروں۔ سورج ڈوب چکا ہے۔ اس وقت ہنگام بھرا ہوتا تھا۔ کرسیوں اور موٹروں کے آگے بچے تازہ کر کے رکھ دیے جاتے تھے اور رورہ اظہار ہوتے ہی ہم گل میں شور مچنے لگتے جاتے تھے۔ روزے دانوں اور روزہ اظہار ہو گیا۔ اب تو گلی میں چھپے والے فقیر و رفقارے والے فقیر آگئے ہوں گے۔ اللہ والے! ام سے دیکھا دوں۔ میرے دس میں دیکھا کی آگ بھڑک رہی ہے۔ میری آنکھوں میں دیکھا کی قیامت ویس ہے۔ سو میں رمضان کی بات لے بیٹھا۔ ٹھیک تو ہے یہ رمضان ہی کا تو مہینا ہے تو پھر تو ٹھیک ہے۔ رمضان کا مہینا ہے رمضان جو ”رمحل“ سے ہے۔ ”رمعل“ گرمی کی سورشا غصے کی حرارت عربوں کا تیسرا مہینہ اور پھر مسلمانوں کا نوواں مہینا۔ انھوں نے یعنی

ہم نے عربوں نے اپنے ہر مہینے کا نام موسم کے حساب سے رکھا تھا اور رمضان کا مہینا اس موسم میں پڑتا تھا جب آسمان سے آگ برس رہی ہوتی تھی۔ سو اس مہینے کا نام رمضان رکھا گیا۔ یہ نام مسلمانوں نے نہیں رکھا۔ ذرا سنتا ہر ابرہہ سے ایک آواز آ رہی ہے۔ جناب لورڈ لائٹن کی موت پر سارے ملک نے دلی رنج کا اظہار کیا۔ مرحوم نے پاکستان کی خاطر بھلا دینش کو ہمیشہ کے لیے چھوڑ دیا اور جلا وطنی کی زندگی قبول کی۔ یہ تو ہے۔ مگر میں تو ہر وطن میں بے وطن ہوں۔ ہوں کہ نہیں۔ ہم رندہ در مردہ آؤ زیں تجھے یاد دلاتی ہیں کہ تُو نے بحث نہ چھیڑنے اور بس باتیں کرنے کا وعدہ کیا تھا۔ باتیں کر لورڈ لائٹن نہ کر جن سے بحث بھڑک اٹھتی ہے۔ میں نے تو ایسی کوئی بات نہیں کی۔ پھر بھی اگر بحث بھڑکتی ہے تو بھڑک اٹھے۔ مجھے کیا پروا۔ تجھے نہیں ہمیں تو ہے۔ ہمیں تو آخر تیری پروا ہے۔ میری کوئی پروا نہ کی جائے کہ مجھے خود اپنی کوئی پروا نہیں۔ اور تمہاری بھی تو میں نے کوئی پروا نہیں کی۔ کی ہوتی تو کیا میں تمہیں مذہب کی طرح دیکھ رہا ہوتا اور بہروں کی طرح تمہاری سن رہا ہوتا۔ رندہ اور مردہ آواز دلا جواب دو۔ تم جواب دو۔ تم جو نہ لگا ہوں کے کناروں تک کہیں دکھائی دیتی ہو اور نہ شنوائی کے گزاروں تک کہیں سنائی جاتی ہو۔ مگر ہم نے تو چاہا ہی یہی تھا کہ اس ٹو دکھائی دے اور بس ٹو سنائی دے ہم نہیں۔ میں کہتا ہوں کہ مجھ سے ایسی باتیں نہ کرو کہ میں شہر میں سب سے اُلجھتا پھروں۔ میں جو ایک بحث کرنے والا ہوں جب کہ ہر بحث ہار چکا ہوں میں جرم دہی اور مرطی دیلوں کے کالوں میں چنگاریاں بھرنے والا ہوں میں جو جنت اور ننگار کے چٹھے تیرہوں پر تو ننگار کے ساتھ چھتیس اھرنے والا ہوں۔ وہ میں بس تمہاری خاطر باتیں کرنے پر راضی ہوں۔ یہ تو بہت ہتھی بات ہے کہ تُو تمہاری خاطر باتیں کرنے پر راضی ہے۔ مگر کیا جج جج؟ گفت میں نے ایک نئی بات سمجھ لی۔ میں تمہاری خاطر نہیں اپنی خاطر بحث چھوڑ کر اب باتیں کرنے لگا ہوں۔ میں بحث کرنے والا نہیں رہا ہوں۔ بھلا وہ کیا بحث کرے گا جو شنوائیوں کی خوشامد کرے والا ایک بات تو یقیناً کر رہ گیا ہو اور جس کو بھی اپنے سامنے پاتا ہو اس کی کہتا ہو اور یہی اس کی کرامت ہو۔ اور یہی اس کی کمائی۔ تو یہ ہے تُو؟ ہاں یہ ہوں میں۔ یہاں میری اس "میں" اور میری اس "تُو" میں

بہت سے ہم دور بہت سے ہم کراہ رہے ہیں۔ خبردار ایسی ہمت نہ کر۔ ہماری مصیبت مان اور
 بچے ساتھ اپنے ایسوں کو نہ مان۔ تیرا بھگتان بس تیرا بھگتان۔ اور تو بھی اپنا بھگتان کیوں
 بھگتے۔ میں اپنا بھگتان نہیں بھگتوں گا تو پھر وہ کون بھگتے گا؟ تیرا بھگتان اور کون بھگتے گا؟ ہم
 ساری زندہ اور مردہ آداریں تجھ سے پوچھتی ہیں کہ اب تک تیرا بھگتان بھلا کس نے بھگتا؟
 زندہ اور مردہ آواز دُا دُا سیو دور یاد دُا اور خیال دُا میرا بھگتان بھلا کس نے بھگتا؟ ہاؤ گا؟
 پگلا؟ ہم سے عیا پوچھتا ہے کہ میرا بھگتان بھلا کس نے بھگتا؟ پگلا؟ حلاؤ کا پگلا۔

عالمی ذہنیست نومبر 1974

ایک نام

یہ گویائی کی شام ہے اور شبنو کی کی جگہ یہاں سے وہاں تک خالی پڑی ہے۔ سو میں خاموش بنی رہوں خاموشی سینے کا آرام ہے اور نہ اس میں کوئی تہمت ہے ورنہ اترم۔ پر مجھے سینے کا آرام چاہیے کب اور تہمت اور اترام سے میں نے بعد کب چٹکا را چاہا ہے؟ خاموشی میرے بس کا روگ نہیں اس سے تو میری جان نکلتی ہے۔ نکلتی ہے تو لکھا کرے۔ بعد کیا بھی کیا جاسکتا ہے۔ میں شبنو انیس کو گلیوں اور دھڑوں سے پکڑ کر تولنے سے رہا۔ اچھا! تو پھر یہ کیا کیا جائے کہ میں اُنہوں اور سامنے جا کر بیٹھ جاؤں۔ وہاں سے اٹھ کر ادھر جانا چاہوں اور پھر ادھر اور اس طور اپنے جسم کے نشان ادھر ادھر بٹھا کر اپنی جگہ آ جاؤں اور ساتھ ہی یہ بھی کروں کہ دُور دور کی شبنو انیس کو چپے دھریاں میں نہ ڈوں اور اس طرح دھریاں میں لاؤں کہ انہیں اپنے سامنے پاؤں۔ یہ تو بہت اچھی سوچھی۔ شام کو مجھے بہت چھی ہی ہو جیتی ہے۔

میری جگہ شبنو انیس سے بھر گئی ہے سوا ب میں گویائی میں آیا چاہوں۔ ہاں تو میں نے قسمیں کیں یہ یاد کیا ہے کہ تم میری آؤٹ بنا تک باتیں سنو اور جو چلنے کا نکتہ ہو اسے بچو۔ بات یہ ہے کہ میرا ہونا میرے ہونٹ ہلانے کے سوا بعد نادر کیا ہے۔ سو میں نے کان ہلانے ہیں ہونٹ نہیں ہلانے۔ جیس کہ تم نے جاں لیا ہوگا مجھے چپے ہلتے ہوئے ہونٹوں کے سوا کسی کے ہلتے ہوئے ہونٹ نہیں بھارتے۔ کس میں ایک نکتہ ہے اور وہ یہ ہے کہ اگر میرے آگے دوسرے بھی اپنے ہونٹ ہلانے پر آ جائیں تو مجھے چپے ہونٹوں کا سارا ہنر بھر بھر لگنے لگے۔ اسی لیے میں کہتا ہوں کہ جڑ پٹی کہے اور دوسرے کی نہ سنئے اسے بھلا مانس جانو۔ وہ ایک ایسا دی ہے جسے اپنے ہارے میں کوئی دھوکا نہیں اور وہ یہ بات جانتا ہے اور

ماتا ہے کہ اگر دوسرے بولے تو پھر اس کے ہونٹوں کی جیب میں ہلکا جھٹ کے سوا اور کچھ نہ
ہے۔ سو میں ہی بولوں گا اور کسی اور کو نہ بولنے دوں گا کہ میں ایک ہلکا مائیں ہوں اور مجھے
اپنے بارے میں کوئی دھوکا نہیں ہے۔ میں ابھی اپنے بہکاوے میں نہیں آیا۔

پڑ ہے یوں کہ سب کچھ جگہ سب کچھ بہکاوا اور بہکاوا ہے۔ جس نے کہا کہ میں ابھی
اپنے بہکاوے میں نہیں آیا۔ اس نے اپنے آپ کو بڑا اعلیٰ بُرا بہکاوا اور جس نے اپنے
مزدیک اپنے بارے میں کوئی دھوکا نہیں کھایا اس نے بہت بھیا تک دھوکا کھایا۔ میں درقم
ہم سب دھوکے میں آئے ہوئے اور بہکاے ہوئے ہیں۔ ہمیں گویا نیوں نے بھی بہکا دیا ہے
اور شنو نیوں نے بھی۔ جو کہا جاتا ہے وہ بھی اور جو سنا جاتا ہے وہ بھی سب بہکاوا ہے۔ میں
ان سارے بہکاووں کے لیے اپنے سینے میں نفرتیں بھرے ہوئے ہوں اور چاہتا ہوں کہ ان
نفرتوں کو نری طرح اُڑا دوں۔ بہکاووں نے زمینوں اور آسمانوں میں چھاؤنی مچالی ہے۔
تم بھی جگہ اور چھائیوں کے آس پڑوں سے بہت دور ہو اور میں ابھی وہاں سے ڈھکا رہا ہوں
ہوں۔ ایسے میں بھد میں کیا کروں اور تم بھی کیا کرو۔ ہمارے بس میں جو کچھ بھی ہے وہ شاید
یہ ہے کہ ہم اپنے کسی پیسے کی اور پتی کچھ اسکا سچا نیو کے گمان میں ٹم ہو جائیں جن پر
ہمیں جگہ اور سچائی کا گمان گزرتا ہو۔ بس مان لیا جائے کہ ایک جگہ ہے کچھ سچائیاں ہیں جو
ہمارے اور تمہارے گمان کے گھروں میں رقتی آتی ہیں جن کے گمانوں میں ہم اور تم اپنے
گھر رہتے چلے آ رہے ہیں۔ سو اگر وہ جگہ کچھ ہے اور اگر وہ سچائیاں کچھ ہیں تو ان کا ایک
نیا نام ہے اور وہ زندگی ہے اس نام کو سکھڑو سکھڑو لیا؟ اب میں اسے نکھیرتا ہوں۔ جو کچھ
نکھیرا گیا۔ اس میں ہمارے لیے سب سے کام کی چیز انسان ہے۔ اس نام پر نہ تیار دکھو
اور نہ ٹکراؤ۔ تم دو ہم وجود کے اس ڈراؤ نے پھیلاؤ میں اس کے سوا اپنے لیے بھد اور کیا
نہیں گے۔ زمین کے بیٹے بھد اور کس نام پر نہیں گئے۔ پر یہ بھی سن لو کہ زمین کی تو ایسی
کی تھی۔ میں تمہاری اس زمین کو گھورے کی منگیوں کے پردوں سے سی اور تھڑی ہولی گند
سے بھی زیادہ گھٹی اور گندنا جاتا ہوں کہ اس پر یہ اینڈ اینڈ جان داران نہ کھلتا ہے۔
پر سوچنے کی جوتاست ہے وہ یہ ہے کہ اگر ہم اس اینڈ سے پیٹا سے نہ نکریں تو پھر کیا

کریں۔ تم اس چاند یواری کے بچ رہنے والے کیڑے مکوڑوں سے پوچھو تمہارے دم
 دلا کر معلوم کر لو۔ میں انسان کے بارے میں کبھی جانب دار نہیں رہا۔ مجھے تو اس کی بناوٹ
 اور بناوٹ اس سے حیر ہے۔ پھر بھی ہمیں اسی کے ساتھ زندگی تیر کرنا ہے۔ جب ایسا ہے
 شب ایسا ہو کہ ہم اس بناوٹ اور بناوٹ کے سوا۔ انسان کے سوا انسان میں اور کچھ نہ
 دیکھیں اور انسان کا انسان اس سے رشتہ جوڑیں۔ جو بھی جو کچھ ہے وہ اپنے لیے ہے۔ پر
 ایک دوسرے کے لیے تو وہ بس ایک انسان ہے۔ سب سے پیچھے بیٹھی ہوئی شنو نیو اس
 جانوں کہ تم مصر کے اختلاتوں اور ہٹل کے حورانی کی کسی پہلی پشت سے ہو۔ بھلا تم کیا جانو
 کہ یہودی کسے کہتے ہیں؟ بدھ مت کے ماننے والے کون ہوتے ہیں؟ ہندو کس چیز کا نام
 ہے؟ عیسائی کس کام آتا ہے؟ مسلمان کی کیا حیثیت اور اہمیت ہے؟ ہم تم سے زیادہ جانتے
 ہیں اور تم سے زیادہ۔ ایک دوسرے کی جان کو آتے ہیں۔ ہمارے جاننے میں کتنے جنجال ہیں
 بس پوچھو مت۔

عالمی ڈائجسٹ، دسمبر 1974

(یہ مقالہ ستمبر 2001 میں "جہاں" کے عنوان سے شائع ہوا)

سفید کنپٹیوں کی سال گرہ

ذرا سننا! آئین میں جیسے پاؤں بھی ادھر سے ادھر اٹھ رہے ہیں کیا وہ اس وقت میرے حجرے کی حرف اٹھ سکتے ہیں۔ کیوں میں کوئی شکوہ جمل بات تو نہیں کہہ رہا؟ بھلے مانسوا میں آواز دے رہا ہوں۔ میں۔ فسوس! پاؤں بھی کھوپڑی کی آواز نہیں پہنچاتے۔ ہاں چپے آؤ گاڑ بند نہیں ہیں بھڑے ہوئے ہیں تم اپنے اپنے ہونٹوں کے کٹس اور اپنے اپنے وجود کے مرغولوں کے ساتھ اور ان کا دیکھن جیو۔ میں ڈال کے اور پتے قلم جیو۔ سے نکال کے اس یہاں آن بیٹھو۔

میرے داہنے ہاتھ کا انگوٹھا اس کے برابر دایں انگلی اور اس کے برابر دایں انگلی ان تینوں پر بہت بڑی مٹی ہے۔ میرے قلم نے ان کی کھل اُدھیر کے رکھ دی ہے۔ اتنی سطریں کھینچی ہیں کہ میری یہ انگلیاں سٹوس کی سی انگلیاں لگتی ہیں۔ سننے ہو؟ بات یہ ہے کہ سینے سے صفوں تک کا لگا تار ستر کر کے کرتے میرے حرفوں کے سانس بھول گئے ہیں اور ان کا سینہ دھونگی کی طرح چل رہا ہے۔ سو اب یوں ہو کہ اپنے حرفوں کو اپنے سینے سے ہونٹوں تک تو میں، ڈس اور انھیں صفے تک تم پہنچاؤ۔ میری یہ تینوں انگلیاں قلم کی کوئی چا کر نہیں ہیں کہ اس کی خدمت گزاری کرتے کرتے شل ہو جائیں۔ بھڑا کب تک اور بھڑا کیوں؟ مگر میں نے تمہیں بل کر یہ کڑواہٹ بھلا کس خوشی میں پانی شروع کر دی؟ غصہ اپنے اُپر آتا ہے اور اتارنا ہوں دوسرے پر۔ مگر تم دو نہ اند کو۔ تم جا لو مجھے پیٹھے پیٹھے آزاد ہے اور آ رہا ہے پچانے کی ست پڑ گئی ہے۔ کچھ کچھ میں نے تو اپنے آپ کو ہمیشہ اسی حال میں پایا کہ چاہے چنت بیٹھا ہوں چمن سے ہوں پر چننا رہا ہوں۔ سو میری اس چنناہٹ کو یک جہل جانا

جائے در تم میں سے جو جو بھی چاہے وہ میرے لفظوں کو روٹھائی پہنائے اور صفحے کی نشستوں پر بٹھائے۔

قواب ہے کہ ان دنوں مجھے میرے باہر نے بہت آرام پہنچایا۔ جیسی ہولی دہی کبھی۔ بچی بات ہے کہ اس ہستی نے کچھ ایسے جھگڑوں سے بھگڑ چکا لیا ہے جنہوں نے اس ہستی کے ہاشدوں کو اس کی بود و باش کو ان کی اپنی تلاش اور اپنی غی ترش خراش کی خوش کو بڑے کھڑاگ میں ڈال رکھا تھا۔ تھوڑا ہٹ، بھٹلا ہٹ، جھگڑا۔ ان حیلوں سے کسی گروہ نے اور اس کے گہرے اس کی ہاش کا دھوراس یا ہاش گاہ کے گرداگرد لے ٹھن اور کھانے کے سوا بھرا اور کیا کیا؟ میں سمجھ رہا ہوں کہ تم سمجھ رہے ہو اور ساتھ ہی تم یہ بھی سمجھ رہے ہو کہ میں اپنی بات اپنے آپ کو پوری طرح سمجھا نہیں پا رہا اور تمہارا یہ سمجھا نہ کیا، اچھی سمجھ کا کھانا ہے۔ ہاں مجھے اپنی بات لپیٹے آپ کو اس طور سمجھائی چاہیے کہ سمجھ میں آ جائے۔

پاکستان اور ہندوستان کے بیچ جھگڑوں اور لڑائیوں کا ایک تھمکت رہا ہے جنہوں نے ان دونوں کو بری طرح الجھائے رکھا۔ بڑے الجھاوے تھے، بڑے الجھنے تھے، سچ ان میں سے کچھ حائل پونے تین برس پہلے سمجھانے شروع کیے گئے۔ پھر کچھ اور الجھیں سمجھیں۔ کچھ سمجھیں اس کے بعد دور ہوئے اور کچھ الجھیں دس سے پچھترے دو ایک مہینوں میں چھٹکارا ملا اور میں نے جوا بھی یہ کہہ تھا کہ ان دنوں مجھے میرے باہر نے بہت آرام پہنچایا تو شاید میں یہی کچھ کہنا چاہتا تھا اور اب میں یہ کہتا ہوں کہ ان دنوں مجھے اپنے اندر سے بہت آرام پہنچا۔ وہ یوں کہ پاکستان کے لیے ہندوستان اور ہندوستان کے لیے پاکستان کے جو درد لے ہندو تھے وہ کم سے کم اب ہند نہیں رہے ہیں اور یہ آرام یہ گہرا کر کے ملا کہ جو درد لے ایک دوسرے کے لیے ہند نہ رہے ہوں ایک دن ان کے بھڑے ہوئے کو ڈبھی گھس چائیں گے۔ پاکستان اور ہندوستان، ہندوستان اور پاکستان۔ بے درد و بے درد آوازہ ریواریں۔ یہ ایک فصول نہیں تو در کیا ہے۔ اور اب میرے دل کی بات پوچھتے ہو؟ میں تو ساری زمین کے پورب اور پچھم اور اتر اور دکھن کو ایک گھر کی چار دیواری کو یکٹنا چاہتا ہوں۔ سارے انسانوں کا ایک گھر۔ زمین کے اس کنارے سے اس کنارے تک انسان کی ہموار

اور خوش حال زندگی کا ایک گھر ایک گھر آتا۔ اور دیکھو سارے انسانوں کی ہموار زندگی کی حسرت کو بھی نہ ٹھونکا۔ ہاں یہ ٹھیک ہے کہ اس حسرت کے پورا ہونے کے لیے ابھی بہت سے سوچوں کو ڈالنا ہے۔ بہت سے سوچوں کو لگانا ہے اور بہت سی لسنوں کے سرسید ہونے ہیں تو سارے انسانوں کی ہموار درخوش حال زندگی کے ایک گھر اور ایک گھر لانے کی خوش خبری سننا تو آج میرے بس میں نہیں ہے۔ میرے بس میں تو آج رات گہری ہوئے تک بس یہی ہے کہ میں اپنے اس خواب کے بارے میں اپنی شاعری کا ایک خیالیہ قصیدہ سننا کہ۔ ویسا ہی خیالیہ جیسا میں نے کل کچھ سننے والوں کو سنایا تھا۔ پر ایک بات ہے وہ یہ کہ شاعر تو داری دے کر نہ رہ جانا دعا بھی دینا اور وہ دعا یہ ہو کہ اے ہاؤسے شاعر تجھے نئے برس کے پہلے مہینے میں امرامہدیکھنا نصیب ہو اور ہاں یہ تو بتا دوں میں جو امر وہ ہے میں پیدا ہوا تھا کل ۱۴ ویں دسمبر کو کراچی میں، چنی سفید کنٹیون کی سال گرہ مناؤں گا۔

تہذیب-۱

غلطی میری ہے کہ شہر میں رہتا ہوں اور جنگل کی طرف نہیں نکل جاتا۔ کیا وقت غارت ہوا ہے۔ میری تنہائی تو کوئی دُور نہیں کرتا پر اس کا دلچ چانے سب آجاتے ہیں۔ میں قلم کا محدود، پتی محدودی بھی نہیں کر پاتا۔ یہ سب کے سب اپنے بچے کا سوں سے نشت کے آتے ہیں اور مجھے میرا کام نہیں کرنے دیتے۔ پر لکھنا کوئی کام ہی کب ہے۔ کام تو رشوت خوری ہے، کام تو اسمگلر کرتے ہیں، کمشنر کرتے ہیں، وزیر کرتے ہیں، بیوروکریٹ کرتے ہیں۔ ہم لکھنے والے کم بخت کام تھوڑا ہی کرتے ہیں، حرام خوری کرتے ہیں، یہ جو ابھی میرے کان کھا کے گیا ہے جو کوئی السریہ کا رومانی تھا۔ اگر میں کسی دن صبح کے دس بجے اس کے دفتر میں پہنچ جاؤں تو اس کی بیٹھائی پر ایک لفظ ابھرا آئے اور وہ غلط تقریبی ہو اور پھر یہ شخص بچے تیرہ سو سے مجھے گواہ بنائے کہ دیکھو میں ادب کا کتنا بڑا قدمدان ہوں کہ ادب کی خاطر اپنی اتنی قیمتی مصروفیت میں مصیبت برداشت کر رہا ہوں اور اس بات پر کون شک کر سکتا ہے کہ یہ اس کی بہت بڑی قربانی ہوگی، اور اسکی قربانی اس شہر میں گئے چٹے نوک ہی دے سکتے ہیں ورنہ تو ہم ایسوں کو باہری سے ٹر خا دیا جاتا ہے۔ کوئی بھی آلو کا پٹھا ایک لکھنے والے کو ایک سمبیر مسکراہٹ کے ساتھ چٹا کر سکتا ہے کہ وہ بہت ہی مصروفی اور اہم آدمی ہوتا ہے۔ کاروبار اور اقتدار کے شہر دس کی چاق چوبند لک نہیں اور اور جتنے کچا نہیں ہم میں سے جس کو چاہیں عزت دیں اور جس کو چاہیں ذلت دیں۔

او لکھا جو کچا ہوا تھا تو ایسی کی تمس۔ تاریخ کے چٹکوں کے جنوا تم نے کیا سمجھ رکھا ہے۔ تمہاری اتنی ہمت کہ ہمارے پاس آؤ اور ہمیں پناہ دیکھاؤ۔ کیا میں کوئی سرکاری

ادیب اور درباری شاعر ہوں۔ پھر ختم میں سے کوئی بھلا میرے پاس کیوں آتا ہے۔ سرکاری
 اویسوں اور درباری شاعروں کے پاس ہی جایا کرے انھیں عمارتوں کے گھنٹیا غروں سے جی
 بہایا کرے۔ اوہو جوں ایلایا بڑے قہار دکھار ہے ہو۔ جب وہ افسریہ کا درباری یہاں بیٹھا
 تھا اس وقت تو میری جان چھوڑے ہوئے تھے۔ شہنشاہ کے دربار میں وہ کسی چٹکے کے
 چہرے کی کلبلائی ہوئی گند ہو گیا۔ میری جان ابے نصیری کی بھی حد ہوتی ہے۔ خیر چھوڑو تم
 جو سوچ رہے تھے، در جو کچھ لکھا چاہتے تھے وہ سوچو، در لکھو اب تو وہ دفن ہو گیا

جائے میں کیا سوچ رہا تھا۔ کیا لکھا چاہتا تھا۔ ہاں میں سناؤں کے جیتے جاگتے
 رشتوں میں سانس لے رہا تھا، وہ اپنے آپ سے انھیں کی باتیں کر رہا تھا اور پھر مجھے یہ خیال
 آیا تھا کہ اب تک ان رشتوں کو کئی دوسرے طریقوں سے توڑنے کی کوششیں کی جاتی رہی
 ہیں اور اب "تہذیب" کے نام پر ان کے خلاف آکسایا جا رہا ہے۔ آج جب کوئی گروہ اپنی
 تہذیب کا نام بیٹا ہے تو اس کی نیت یہی ہوتی ہے کہ دوسرے کو پتائے اور اس کا مذاق
 اڑائے۔ تہذیب کے لفظ کو ایک زہریلا، خطرناک دیا گیا ہے۔ ان دنوں یہاں تہذیب کا بہت
 جچا ہے جس نے ایک فتنہ انگیز مناظرے کی سی فضا پیدا کر دی ہے۔ پہلے تو پاکستان کی
 تہذیب کا نام لے کر آس پڑوں کی تاریخ، جغرافیہ، موسم، مزاج، زبان، مذہب اور ماحول
 کے سارے رشتوں کو جھٹایا جاتا ہے اور تہذیب کی جو پوچھی سب نے قی کر اٹھی کی ہے اسے
 برے ٹیک لگایا جاتا ہے اور پھر یہ ہوتا ہے کہ پاکستان کے ایک علاقے کا دوسرے علاقے
 سے جو بھی رشتہ ہے ان میں باہمی وابستگی کی جو بھی صورت پائی جاتی ہے اسے چھوڑ کر سارا
 در اس رشتے پر دیا جاتا ہے جو پاکستان کے لوگوں کی اکثریت کے درمیان ہی نہیں پایا جاتا
 پاکستان اور افغانستان، پاکستان اور بنگلہ دیش کے لوگوں کے درمیان بھی پایا جاتا ہے۔ مائی
 ہوئی بات ہے کہ یہ ایک ملانے والا رشتہ ہے مگر یہ تمہیں کو نہیں عرب و عجم اور مشرق اور مغرب
 کے بہت سے لوگوں کو بھی ایک دوسرے سے کہیں نہ کہیں پہنچ کر آپس میں ملانے والا رشتہ
 ہے اور یہ بات بھی ٹھیک ہے کہ یہاں بھی یہ رشتہ یک کو دوسرے سے نزدیک ہی لاتا ہے مگر
 اس رشتے کے ساتھ یہاں رہ کر اور بہت سے رشتے بھی ڈھونڈنے پڑیں گے کہ ان کے بغیر

یہ رشتہ بھی کام نہیں آ سکتا۔ ہوتا یہ ہے کہ سب کچھ چھوڑ کر سارا رور اسی رشتے پر دیا جاتا ہے یا پھر ایسا ہوتا ہے کہ پاکستان کے ایک علاقے کو ایک سیارے کا دوسرے کسی علاقے کو کسی دوسرے سیارے کا کھڑا سمجھ اور سمجھا دیا جاتا ہے اور ان کے درمیان کوئی رشتہ بھی تسلیم نہیں کیا جاتا۔ میں پوچھتا ہوں کہ پاکستان بننے سے پہلے کیا یہ علاقے برطانیہ امریکا روس یا چین میں پائے جاتے تھے کیا یہ ہندوستان کا حصہ نہیں تھے اگر ہندوستان ہی کا حصہ تھے اور ان میں وہی رشتہ پایا جاتا تھا جو کسی ایک ملک کے علاقوں کے درمیان پایا جاتا ہے تو وہ رشتہ پاکستان بننے کے بعد کس طرح ٹوٹ گیا۔ میرا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہاں کے علاقوں کی اپنی اپنی پہچان نہیں ہے۔ اگر ان کی کوئی پہچان نہ ہوتی تو پھر وہ پائے ہی کیوں کر جاتے۔ پنجاب ایک پہچان کا نام ہے۔ سندھ ایک پہچان کا نام ہے۔ سرحد اور بلوچستان کی اپنی اپنی پہچان ہے۔ اسی لیے انھیں جدا جدا ناموں سے یاد کیا جاتا ہے۔ پر کیا اس پہچان کو ایک دوسرے کے لیے چھٹی بن جانا چاہیے اور ہوا کی ہے ایک نے پہلی پہچان کو دوسرے کے لیے چھٹی بنا دیا ہے اور تہذیب کا نام لے کر ایک دوسرے کے خلاف علم وور تحقیق کے لہجے میں دل کی بھڑاس نکالی جا رہی ہے۔ میں کہتا ہوں علاقوں کے ساتھ ان علاقوں کی ہم آہنگی اور اس کے ساتھ جنوبی مشرقی ایشیا کے بنائے برصغیر کے رشتے کو سامنے رکھنا چاہیے کسی وقت کوئی سمجھ میں آنے والی گفت گو ہو سکتی ہے۔

تہذیب-۲

ہات ادموری رہ گئی۔ میں تہذیب کے بارے میں کچھ کہہ رہا تھا اور آگے چل کر یہ کہنا چاہتا تھا کہ تاریخ و ملت کی پیداوار ہے اور تہذیب 'تاریخ' کی بیہ اوار۔ یہ بات یوں بھی کہی جاسکتی ہے کہ "زمان" وجود کی حرکت ہے (یا اس حرکت کی مقدار) اور تاریخ شعور کی حرکت (یا اس حرکت کی مقدار) اور تہذیب 'تاریخ' کی حرکت (یا اس حرکت کی مقدار) کا حاصل جانا جائے کہ تاریخ 'ہیچ ڈیم' کا ایک سفر ہے اور تہذیب و نراؤ کی ایک مسافت پیمائی۔ تاریخ میں کبھی تو تاریکیوں سے تاریکیوں، کبھی تاریکیوں سے روشنیوں، کبھی روشنیوں سے روشنیوں اور کبھی روشنیوں سے تاریکیوں کے مرحلوں سے گزرا جاتا ہے۔ یہ کتنی ہی پیش آنیگیوں اور دامدگیوں اور کتنی ہی رسائیوں اور نارسائیوں کی سرگزشت ہے۔ جب تاریخ کا یہ حال ہے تو پھر تہذیب کا مسئلہ کتنا ہیچ در ہیچ ہوگا۔ کون ہے جو اسے سادہ حاست کہہ سکے۔ یہ بات انسان کی مشترک تہذیب ہی کے سہلے میں درست نہیں ہے۔ سوچا جائے تو جہد جدا گروہوں کی جہد اہداتہد ہیوں کے بارے میں بھی درست ہے اور کئی حقیقتوں کے اظہار سے کچھ زیادہ ہی درست ہے اس لیے کہ انسان کی مشترک تہذیب ایک طرح سے عمومی اور تجربی وجود رکھتی ہے اور کسی گروہ یا سماج کی تہذیب ایک تخصیصی اور ترکیبی معنویت۔ وہ تخصیصوں کی تخصیص اور ترکیبوں کی ترکیب ہوتی ہے۔ سو اگر ہم اپنی تہذیب کو سمجھنا چاہو تو اسے کوئی ایسا مظہر اور منظر نہیں پاؤ گے جسے بے ساختہ ہندوؤں کے جوش میں سادگی اور سادہ لوحی کے ساتھ سمجھا جاسکے۔ میں چاہتا ہوں کہ لوگوں کے دلوں میں اپنی تہذیب کا احساس بڑے بے ساختہ جذبے پیدا کرتا ہے پر یہ بے ساختہ جذبہ بڑے دہیہ ہوئے ہیں۔

ایک تو ہند بے ہوتے ہی پیچیدہ ہیں مگر بے ساختہ ہند بے اور بھی پیچیدہ ہوتے ہیں۔ وہ یوں کہہ لے ساختہ ہوتے ہیں۔

کسی خاص کردہ کی تہذیب یا کسی خاص تہذیب کی بات کرنے سے پہلے مناسب یہ ہے کہ خود تہذیب اور اس کے آغاز پر کچھ باتیں کر لی جائیں تو اس کے آغاز کو ”پتھر کے پر سنے دور“ کے آخری دنوں سے نسبت دی جاسکتی ہے۔ میں یہاں سجدہ الٹی دور کی طرف اشارہ کروں گا۔ یہ ان جانی تاریخ سے پہلے کے دور کی محنت کو شیوں اور ہنر کار یوں کا زمانہ تھا۔ مسیح سے کوئی ساڑھے دس ہزار برس پہلے کی بات ہے کہ سجدہ الٹی انسان غاروں کی دیواروں پر نقاشی کرتے اور ہڈیوں پر نقش و نگار بناتے ہوئے پایا جاتا ہے۔ وہ فہن اور جمال کو مقلداری کی زبانی میں پیش کرتا ہے۔ غاروں کی تصویریں بناتے ہوئے وہ چھاتیوں کو بیوں اور راتوں کو ہم کم طلب لوگوں کے حساب سے کہیں زیادہ بڑے حجم میں دیکھنا چاہتا ہے۔ اس طرح تہذیب اپنی مدح یعنی جمال کے ساتھ ”سج“ سے کوئی بارہ ہزار برس پہلے وجود میں آ چکی تھی۔ پھر پتھر کا نیا دور آیا جس میں انسان نے تاریخ کی پہلی سب سے بڑی ایجاد کی۔ پتھر کی ایجاد۔ سترہ قتل و حمل کے بہت سے ذریعوں کو برتنے کے بعد اس آلے یعنی پتھر کا خیال ان کے ذہن میں شاید سورج اور پورے چاند نے پیدا کیا ہوگا۔ جنہیں دو ایک دن اور ایک رات میں مشرق سے مغرب تک پہنچ جاتے ہوئے دیکھتے تھے۔ سورج اور چاند سے پتھر کی یہ نسبت شاید درست ہو اور شاید اسی نسبت کے جب پتھر کی شکل میں بہت سی تہذیبوں کے لیے تنظیم اور تقدیس کا حق وار بنا ہو۔ سلسلہ چلا رہا اور مہراب سے کوئی چھ ہزار برس یا اس سے کچھ پہلے تہذیب کا ایک حیران کن اور خیال انگیز دور آیا۔ یہ ہائیں اور مصر کی تہذیبوں کا دور تھا اور اس کے کچھ ہی زمانے کے بعد یعنی اب سے کوئی چار یا پانچ ہزار برس پہلے داد کی سندھ، پنجاب اور ہندوستان کی تہذیبوں نے اپنی درخشانی دکھائی۔ سندھ میں موئن جو دڑو، ہڑپہ اور ہاتھوگر علی مراد آ کر۔ پنجاب میں ہڑپہ اور ہندوستان میں ناب اور کلی کے مقاموں پر یہ تہذیبیں زمین کے طبقوں سے کھود کر نکالی گئیں۔ ان میں موئن جو دڑو اور ہڑپہ کے نام سب سے نمایاں ہیں۔ زمانے کے خاک انداز اور خاک باز حادثوں کی

زور ازوری تو دیکھو کہ انھوں نے ان تہذیبوں کے وجود کو اس کی کشف کے تلے سے لے کر کھاد تک مٹی سے ڈھک دیا تھا۔ کاش وہ توشے پڑھے جاسکتے جن میں ان دونوں تہذیبوں کے روشن دلوں کی سر بلند کارندیاں اور ان کی بحر آگیں راتوں کی کہانیاں مرقوم ہیں۔

ہماری صدی نے ان کے کھنڈر تو دریافت کر دیے ہیں مگر پچھلے سڑھے چار یا پانچ ہزار برس کی کسی حکایت روایت اور تاریخ نے ان کے دیوی دیوتاؤں پر دھتور پہاڑیوں اور دروں اور داجواہوں کے نام بتائے ہیں اور ان کے ٹیک ناموں کی نیکیاں اور بدناموں کی بدنامیاں کسی کونسا کی ہیں۔ نہ تو ہم ان کی کامرانیاں، کارستانیوں اور ناکامیوں جانتے ہیں اور نہ کلتیں۔ ہمسوں ان کی کراہوں کا کوئی بھی نوحدہ بعد میں آنے والی قروں اور قوموں کے کانوں تک نہیں پہنچا نہیں چا گیا کہ ان کے حکم رانوں کی حشمتیں ان کے عیسویں کی حشمتیں اور حیرتیں ان کے ہاشدوں کے حوصلے ان کی حسرتیں ان کے عالموں کی سفاکی اور ان کے مظلوموں کی سیدہ چاکی یہ سب کچھ کن حالتوں، حوالوں اور زندگی کی کن حقیقتوں سے وابستہ تھا۔ حد تو یہ ہے کہ ہم یہ تک نہیں جانتے کہ ان بستیوں کے نام کیا تھے۔ وہ رجمند بستیاں جو بابل اور مصر کے ہم پل تھیں۔ یہ کتنی حیرت ناک بات ہے کہ سرزمین ہند پاک میں آریوں کی آمد کے آخری زمانے سے لے کر آگریوں کے آنے تک اس پورے دور میں کسی نے بھی ان دونوں تہذیبوں اور ان کے کھنڈروں کا نام تک نہیں سنا تھا۔ سندھ کے راجا داجواہ اور پنجاب کے رنجیت سنگھ بلی پنی سرزمین کی ان مدفون بستیوں اور ان کی تہذیبوں کے وجود کا کوئی علم نہیں رکھتے تھے۔ اصل میں یہ تاریخ کی غارت گری کا دہلائی ہے جو صدیوں سال تک جاری رہا۔ اسی سبب بدولوں تہذیبیں اگرچہ آج کی تہذیب کی اسی طرح بزرگ ہیں جس طرح بابل اور مصر کی تہذیبیں مگر بابل اور مصر کی تہذیبوں کی طرح اپنے بعد کی مشرقی اور مغربی با مشترک انسانی تہذیب کی مورث نہیں ہیں۔ کس واسطے کہ انھوں نے اپنے پچاس برس پہلے کے دریافت شدہ کھنڈروں کے سوا اپنا کوئی سلسلہ نہیں چھوڑا مگر یہ ہے کہ کھنڈر دیکھنے والے کو حیران اور اس کے انداز سے کوئی دہا کر جاتے ہیں۔ یہ گمان کیا جاسکتا ہے کہ شہر دیوتا اور لنگ پوجا کا تصور ہرچا کی تہذیب سے ہندومت تک پہنچا ہو مگر کسی

تہذیب کی وہی شخصیت کسی دوسری تہذیب پر اثر انداز ہوتی ہے جو تاریخی، نیم تاریخی یا افسانوی رواںاتوں، ناموں، کرداروں، محسوس، کھٹکھٹوں، کامرائیوں یا میس کی پوری یا اوصوری زردار کی صورت میں زندہ ہوا اور خیالی انجیز عظمت، حیرت، عزت یا ہجرت کے احساس اور جذبے کے ساتھ اس سے کوئی اثر لیا جا سکتا ہو مگر ان تہذیبوں اور ان کے بعد کے ہندوستانی اور پاکستانی ۲۲ جوں کی معنویت میں ایسی کوئی رشتے داری نہیں پائی جاتی۔ پچھلے عرصے سازھے تہذیب ہر ہر برس کے دوران ہندوستان اور پاکستان کی راتوں میں مومن حوروں اور ہرجا کی کون سی کہاں کہاں سنا کر بچوں کو سنا یا گیا ہے اور دنوں میں یہاں کے لڑکوں کو ہن تہذیبوں کے حوصلہ مندوں کی حوصلہ مندوں اور ان کے عکسوں کی سختوں کی کون سی مثالیں دے کر سبق سکھایا گیا ہے اور قدیم تہذیبوں کی تاریخ اور ان کے باقی مظهروں کے موثر ورثوں کے مددہ ماضی اور حال کے درمیان دکھائیوں اور پرائیوں کا یہ تعلق بھی گہرے رشتوں کی حیثیت رکھتا ہے۔ یہی بات قرآن نے اس طرح بتائی ہے کہ انگوں کے قصے، پچھلوں کے لیے ہجرت ہوتے ہیں۔

ابنا دلوں تہذیب پر بہت بہت چیت ہوئی جسے س کر اور دیکھ کر کچھ نکلی ذہن رکھتے داتے بچان میرے میرے میں یہ کہتے ہوئے پڑے گئے کہ لالاں اور فلاں نے گفت گو تو اچھی کی مگر واسرنا کہ تہذیب کی تعریف نہ ہو سکی۔ میرے بھائی اگر تہذیب کی تعریف ہو بھی جانی تو بھلا تجھے کیا ملتا اور تیرے بہرے بخرے میں کیا آتا۔ تم کسی چیز کا کوئی بھی نام رکھو اس سے کہہ نہیں بننا، کہہ نہیں بگڑتا۔ جس حالت یا حقیقت کو تہذیب کہا جاتا ہے اسے تم اسام آباد بھی کہہ سکتے ہو اور چٹخوزہ بھی۔ مگر آج اس بخرے میں یہ ٹھان لی جائے کہ جب تک ہم یہاں بیٹھے ہیں تہذیب کو چٹخوزہ اور چٹخوزے کو تہذیب کہیں گے تو اس سے "چٹخوزے" پر مفر کپانے اور "تہذیب" کو چھیل کر کھانے کے شغل میں کوئی مشکل پیش نہیں آئے گی۔ ناموں اور لفظوں پر مت ہالہ کرو۔ خیر تو بات "تہذیب" کی ہو رہی ہے۔ اس لفظ کی زرداد یہ ہے کہ پہلے یہ ایک شریف لفظ تھا۔ پھر اصطلاح بنا اور اب نئی طرح محض ایک لفظ ایک کٹرا انجیز لفظ بن کر سامنے آیا ہے کہ تہذیب وہ جانا یا پچھانا لفظ بن رہا ہے جو

اور نہ یہ اصطلاح وہ بھی جو بھی اصطلاح ہی رہ گئی ہے جو بھی۔ یوں بھی یہ اصطلاح ایک ایسے مفہوم سے وابستہ کی گئی ہے جس کی تشریح بھی بھی آسان نہیں رہی پھر یہ کہ چیزیں اپنی تشریح اور تعریف میں پائی بھی نہیں جاتیں۔ اگر میری یہ بات غلط ہے تب بھی یہ تو مانو گے کہ چیز اپنی تعریف اور تشریح سے بہت زیادہ ہوتی ہے۔ یہاں سلا 'کہاں ایک چیز اور کہاں اس کا محض نام۔ لفظ "کرتی" پر آپ بحث نہیں سکتے اور لفظ "میز" پر اپنی کہانیاں نہیں نکا سکتے۔ کیوں کیسی کہی؟ اگر میں جانتا ہوں کہ میری اس کو اس کا کوئی فائدہ نہیں اور مجھ سے تم مردم آزار لوگ بھی امید لگائے بیٹھے ہو کہ میں تہذیب کی تعریف کروں اور پھر تم میری ناک بول۔ تمہارا ستیباں جائے 'اچھا تو پھر میں تہذیب کو اس کی جگہ نری عملی تعریف کر کے شراب کرتا ہوں۔ شاید ایسا ہے کہ انسان کا اپنی صداقتوں کو پروان چڑھانا ان کی پرداخت کرنا اور انھیں کام میں لانا تہذیب کہلاتا ہے۔ یونانی یا عربی فلسفے نے تہذیب کے مفہوم کو بڑی حد تک "حکمت" کی اصطلاح میں محفوظ کیا تھا اور حکمت کے جن عناصر مظاہر اور اقدار کی تعیین کی تھی ان میں سے ایک نثر تہذیب کے لفظ سے تعبیر کیا تھا۔ انھوں نے حکمت کی دو قسمیں کی ہیں۔ حکمت عملی اور حکمت نظری۔ حکمت عملی کی عمر قسمیں ہیں۔ تہذیب، اخلاق، تدبیر منزل اور سیاست و مدن، حکمت نظری میں طبیعیات و ریاضیات اور مابعد الطبیعیات کے تمام شعبے آتے ہیں۔ یوں تو حکمت ایک مدرس اور مادہ اصطلاح ہے اور اس حقیقت کی تاریخی اور حرکی معنویت کو کب ہر شخص کرتی جس کو ہم آج تہذیب کے لفظ سے تعبیر کرتے ہیں۔ مگر اس کے باوجود وہ ان تمام باؤں، ڈھلی، فنی، وجدان، زوقی اور اخلاقی مظہروں اور قدروں کا اسم ہے جن کا مجموعہ تہذیب کہلاتا ہے۔ دیدوں اور ان کے مضامین اور تفسیروں میں تہذیب کی معنویت کو طرح طرح کی تعبیروں کے ساتھ بیان کیا گیا ہے۔ انھوں نے اس کے "اپ دیک" یا "اپ انگ" اور یہ میں فعلیت کے عین ماخذ بنائے گئے ہیں۔ "پران ایشنا" (وجود کے محفظ کی خواہش) "دھن ایشنا" (شیائے آسائش کی خواہش) "پرلک ایشنا" (سعادۂ آخرت کی خواہش) اس تعبیر میں ایک طرح سے وہ سب اکٹھا کیا ہے جو تہذیب اور اس کے باؤں اور فنی مظاہر کا سرچشمہ ہے۔ اب میں تہذیب کے مسئلے کو مزید تعریف

کے ذریعے، درالجھتا ہوں۔ سو عرض کرتا ہوں کہ لوگوں کی پیداوار محنت، صلاحیت، اور اس کا حاصل۔ ان کا لائق انتخاب اور سلیقہ ان کے خیالوں، خواہشوں، نظریوں اور عقیدوں کا سرمایہ اور ان کے وہ معیار جن کی بنیاد پر وہ اپنے ٹیک و بد میں تمیز کرتے ہیں اور چیزوں کو ٹیک و بد ٹھہراتے ہیں۔ یہ سب کچھ اور اس کے سوا اور بہت کچھ مل کر ان کی تہذیب کو صورت بخشتا ہے۔ اب رہی گروہ یا سماج کی تہذیب تو وہ ان ساری چیزوں کا مجموعہ ہوتی ہے جو لوگوں کی جسمانی، فنی اور فنی کارگزاریوں کی پیداوار ہوں۔ یہ کارگزاریاں اور ان کے مظہر کئی ہی تاریخوں اور کتنے ہی حضراتوں کے عقیدے و فراز اور سرد گرم میں کئی ہی حیثیتیں اور حالتیں اختیار کرتے ہیں اور نہ جانے کتنے ہی گروہوں کے ماضی اور حال اور کتنے ہی سماجوں کے ماحول اور کتنے ہی سیاسی، روحانی اور اخلاقی نظاموں کی بالادستی کے عمل اور اس کے رد عمل سے ان کو خاص کمیتیں اور صورتیں ملتی ہیں اور کتنے ہی رویے، عادات، درگزر و پیش کے اثرات انہیں ایک ہندو گندہ رنگ دے دیتے ہیں۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ میرے پاس جگہ کم ہے سو میں بات کو مختصر کر کے اس منظرے تک آتا ہوں جو ہمارے جناب فیض احمد فیض نے تہذیب پر کرایا تھا، اور عجب کچھ فرمایا تھا جسے سن کر جھینپ بھی چڑھی اور جھنجھل بھی۔ جناب فیض صاحب قبلہ! آپ ایک شاعر ہیں اور تہذیب کے آدمی مگر اب تہذیب کے کوڑا لی بن گئے ہیں۔ ویسے ہمارے ادب کی تاریخ میں ایک عجب کوتاہی ہو گزرا ہے جس نے غائب کو جیل میں ڈنڈا دیا تھا۔ اس وقت شاعر کا جیل میں جانا سزا ہی بجھکتا نہیں تھا، رسوا ہونا بھی تھا مگر اس دور میں جب کوئی شاعر زنداں میں قیام فرما ہوتا ہے تو وہ نو جوانوں اور طالب علموں کو اور بھی گھمبیر دکھائی دینے لگتا ہے۔ چھوڑیے، ہن باتوں کو اور جناب ایک شعر نیچے مگر یہ شعر ہر حد کے اکن پار کے میرے شہر امرتسر کے حضرت مصطفیٰ کا شعر ہے۔ فرماتے ہیں:

یہ دشنام کس طرح آئی تمہیں

یہ تہذیب کس نے سکھائی تمہیں؟

کیوں؟ کیا شعر ہے! یہ اس شاعر کا تمک ہے جس نے آپ کو ”دستِ مبارک“ کی ترکیب عطا کی۔ خود وہ اور اس کے زمانے کے شاعریں ترکیب کو دیوانہ عربی اور اس کے

علاوہ دوسرے قاری شاعروں کی مرحمت مانستے تھے اور نیکے والے اُسے جانتے تھے مگر جناب عالی! آپ اور آپ کا خرو میں۔ ہم دونوں کے لیے مطلع بہت صاف ہے کہ ہمیں قاری شاعری کی ورق گردانی کرنے والوں کا سامنا نہیں کرنا پڑتا نہیں تو وہ جاری جان کو آجاتے اور سچ پہنچے تو اردو جاننے والے بھی ہمیں کہاں تھیب ہوتے ہیں اور ایک بات کان میں کہنے کی ہے کہ خود میں اور آپ بھی جاننے کی طرح اردو کہاں جانتے ہیں اور ایک اور بات ہے جو کہنے کی نہیں ہے سو وہ بات میں اپنے دل میں کہہ لوں کہ میں نے اردو نہ جاننے کے حلقے میں آپ کے ساتھ اپنے آپ کو خاک ساری کے سبب فقی کیا ہے کہ یہ تہذیب کا معاملہ ہے۔ چلیے ”دست صبا“ کو چھوڑیں کہ تہذیب کا ورثہ اسی طرح ایک سے دوسرے تک پہنچتا ہے۔ زمین پر کوئی وارث کسی ایسے دور نے کا لک نہیں ہوا جس نے سے خود پیدا کیا ہو۔ کسی ساری کی تہذیب اس کے اپنے زمانہ حال کی ایسا نہیں ہوا کرتی۔

یہاں جناب فیض کی وہ ساری کاریگری اور ساری دانش وری یاد آگئی جس نے تہذیب کے مسئلے کو مہر کہ بنا دیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ پاکستان کے علاقوں اور ان کی تہذیب کا تاریخ کے کسی دور میں ہندوستان سے کوئی رشتہ نہیں رہا۔ نہ مسلمانوں کے دور سے پہلے آریوں ہندومت اور بدھ مت کی تہذیب اور ریاستوں کے عہد میں اور نہ مسلمانوں کی آمد کے بعد۔ اس دھندلے دور میں انھوں نے ہمیں یہ بھی بتایا کہ یہ علاقے (پاکستان) ویدوں کے دور سے لے کر برہمن میں قرآنی پیغام کے آنے تک ہمیشہ ہندوستان سے لڑتے رہے ہیں اور یہ کہ ان دونوں کی کشمکش درآ و پزیش تاریخ کی ایک حقیقت ہے اور ان دونوں کی تہذیبوں میں تضاد پایا جاتا ہے۔ چلیے چھٹی ہوئی۔ ن کی نکتہ فرنی کی رو سے مغربی پنجاب اور مشرقی پنجاب میں وہی نسبت ہے جو ہند اور ہندوستانی میں۔

اب میں تہذیب کے مسئلے کو سمجھنے کے لیے مجھے اس زمانے کا ذکر کرنا ہوں جب یہاں آریہ آئے اور انھوں نے ہندوپاک کی سرزمین کو آریہ ورت کا نام دیا۔ یہاں آنے اور رہنے کے دوران انھوں نے یہاں کے پرانے باشندوں پر غلبہ پایا اور پھر وہ سب سے پہلے پنجاب میں آباد ہوئے اور پھر سب سے پہلے انھوں نے کئی ریاستوں کی بنیاد

ڈالی۔ یہاں سے من کے کچھ گروہ سندھ میں اور کچھ گنگا کے داس میں جا کر بس گئے اور
ہندوستان کے دوسرے خطوں میں پھیلنے چلے گئے۔ حقیقت یہ ہے کہ اس وقت کے پنجاب
میں بلوچستان کو چھوڑ کر سندھ اور سرحد بھی شامل تھے اور اس دور کے بعد بھی بنگلوں، بنگلوں
سے بھی صورت دی اور پھر وہ دور آیا جب پنجاب اپنی تخلیق بن گیا اور "مغربی" اور
"مشرقی" ہونے کے بعد تو سب یہ بے جا رہا اپنی اس تخلیق کا بھی ایک خلاصہ ہے۔ ہاں تو
پرنے دنوں کی بات ہے کہ عظیم حکمران اجات ستر و کا پٹلی ہڑ (پٹنڈ) سارے ہندوستان کی
رج دھانی بنا اور پھر موریا خاندان کا چندر گپت ابھرا اور اس نے شمالی ہند کی ساری ریاستوں
کو ایک ریاست بنا دیا۔ سرحد اور پنجاب اسے اپنا سرخندہ ماننے لگے اور اس نے پنجاب کی
حکومت سے اپنی حکومت کے دائرے اور پنجاب کو اس کے انتظامی وجود میں افغانستان تک
پکھلا دیا۔ اس دور کا ایک سرسری سا تاریخی جائزہ لینا اس لیے ضروری ہے کہ جناب فیض اس
دور کے بھی پنجاب، سندھ اور سرحد کا اس دور کے تحریر رکھ کر اور وہ ہمہ پار کے علاقوں سے کوئی
تہذیبی رشتہ نہیں دانتے۔ من کے ارشاد کی روش سے دیکھیں کہ "آریہ" ایک سوترا، مہا بھارت،
رامائن کرشن کی رام چندر، "مہا بھارتی" مہا بھارت، گوتم بدھ، چندر گپت، موریا، اشوک اور
کلاں داس سے ان ہندوؤں، پنجابوں اور بدھ متیوں کا کوئی تعلق نہیں تھا جو پنجاب، سندھ، سرحد
اور بلوچستان میں رہتے تھے۔ جناب فیض اس وقت یہاں آپ کے چار نماز مند بیٹھے
ہیں۔ میں "سید حسن عابد" محمد علی صدیقی اور "سید راحت سعید" ایسے نصابوں نے بتایا ہے کہ ہم
قریش کی نسل سے ہیں اور "نسل" جیسا ٹھکانہ ہے وہ آپ بھی جانتے ہیں ہم بھی۔ مگر آپ
تو بہر حال آریہ یا سیتھی نسل کے ہوں گے۔ آپ کو اپنا ماضی تو محسوس کرنا چاہیے۔

ماہنامہ انجسٹ مارچ ۱۹۷۵

تہذیب-۳

تاریخ کے شہروں میں ایسی کوئی تہذیب بھی نہیں پائی گئی جو گزشتہ یا ہم عصر تہذیبوں سے کوئی سلسلہ اور سرکار نہ رکھتی ہو اور خطرے کی حدود میں قلعہ بند ہو۔ تہذیب نہ مکانی طور پر قلعہ بند ہوتی ہے اور نہ مالی طور پر۔ کون کہہ سکتا ہے کہ آج کی کوئی تہذیب مصر اور بائبل کی تہذیبوں سے کوئی واسطہ اور کوئی وابستگی نہیں رکھتی۔ یہی نہیں بل کہ وابستگی کا یہ سلسلہ اس سے بھی آگے تک جاتا ہے اور تاریخ سے پہلے کے دور تک پہنچتا ہے۔ تہذیب کی تاریخ کا سب سے اہم واقعہ تاریخ کے دور سے پہلے ہی رونما ہوا تھا۔ میرا اشارہ پہلے کی ایجاد کی طرف ہے۔ اس پہلے ہی نے تاریخ سے پہلے کی انسانیت کو مصر و بائبل کی منزل تک پہنچایا۔ تہذیب کی تاریخ کا دوسرا اہم واقعہ تاریخ کے دور میں ظہور پذیر ہوا۔ یہ دور مانہ تھا جب زمین پر شہری زندگی کا آغاز ہوا۔ یہ واقعہ تحریر کی ایجاد کا واقعہ ہے۔ انسان کی سب سے بڑی ایجادیں یکجا رہیں۔ گروہی تہذیبیں ہوں یا انسان کی مشترک تہذیب، سنا بھادوں کے بغیر کم سے کم اس نوعیت کی تہذیبوں کا وجود ہم دگن میں بھی نہیں آسکتا۔ کوئی بھی تہذیب، تہذیب کے گزشتہ سلسلوں سے بے نیاز نہیں ہو سکتی۔ تہذیب، تاریخ کے حضور سب سے زیادہ درست مگر نیاز مندی کا نام ہے۔ میں ایسی تہذیب کا تصور بھی نہیں کر سکتا جس کے گرد و پیش بے نیازی کا حصہ رکھنا ہوا ہو اور وہ اس کے اندر چٹھی ہوئی جوئیں ہار رہی ہو۔ مگر سمجھ میں نہیں آ رہا کہ میں ان سامنے کی باتوں میں کیوں وقت گنوں، رہا ہوں پر سوچتا ہوں کہ اگر میں وقت نہ گنوں تو وقت مجھے گنوںے گا۔ اچھا تو پھر کچے جاؤ جو تک رہے ہو۔ تو یہ

وہ باتیں ہیں جو کھنڈ پاؤں کی بھی جاتی ہے۔ اور وہ یہ بھی جانتی ہے کہ ہر تہذیب دوسری تہذیب سے نکلنا ایک وجود اور اپنی ایک نمود رکھتی ہے اور میں تو یہ بھی کہوں گا کہ ہر شخص کی اپنی ایک تہذیب ہوتی ہے۔ وہ بچوں کے ہر شخص کا اپنا ایک زمان اور مکان اور تاریخ اور جغرافیہ کا اپنا ایک احساس اور تجربہ ہوتا ہے۔ جی ہاں میں شخص زمان اور مکان اور ذوقی تاریخ اور جغرافیہ کا قائل ہوں۔ میں یہ کہتا ہوں کہ ہر شخص کا اپنا ایک نظام فکری، اپنے سلیبے اور اپنی ایک کائنات ہوتی ہے جس میں کوئی دوسرا اس کا شریک نہیں ہوتا۔ اس طرح ہر گروہ کی تہذیب کو شخصی تہذیبوں کا ایک انبوه سمجھنا چاہیے۔ یہ انبوه کسی دوسرے گروہ کی تہذیبوں کے انبوه سے اپنی ذات میں منفرد اور ممتاز ہوتا ہے مگر اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ان کا آپس میں کوئی رشتہ نہیں ہوتا۔ بات یہ ہے کہ کسی بھی گروہ کی تہذیب کا وجود اپنے وجود میں اپنے وجود کے سوا بھی بہت کچھ ہوتا ہے۔ چھ ہے کہ میں اس بات کو سمجھنے کے لیے تہذیب کے بارے میں ایک اور بات بھی کہتا چلوں اور وہ یہ کہ تہذیب، جمع ترکیب اور تکثیر کا مظہر ہوتی ہے وہ پورے ماضی کے ماحصل ترکیبی مجموعت اور حال میں اکتساب کے عمل اور اپنی توسیع کے عمل سے عبارت ہے۔ مگر نظریہ یا مذہب اپنے جو ہر میں تہذیب کی اس کیفیت کے برعکس کیفیت رکھتا ہے وہ اپنے ماسوا کا انکار یا اس کی تخریب کرتا ہے درحاصل تعریف، محمل تحلیل اور عمل تو حید سے عبارت ہوتا ہے۔ تو حید کی مذہب ہی نہیں کثرت پسند مذہب بھی عمل تعریف، محمل تحلیل اور مال کا تو حید کا رجحان رکھتے ہیں اور وحدت پسند ہوتے ہیں۔ کثرت پسند مذہب بھلا کس طرح وحدت پسند ہو سکتے ہیں؟ تو میرے گمان میں صورت حال یہ ہے کہ کثرت پسند مذہبوں کے دیوی دیوتاؤں کی کثرت، حقیقت میں متحدہ وحدتوں کا نظام ہوتی ہے۔ سیرلی، اکادی، دیلی، دیوی اور ایرانی مذہب جن میں فطرت کے ہر مظہر کو کسی ایک دیوتا یا دیوی سے منسوب کیا گیا ہے سب کے سب اپنی اُلقاد میں وحدت پسندی ہی کا میلان رکھتے تھے۔ ان کے دیوی دیوتا چاہے تعداد میں شیعوں ہی کیوں نہ ہوں پھر بھی بہ شماری اور بہ حسابی کی اس کائنات کو گنے ہوئے دیوی دیوتاؤں کے درجے سمجھنے

اور برحقے کا عمل ایک ایسا عمل تھا جو کائنات کو کم سے کم قوانین کے تحت لانے کے رجحان کو ظاہر کرتا ہے اور کم سے کم قوانین کے ذریعے کائنات کی توجیہ کرنا قلیل اور پھر توحید کے داعیہ کے سوا اور کیا ہے۔ اب مثال کے طور پر یہی دیکھو کہ کائنات میں حسن و جمال کے کتنے ہی منظر اور مظہر پائے جاتے ہیں مگر اکادریوں اور پادریوں نے جمال کو اس کے سارے منظروں اور مظہروں کے ساتھ ایک ہی دیوی عیار سے نسبت دی تھی۔ کثرت پسند مذہبوں کا یہ ایک ایسا رجحان ہے جس میں وحدانیت کی واضح حقائق لٹی ہے چاہے اس وحدانیت سے پوری کائنات کے بجائے اس کی کسی ایک حقیقت یا حالت کو وابستہ کیا گیا ہو۔ وہ دیوی کہ جس کی مثال اور ایسی دوسری مثالوں میں کائنات کی جس حقیقت یا حالت کو کسی ایک دیوی یا دیوتا سے نسبت دی گئی ہے وہ جزئی نہیں بلکہ کُلّی مفہوم کی حامل ہوتی ہے۔ جیسا کہ مثلاً جمال سے کائنات کا ہر جمال مراد ہے در تمام مظاہر جمال کی توجیہ ایک دیوی عیار کی جمال تفریق کے ذریعے کی گئی ہے۔ یہی نہیں ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ ہر کثرت پسند مذہب میں دیوتاؤں اور دیویوں کے ہجوم کے باوجود کسی ایک دیوتا یا دیوی کو سب سے بڑا مانا گیا ہے۔ مصری اپنے دیوتاؤں میں رع کو اس کی عظمت کے ساتھ سب سے بڑا دیوتا مانتے تھے۔ مصریوں میں بھی ہم یہی پاتے ہیں کہ ان کے درمیان کئی قوانین کی دیوی اتی فی کو برتری حاصل تھی کہیں سیرانی اور آب یاری کے دیوتاؤں کو سوکھ اور کہیں روئیدگی کے دیوتاؤں کو۔ بابیوں میں انود دیوتا گویا خدا یا بن خدا تھا۔ دیوی مذہب اپنے دیوی دیوتاؤں کے جنم کے باوصف نما یا طور پر ایک پر جاپتی یا وشوا کرنا کو خدا نے ہر رنگ مانا ہے۔ رشتے سے پیسے ایرانی مذہب میں دیوتا متراہ اور ست، آذر و ان اترانگی اور کتنے ہی دیوی دیوتاؤں کے ہوتے ہوئے انورانی خداوند تو انا تھا۔ کان سمجھانے اور کلمے اچکانے کی کوئی ضرورت نہیں۔ میں بھی سمجھ رہا ہوں کہ میری باتیں ٹھکانے کی نہیں ہیں اور یہ کہ میں بے تکلفان کہوں کسیے جارہا ہوں مگر میں نے یہ وعدہ کسب کیا تھا کہ میں تمہارے پر ایک مروت اور مدلل تقریر کروں گا جسے تمہارے مذہب کے مومنین محفوظ ہوں گے اور میرے حجرے سے ماحول مذہب

ہو کر انھیں ملے۔ ہاں تو میں کہتا یہ چاہتا تھا کہ تہذیب ریاضی کے حساب سے جمع، طبعیات کے لحاظ سے ترکیب اور مابعد الطبیعیات کے اعتبار سے اُصوبہ کثیرہ یا تکثیر کا معاملہ ہے۔ جس تہذیب کے سینے میں جغرافیہ کی مددندی سے کام لینا تہذیب کی حقیقت کو نظر انداز کرنا ہے۔ بعد کو نیا عاقل و بالغ انسان ہوگا جو یہ کہنے کی جسارت کرے گا کہ تہذیب جماعت دہم کی متصور شدہ تاریخ کی کتاب اور اس میں چھپے ہوئے حدود و ملکات کے نقشوں کا مسئلہ ہے جسے نقشوں کی ٹیکسٹوں نے پوری طرح حل کر دیا ہے۔ مگر جو کچھ ہے اور جو کچھ ہمیں سہنا پڑ رہا ہے وہ یہی ہے کہ بے عاقل و بالغ مل کہ عاقل ترین اور بالغ ترین لوگ اب کہنے کی جسارت ہی نہیں کر رہے بل کہ اپنی جسارت کو جرات حق گوئی کا عنوان بنا کر سمجھ رہے ہیں۔ میرے بزرگوں! انہوں کی طرح کوٹلا ہاتھ میں لے کر تہذیب پر لکیریں نہ کھینچو۔

ہاں تو یاد رکھنا کہ میں نے رات ہوئے تک تہذیب کے بارے میں کیا بڑا لگتی تھی جو ادھوری رو لگتی تھی۔ اسے تہذیب کے مومن اہل فرعون ٹوٹے ٹھیک کہا۔ میں جناب فیض احمد فیض کے ٹوٹے سے اُبھڑا تھا۔ یاد آیا کہ بڑے سفیر میں مسلمانوں کے آنے سے پہلے کی بات ہو رہی تھی اور ہم چند رگیت اور اشوک اعظم کے عہد تک آگئے تھے۔ اشوک اعظم پر یاد آیا کہ اب یہاں کے تہذیب نویس اکبر اعظم کو بھی اور ملک ریپ کے نام کے پردے میں گالیاں دیتے ہیں۔ یعنی ابوالفضل کو، فیض کو، عرفی کو۔ عزیزو! یہ صاحبان دل کا مجمع ہے۔ حضرات درانیہ ابھی تو بہت روئے تھے گا۔ ”پرکرم علی اللہ۔ ب تہذیب گالیاں کھائے اور کھسکے کے بیٹے رہ گئی ہے۔ میں تو کہوں کہ ہونا بھی چاہیے تھا۔ اگر تہذیب گالیاں نہیں کھائے گی تو کیا بد تہذیبیہ اعزاز پانے گی؟ کیا گالی کو گالی دینی چاہئے گی؟ میں پھر اپنی بات سے ہٹک گیا۔ ہاں تو اشوک اعظم۔ تو یہ دیکھا جانے کہ اشوک اعظم کے دور سے لے کر آج والی صدیوں تک۔ جی یونانیوں، پرتگیزیوں اور ان میں سے کشانوں کے دور میں یہ علاقہ پتھروں کے سینے پر کس تہذیب کے نقش کدہ کر رہا تھا اور گندھارا ہنر کے ہنرمندوں کی سبک خراشوں اور بحسہ تراشیوں کے عقب میں وہ کون سا خیال تھا جو نشانہ جھلن

کے احساس کی کفایت کر رہا تھا۔ کیا بدھ مت کے پیرو (اور میری اس بات کو مان لو کہ بہت کم) کو تم بدھ ماسکو یا بیکنگ کے باشندے نہیں تھے۔ میں ثبوت تو پیش نہیں کر سکتا مگر مرانی چاہتا ہے کہ میری یہ بات مان لی جائے ہندوستان کے تھے (تو جناب کیا بدھ مت کے پیرو کنشک کا پٹا اور پانچ پترے کی وراثت کا مین نہیں تھا؟

جون ایلیا اتم یونانیوں اور سیکھوں کا ذکر کر رہے تھے۔ اسی ذکر سے اپنی یاد دہانی کا سر انداز ٹھیک ہے۔ یونانی اور سیکھی۔ یونانی جنہوں نے ہندوستان کے دانش مندوں کی دانش کے سامنے اپنے آپ کو بوم اور یونکا سمجھا تھا۔ میں کنشک کی بات کرنے لگا تھا آپ پیچھے ہٹا ہوں اور تاریخ زرتا ہوں۔ یہ وہ زمانہ تھا جب یونانی براہمن کی اشریت بھی یہاں کے لوگوں میں اپنی کچھ کیلینتیس منتقل کر رہی تھی اور پھر سیکھی آئے اور سندھ اور پنجاب کے مصلوبوں سے گزرتے ہوئے آگے بڑھے اور انہوں نے جتنا کہ کناروں پر اپنا پیدائشک کیا۔ انہیں میں سے کشان خاندان کا بیٹا کنشک ترکستان، ہاتریہ، افغانستان اور پنجاب سے دو آب رنگ و جن تک قوموں اور قوموں کی حیثیتوں، حالتوں، حیرتوں، حلاوتوں، حسرتوں اور حوصلوں کا حوالہ بنا۔ کشان حکومت پر بدھ مت کی حکمت حکمرانی کرتی تھی۔ سو چوتھی پانچویں صدی عیسوی تک اس علاقے میں بدھ مت کی خانقاہوں کے حکیموں اور حکمت طلبوں کے درمیان سکھانے اور سیکھنے کے کتنے رشتے، رشتوں اور رشتوں کی میراث قرار پائے ہوں گے۔ بدھ مت کے بھکشوؤں نے یہاں کی کتنی ہی بستیوں کے دروازوں پر دو پہروں اور شاموں کو دھجے پن سے صدمہ لگا کر کتنی ہی عقیدت مند سامعینوں کو نیکی اور نیکو کاری کا حق ادا کرنے کے احساس سے مال مال کیا ہو گا اور ان بھکشوؤں کو بھیک دینے والوں نے تو ٹھہری اور گداگری کے کیا کیا معنی سمجھے ہوں گے اور زبان حال کی اس معنویت نے غنیمت اور نظریات کو معنی آفرینی اور خیال آفرینی کے کتنے خزانوں سے پُر مایہ کیا ہو گا۔ اور یہ صدی، پانچویں صدی عیسوی کالی داس کی صدی تھی۔ ساتویں صدی عیسوی میں چینی سیاح ہو کنسینگ نے یہاں، ان علاقوں میں ہندو مت کو پوری ترنگ کے ساتھ پروان چڑھتے ہوئے دیکھا۔ سندھ، بلوچستان، ہمدرد اور ہندی میں پاشورپی مندر و درگیش اور کے مندر، تھپن اور تھنڈی کا

مرچشمہ تھے۔ ہندومت کے نقشہء محم پر رہے تھے اور لب ہندوستان میں یہاں سے وہاں تک ہندومت کا رنگ نکھر رہا تھا۔ یہ بان اور بھرتری بری کا زمانہ تھا۔ منسکرت زبان اپنا شان دار مہم گزار رہی تھی۔ سنے دہلی صدی میں سندھ پر عربوں کا قبضہ ہونے والا تھا اور پھر مرز مینا سندھ میں عربی زبان کی ایسی شاعری ہونے والی تھی جسے عربی ادبی انتخاب اپنے دیوان حماسہ میں بیش قیمت سرمائے کی حیثیت سے محفوظ کرنے پر مجبور ہو جائے۔ سب یہ بتایا جائے کہ مسلمانوں کی آمد سے پہلے کے دور میں یہاں وہ کون سا مذہب پایا جاتا تھا جو ہندوستانی نہیں تھا۔ وہ کون سی تہذیب پائی جاتی تھی جو ہندوستان نہیں تھی۔ زندگی اور زبان کے وہ حوالے ہمارے علم میں لائے جائیں جن سے اس علاقے کی ایک جداگانہ تہذیب کا سراغ لگتا ہو۔ (جاری ہے)

مالی ڈائجسٹ، اپریل 1975

تہذیب-۴

کچھ ایسے ہیں کہ میں اب تک ہندو پاک کی تہذیب کے بارے میں کوئی ڈھنگ کی بات کرنے کے بجائے تاریخ کا سبق دہر نے میں لگا رہا ہوں اور وہ بھی ٹھکانے سے نہیں۔ یہ وہ کام ہے جو فوجی دسویں ہجرت کے طالب علم کیا کرتے ہیں کہ تاریخ کی کتاب کھولی اور کسی دور کے حکم رانوں کے ناموں و رسموں کو رائے بیٹھ گئے۔ پر میں بھی کیا کروں کہ یہاں کچھ لوگوں نے تہذیب کو ملک کی سیاسی حدود کا ایک وجود ٹھہر دیا ہے۔ سو میں بے اس کے سو اور کوئی چارہ نہ پایا کہ ہندو پاک کی تاریخ کے ورق آئینوں اور دیکھوں کہ ہندوستان اور پاکستان کے درمیان ہمیشہ سے دوئی و جدائی کیوں کر پائی جاتی تھی و یہاں کی تہذیب وہاں کی تہذیب سے اپنی اصل اور ساس میں کسی طور خدائی جیسا کہ ان دنوں کچھ بڑے ہی دیدہ و رملی کہ جہاں دیدہ و بزرگوں کی نہالوں سے سنا جاتا رہا ہے اور ان کے تیوروں سے بڑھا جاتا رہا ہے۔ تاریخ کے ورق آئینے ہیں ابھی ضروری ہیں کہ تہذیب تاریخ ہی کا تقو مقرر ہے۔

تو اب میں اپنا انگو سنی شروع کروں۔ میں نے پڑھنے کی ساتویں صدی عیسوی تک تاریخ کے کچھ ناموں اور تہذیب کے کچھ "نامیوں" کے بارے میں بات چیت کی تھی۔ ساتویں صدی میں ہرش وودھن کا نام تاریخ کی محراب پر جھنگایا۔ میراجی جانتا ہے کہ میں اسے ہندو پاک کا دوسرا اشوک اعظم کہوں۔ اس کے ساتھ ہی ہرش کا نام مجھے مامون و شید کی یاد دلاتا ہے۔ مامون و شید اعظم کی یاد۔ ایک دن بغداد کے قصر کی ایک علمی محبت میں کیا ہوا معتزل کا ایک عظیم الشان مفکر تھام جو نظریہ نظر (Quantum Theory) کا

پائی ہے۔ مامون سے کہے لگا کہ ”یا امیر المومنین میں نے رسلو کی باہر الطبعیات کا رد لکھا ہے“ اور یہ مامون ہی تھا جس کے علمی تہذیب کا لہجہ نظام ایسے دینے سے یہ کہہ سکتا تھا کہ نظام اہم رسلو کو سمجھ بھی سکے ہوا ہر شے دردمن تاریخ ہی کا تاج دار نہیں تھا تہذیب کی لائقوں اور اس کے رشتوں کی معنویتوں کا بھی صورت نگار تھا۔ اس وقت تک کی دنیا کا سب سے بڑا دارالعلوم (بہار) میں اس دور تک دانش و تیش کی تہذیب تاب روشنی پھیلا رہا تھا۔ اس دارالعلوم میں بدھ مت کی حکمت ہی نہیں دوسرے مذہبوں کے علم بھی پڑھائے جاتے تھے در ہندوستان کے دور دراز گوشوں سے لے کر قندھار طغتن اور چین کے علاقوں تک کے دس ہزار حکمت طلب نوجوان اور جوان اس سرچشمہ روشنی و روشنی سے سیراب ہوتے تھے۔ نام و رادیب شاعر و رنگ پرور مصور ہر شے دردمن کا دھیان بدھ مت اور ہندو مت دونوں دھرموں میں گیان تلاش کرتا تھا۔ اس کے دور کا نالندہ پورے پرمیٹر کے تہذیبی شعور کا مظہر اور مصدر تھا۔ اس کی سہولت کا دائرہ بہاؤ آتر پردیش، مالوے اور پنجاب تک پھیلا ہوا تھا مگر اس دور میں بدھ مت اور ہندو مت کی ہم آہنگ تہذیب کے اعلیٰ درجے وہاں سے لے کر یہاں اوانٹا پٹا اور پنجاب سندھ، مکران، بلوچستان اور قندھار تک احساس تحریک اور اک اور عمل کو زندگی کے معیاروں و رمزیوں کا روزگار فراہم کرتے تھے۔ اس دامن دراز اور مدعو و طر ر تہذیب کی صورت گری میں کتنے ہی زمانوں کی ماجر کاریوں کے مقلموں کی جنبشیں اور کتنی ہی تہذیبوں کے رنگوں کی بھرا آفرینیں کارفرما تھیں۔ اب پوچھنا یہ ہے کہ کیا ہندوستان کی حد تک وہ تہذیب ہندوستان گیر نہیں تھی؟ ہاں یہ بات دوسری ہے کہ اس تہذیب کا رنگ ہندوستان کے کسی علاقے میں بہت گہرا تھا اور کسی علاقے میں بہت ہلکا اور کھنکھراؤ رکھتا تھا۔ اس کی اپنی مقامی جہتیں اور مضامین ہوں گی مگر ان سب کا سلسلہ سب ”ہندوستانی تہذیب“ ہی تک پہنچے گا۔ مثال کے طور پر جنوبی ہند کے دراوڑی گروہوں میں اس تہذیب کا رنگ بہت ہلکا ہوگا۔ سندھ میں ہلکا ہوگا مگر تنہا ہلکا نہیں کہ ہم سے اس کی معنوی اور جوہری کلیت میں ایک سر غیر ہند آریائی ٹھہرا دیں۔ یہ بھی درست ہے کہ ان علاقوں میں اس ہندوستان

کیرتھنڈیپ کے کچھ خاص عناصر ان علاقوں کی اپنی عمرانیت اور جغرافیہ کی ترکیب سے کچھ دوسرے عناصر کی نسبت کم یا زیادہ ہم آہنگ ہوں گے۔ سواں صورت حال کی مجموعیت کے سبب اس علاقوں میں کیرتھنڈیپ اپنے کچھ مناسب حال عناصر اور مظاہر کے ساتھ جانی اور پہچانی جائے گی۔ کوئی درست مثال تو نہیں مگر میں یہاں ایک مثال پیش کرتا ہوں۔ درودہ یہ کہ جب رومی یونانی تھنڈیپ کی فکری وراثت کے وارث بنے تو روم میں یونانیوں کی تمام فکر و تمام فلسفہ غالب حیثیت میں ان کی فکری تھنڈیپ کے صرف ایک مظہر 'رواقیت' میں ظہور پذیر ہوا یا روم کی مشرقی شہنشاہی یا زینین یا مصر و اسکندریہ کی تھنڈیپ کے فکری ادارے اپنی جو ہریت یا جودیت میں یونان اور روم سے کیا روٹی رکھتے تھے؟ یہاں میں نے کئی سرزمینوں کا نام دیا ہے جس کی تھنڈیپوں کو میں تھنڈیپ کے ذمہ اور سرگرم مفہوم میں یک تھنڈیپ کہنے کا گناہ کرنے کی بھی جسارت نہیں کر سکتا۔ پر یہ تو ان ہی لینا چاہیے کہ یہ تھنڈیپیں کتنی ہی ہتھ پرت سے کی اور پیشی کے ساتھ یک خاص فکری تھنڈیپ کی وحدت سے ارتباط رکھتی تھیں۔ دیکھتے ہیں مثالیں بڑی حد تک دُور اتر کا رہیں اس لیے کہ اس میں تھنڈیپ کی کلیت کے بجائے فکری تھنڈیپ کی بات کی گئی ہے مگر ایک حد تک دُور اتر کا رہیں ہیں۔ سواگر نہیں ایک حد تک دُور اتر کا رہنا چاہئے تو میں سواگروں کا کہ جب یونان روم شام مصر اور اسکندریہ کی مختلف سرزمینیں تھنڈیپ کے ذہنی اور فکری عناصر میں یونان کی فکری تھنڈیپ کے ادارے میں آتی ہیں تو پھر سرزمین ہند میں مسلمانوں کی آمد سے پہلے ہندو آریائی تھنڈیپ کے دُور کو کس دلیل سے سرزمین ہندی کے ان علاقوں سے خارج ثابت کیا جاسکتا ہے جو اب پاکستان میں ہیں اور یہ بتایا جائے کہ مسلمانوں کی آمد سے پہلے کے ہندوستان کی ہندو آریائی تھنڈیپ تاریخ کے چند موسم گزار لینے کے بعد بھلا ہندوستان کے کس علاقے میں تامل نہیں تھی۔ یہ بات اپنی جگہ درست ہے کہ نفوذ کے درجے ہوتے ہیں جس سرزمین کو آریہ دور سے کہتے ہیں وہ اس تھنڈیپ کے دائرے کا مرکز تھی اور اس مرکز سے دُور کے علاقے اس کا محیط۔

ہاں تو اب میں اپنی بات کو آگے جڑھاؤں۔ ہر شہر و درجن کے بعد ساتویں صدی

عیسوی کا ہندوستان راجپوتوں کی کردار گاہ بننا چاہا تھا مگر سندھ کی صورت کچھ اور تھی۔ یہاں برصغور کی حکومت تھی جو ۱۲۷۷ء میں محمد بن قاسم کے ہاتھوں ختم ہو گئی۔ یہاں سے میں راجپوتوں کا ذکر آج کے لیے چھوڑ کر برہمن ریاست سندھ کا ذکر کروں گا جسے تاریخ نے عرب مسلمانوں کے حق میں دست بردار کرا دیا تھا۔ کلام کا یہ سلسلہ اس بحث کو ذرا آسان کر دے گا جو پاکستانی تہذیب کے سلسلے میں چھڑی ہوئی ہے۔ اس طرح سندھ میں عربوں کی حکومت کے دور کے حوالے سے بات صحیح سمت میں بڑھ سکے گی۔ یوں تو عرب ہندوستان میں سب سے پہلے مالابار اور جنوبی ساحلوں پر وارد ہوئے اور وہاں اپنی مستیاب بن گئیں۔ یہ سلام سے پہلے کی بات ہے مگر مسلمان عربوں کے دور کا آغاز محمد بن قاسم کی فتح کے ساتھ سندھ میں ہوا۔ مومن جو درو کے تہذیب آفریں اور حیاں آگئیں دور کے بعد یہ دوسرا دور تھا جب سندھ کا علاقہ ایک خوددار اور خود اختیاری تہذیب کا مرکز بنا ورنہ آریوں کے زمانے سے سندھ میں عرب مسلمانوں کے آثار حکومت تک پنجاب و دکنی گنگ و جمن بہار، بھکر کشالوں کا پشاور وسط ہند، دکن و ہندوستان کے دوسرے علاقے تہذیب کے صورت کرتے اور سندھ اس تہذیب کا صورت کرتا تھا۔ صورت کر نہیں تھا۔ آٹھویں صدی عیسوی کے آغاز سے کم و بیش دسویں صدی تک سندھ ایک خود مرکز تہذیب کا دائرہ طر رہتا۔ مگر اس مرحلے پر مجھے سندھ کے بارے میں کچھ اور بھی جاننے کی خواہش رکھنا چاہیے چاہے اس طرح میری بات آگے بڑھنے کے بجائے پیچھے ہی کیوں نہ چلی جائے۔ سو یہ بات اس وقت سے ملتی ہے جب شمالی مغربی وڑوں سے آریوں کے یہاں آنے کا سلسلہ شروع ہو۔ وہ ایک زمانے تک یہاں کے باشندوں سے لڑتے ہوئے آگے بڑھتے رہے اور پنجاب پر قابض ہو گئے۔ انہی مرحلوں میں انہوں نے اس سرزمین کا نام سندھو رکھا یعنی دریائے کاٹل سے پنجاب کے دریائوں تک کی ہوائیں کھا کر ان کے دل میں یہ نام پیا ہو گا۔ پھر یہی سندھو سندھ ہو گیا۔ گو یہ سب سے پہلے مرحلہ سے لے کر پنجاب تک کا علاقہ سندھ کہلایا اور پھر سندھ کے علاقے کو بھی سندھ کہا گیا۔ یہاں تک کہ جب آریہ پنجاب سے بھی کچھ آگے بڑھ

مئے تو یہاں سے لے کر پنجاب پار تک کے چودے علاقے کو انھوں نے سندھ ہی کہا مگر گنگا کی دہلی میں پہنچ کر انھوں نے اس سرزمین کا نام آریہ ورت رکھا۔ ایرانیوں نے سندھ کو "ہند" کہا۔ یونانیوں نے "اند" اور رومیوں نے "اندیا" نہیں معلوم کہ آریوں سے پہلے سندھ کے علاقے کا نام کیا تھا؟

خیر تو محمد بن قاسم کی فوج کے گھوڑوں کی کانٹھوں سے ستر کر عرب تہذیب سندھ کی مرز میں پر مصروف غم ہوئی اور یہاں کی آب و ہوا سے اس نے یک رنگ نکالنا یہ سندھ عربی رنگ تھا۔ مجھے یہاں سندھ عربی رنگ کہنا چاہیے تھا مگر خود سندھی نژاد عربی شاعر اسے ہندوستان کا ایک علاقہ ہونے کی بنا پر ہندی کہتے تھے۔ یہاں میں سندھ کے فقیم شاہ فرزداد ابو شلیح سندھی کا نام ہوں گا جس کی شاعری سندھ کے نامور عربی شاعر ابو حطاس سندھی کی طرح تہذیب کے رنگ و آہنگ کا سرمایہ ناز ہے۔ ابو شلیح سندھ کے چند شعراء جو اس نے اپنے وطن کی شان میں کہے ہیں۔

لقد انكر اصحابي و ما دلک بالامعل اذا ما مدح الهد وسهم الهب لمي المفل
(جب ہمد اور اس کے پیروں کی میدانِ قتال میں ستائش کی گئی تو میرے ساتھیوں نے اس کو جھٹلایا اور یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے)

لعمري انھا ارضي اذا للقطر ينزل بهصر النور الهاطوت و العرملن يعطل
(میری جان کی سوگند یہ تو دوسرے زمین ہے کہ جب یہاں پندہ برستا ہے تو وہ محروم لوگوں کے لیے ذرا یا قوت اور نور کو دینا جاتا ہے)

لعمري المسك والكفور والعبر والمندل وھنك من العيب يستعمل من يطن
(جن لوگوں سے بدبو آتی ہے یہاں ان کے لیے ٹھک کا فوراً غلہ خوشبودار نکولیاں اور طرح طرح کی خوش بوئیں ہیں تاکہ وہ انھیں استعمال کریں)

سندھ کے عربی شاعر نے اس شعر میں یہ کہہ کر کہ "جن سے بدبو آتی ہے" شاید عربوں پر چوٹ کی ہو مگر اسے عربی کے ہاں سندھی شاعر تم سے تو یہ سنا ہوگا کہ ہم سیدوں کے پیٹے سے گلاب کی خوشبو آ کر تھی جو ہمارے ہی ہم قہیدہ حرفوں میں ہمارے باقد

ہم قبیلہ عربوں میں ہمارے وجود کے خلاف بغیر کر کے ہمارے خوش و وجود کو شہی جلا دوں
 کی تلواروں سے خونا خون کرا دیتی تھی۔ سو ہم نے دعا مانگی کہ خدایا ہمارے بدلوں کو اس
 خوں انجام خوش و سے نجات دے کہ ہم بھی تیری زمین پر پھل پھول سکیں۔ پر اب تو ایک
 دوسرا ہی ماجرا ہے اور وہ یہ کہ اب "ہمارے وجود" کے بدن کا خوش و سے محروم ہونا ہی رہا ہے
 میں ہمارے وجود کے خلاف بغیر کر رہا ہے۔ اب ہماری کوئی خوش و نہیں۔ اب ہمارا کوئی
 وجود نہیں۔ جون الیسا بات کر دیکو اس بند کر ڈاچھا بکو اس بد۔ اب میں کوشش کرتا ہوں کہ
 ٹھکانے کی بات کروں۔

ماہی و انجسٹ "مئی 1975

تہذیب-۵

ہاں تو دوستو تم نے جو ضلع سندھی کا بد بو اور خوش بوؤں و ماحشر نسا اور پھر اس شعر کی
 دو ہفتہ تکیز تشریح بھی سنی جو محض اس حقیر کے دماغ کی پیداوار ہے۔ اس تشریح کی داد چاہتا
 ہوں۔ کیونکہ کسی راہی۔ میں نے ایک صاف اور شفاف شعر میں کیسی کدورت پیدا کی۔ اسے
 کہتے ہیں سہ ہات کی بات بنانا۔ اب اگر اس شعر کی س خوش بخواد کی تشریح کو کوئی پوچھ نکھلو
 نس پھر گئے تو ایک یا ہی موضوع اس کے ہاتھ آئے جو کچھ یوں ہو کہ ”دوسری صدی ہجری
 (دیسری صدی ہجری) میں عربوں اور مسلمان سندھیوں کے درمیان سماجی اور تہذیبی کشمکش“۔
 دیکھو کیسے مزے کی بحث چھڑی۔ پھر اس کے جواب میں مضمون لکھے جائیں جن میں اسلام
 سے بھی بہت پہلے عربوں اور سندھیوں کے درمیان مثالی تعلقات کی نشان دہی کی جائے
 تاہم کہ یہ ثابت کیا جائے کہ ”قدیم سندھی اور بائبل جو عرب تھے ایک ہی نسل سے تعلق
 رکھتے تھے اور بائبل اور موسیٰ جو زردی تہذیب ہیں اپنا اصل میں دو نہیں ایک ہی تھیں جو
 دو سر زمینوں میں برگ و بار لائیں۔ اس طرح سندھ میں عربوں کی آمد کا مطلب یہ تھا کہ
 صدیوں کے دو چھڑے ہوئے بھی ایک دوسرے سے بغض کبیر ہوئے“۔ اور پھر ”اور کیا
 جاتا ہے“ یا ”بائبل اور موسیٰ جو زردی کے آثار دیکھ کر یقین کرنا پڑتا ہے“۔ ہزار ہی قسم کے
 دوسرے جملوں کے ساتھ اور بھی کئی دعوے کیے جائیں۔ ن دعوؤں کی دلیلیں میں اپنی آج
 کی بات پوری کر کے سوچوں گا۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ایک صاحب سانیات کی دلیلیں اپنی
 جیبوں میں ڈال کر آگئے آئیں اور خالص تحقیق کی بنیاد پر ارشاد فرمائیں کہ قدیم سندھیوں کا
 بائبل کے سامیوں (عربوں) سے نہیں بل کہ سیر یوں سے نسلی رشتہ تھا جو بائبل کی تہذیب

کے ہائی تھے۔ گویا سندھ اور بابل کا رشتہ بابل میں سامیوں کی آمد سے بھی پہلے کی بات ہے۔ اس سلسلے میں یہ ہونہر محقق ایک ایسی سائنسی دلیل دے گا کہ سننے والا چاروں خانے چت کرے۔ وہ کہے گا کہ لفظ ”سومرا“ درحقیقت ”سمیری“ کی بدلی ہوئی شکل ہے اور اب اس ہمر میں کسی شک اور شبہ کی گنجائش باقی نہیں رہی کہ سومرا بابل کے سمیریوں کی بدکار تھے۔ پھر یہ فقرہ اپنے قلم کی کھڑچ سے اپنے نیاز مندوں کے دماغوں میں ایک سوالیہ نشان بنائے اور یہ سوال ”تھائے کہ“ ”اب تاریخ کو جس، اہم سوال کا جواب دینا ہے وہ یہ ہے کہ بابل میں سمیریوں کے روال کے بعد سے سندھ میں مسلمانوں کے دور سے پہلے تک جو سڑھے تھیں یا چار ہزار سال کا وقفہ ہے اس میں ”سومرا“ کو کہاں گم رہے“ اس کی اس طویل کشیدگی پر خود یہ محقق بھی بہت اُداس ہوا اور ہمیں بھی بہت اُداس کرے۔

ہات دہشت سندھی کے شعری من مانی تشریح سے چلی تھی اور پوچھی کہاں تو بھائی! کہاں یہ ہے کہ شعری اس تشریح کو سن کر کوئی بھائی ”سینچیدگی“ پر نہ اتر آئے۔ تمہارے سر کی قسم اس شعر کا ڈور زور تک وہ مطلب نہیں ہے جو میں نے بیان کیا ہے۔ میں نے سوچا کہ اگر لطف ہی لیا جائے اور ساتھ ہی یہ نکتہ بھی واضح کیا جائے کہ ایک بدینیت آدمی تاریخ اور تہذیب کے ساتھ کیسی من مانی کر سکتا ہے۔ پھر حال میں نے آپ کا بہت وقت ضائع کیا۔ میں تہذیب کے حوالے سے سندھ کے بارے میں گت گوترہ بات اور مسلمانوں کا دور زبرد بحث تھا۔ یہ دور موٹے جودہ کے حیران کن دور کے بعد سندھ کا درخشاں ترین دور تھا۔ اس دور کے سندھ سے دنیائے اسلام میں اپنے مذہبی اداہی اور علمی انصاف کی درود بخش کی۔ یہ وہ زمانہ تھا جب سندھی اور سندھی نژاد اہل مذہبی علوم و معارف کے مستنشین تھے۔ علمائے مذہب اور فقہاء میں جو سب سے بڑے نام ہو سکتے ہیں ان میں دو نام سندھ کے فخر کی دین تھے اور ذرا سنا تو نام بھی کیسے۔ امام اور اعلیٰ اور امام الاضحیٰ۔ اس سرزمین کے شاعروں کی عربی شاعری سے خود تک چڑھے عربوں سے طرح حسین وصول کیا۔

یہ دوسری صدی ہجری کا نصف اول ہے۔ عرب مسلمانوں کی آمد کے بعد سندھ میں بھی ایک نسل پورھی ہوئی ہے اور دو خلیس جوان اس دور تک اسدھیلے اور عربوں کے

اختلاط و احراج سے تاریخ کا وہ مظہر وجود میں آ رہا ہے جسے ہندو عربی (ہند عرب اسلامی) تہذیب کہا جائے۔ یہ عرب اسلامی تہذیب جو ہندی (سندھی) تہذیب سے مخلط ہو کر ایک نئی تہذیب کا ترکیبی عنصر بنی ہے اپنے مرکزی علاقوں سے بازنطینی اور خاص طور پر ایرانی تہذیب کے اثرات قبول کرتی ہوئی سندھ پہنچی ہے اور یہ سلسلہ برابر جاری ہے اس لیے کہ وہ اپنے مرکزوں سے پورا سر و کار رکھتی ہے۔ جن میں سے بعض میں تہذیبی انفعال بہت درجہ شدید ہوتا جا رہا ہے۔ انفعالیات کا سب سے زیادہ گہرا رشتہ ایران سے قائم ہے۔ اس طرح وہاں جو تہذیب وجود میں آ رہی ہے۔ اسے عربی (عرب ایرانی) یا اسلامی (مسلم ایرانی) کہہ سکتے ہیں۔ اس پس منظر میں عربوں کی وساطت سے سندھ میں جو تہذیب صورت پذیر ہو رہی ہے، اسے ہند عربی یا ہند سماں تہذیب کہا جا سکتا ہے۔ اس فصل و انفعال میں جو ہری حیثیت ہندی یا عربی عنصر کو حاصل ہے۔ اس اعتبار سے اس ابتدائی دور میں سندھ کی تہذیب یک خاص شخص کی حامل دکھائی دیتی ہے۔ یہ خلیفہ منصور عباسی کا دور ہے۔ اب ذرا اس شخص جھیشد اس شہر اصطخر کا تصور کرو۔ جہاں عربی بولی جا رہی ہو۔ وہ جھیشد جھیشد اصطخر بغداد ہے اور اب چشم تصور سے یہ منظر دیکھو کہ شکرک کا ایک عالم ایک ہندو سندھ سے روانہ ہو کر بغداد میں وارد ہوتا ہے اور دربار خلافت میں بارگاہ ہو کر وہاں کے عاصم کو اپنی شخصیت اور اپنی علمی وراثت سے متاثر کر ڈالتا ہے۔ شکرک کی شہرہ آفاق کتاب سدھارت اس کے ہاتھ میں ہے۔ وہ جانتا ہے کہ اس میں کیا ہے اور اس کے تصور یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کو یونانوں سے نہیں ہم۔ تہہ بھی کچھ دیکھنا چاہیے۔ شکرک کا یہ سندھی ہندو بغداد میں ہندوستانی تہذیب کا نمائندہ ہے۔ خلیفہ سوچتا ہے کاش یہ کتاب عربی میں ہوتی۔ سو مشہور ریاضی داں ابہیم فزاری کو اس کی ہم نشینی پر، موصوفہ کہتا ہے تاکہ اس کتاب کا عربی ترجمہ کرنے میں آسانی ہو۔ یہی وہ صدی ہے جس میں ہندوستانی ریاضی کا منظر سندھ سے بغداد پہنچا اور وہاں سے ساری دنیا میں۔ ابھی دوسری صدی ہجری ختم نہیں ہوئے پانی کہ ہم سندھ کے بچانہ علم اور ادب انکے مصارع بن جہد اور گنگا کو بغداد کے صبا جہاں حکمت کی صفت افس میں پاتے ہیں۔ بغداد میں ہندو طیب منکھ کا مطلب بھی ہے اور وہ بیت الحکمت

میں بھی کام کرتا ہے اور بیت الکھست بغداد کی تہذیب کا مرکز ہے۔ یہ سمجھنا ہے کہ سندھ کے یہ عالم اور دانش مند وہاں کس علم اور دانش کی شہیدگی کر رہے تھے وہ کس تہذیب کے سفیر تھے۔ ظاہر ہے کہ اس کا ایک ہی جواب ہے یعنی ہندوستانی۔ اس علم و دانش اس تہذیب اور اس تہذیب کی زبان کیا تھی؟ ظاہر ہے کہ وہ یہاں کی علمی زبان سنسکرت تھی۔ اس لیے میں نے اس عہد میں صورت پذیر ہونے والی تہذیب کو ہندوستانی کہا ہے۔ اس کے سوا ہند میں اور کیا کہوں؟ یہاں یہ بات فراموش نہیں کرنا چاہیے کہ یہاں کی مقامی زبانوں کو نہ علمی زبان سنسکرت ہی کوئی ترک پہنچا سکی تھی اور نہ سرکاری زبان عربی۔ ان زبانوں میں ایک نور پختہ قسم کی زبان تھی جو کئی زبانوں سے مل کر بنی تھی۔ ایک ملگاری تھی، ایک سین دپ (سندھی) تھی۔ یہ زبانیں یوں ہی نہیں لکھی جاتی تھیں اور سندھی ان میں سب سے زیادہ مضبوط زبان تھی۔ ہندی زبانوں میں سب سے پہلے اسی زبان میں اسلامی تعلیمات اور قرآن کی تفسیر کو ایک ہندو راجا کی لڑائی پر مبنی تحریر میں، یا مکی گرام میں کرائی اور فارسی کا رواج تھا۔

میں سندھ کا اب تک کئی بار نام لے چکا ہوں۔ یہاں یہ جاننا مناسب ہوگا کہ سندھ سے آخر ہماری مراد کیا ہے۔ کیا سندھ سے وہی علاقہ مراد ہے جسے آج سندھ کہا جاتا ہے۔ تاریخ اس کا یہ جواب دیتی ہے کہ مختلف دوار میں سندھ کی حدود بدلتی رہی ہیں بل کہ یہ کہنا زیادہ درست ہوگا کہ مسلمان عہد میں اس کا دائرہ جھٹکا چلا گیا ہے۔ صورت یہ ہے کہ کلاسیکی سندھ ایک وسیع ترین عالم تھا۔ جس وقت محمد بن قاسم سے سندھ پر حملہ کیا ہے اس وقت تک دریائے ہند تک افغانستان، سرائیکی، مغربی صوبہ، پنجاب (یاد رہے کہ اس میں مشرقی پنجاب بھی شامل ہے)۔ پورا پنجابستان آج کا سندھ، کچھ اور جو دھیر کی سرحد تک کا علاقہ سندھ کہلاتا تھا۔ ہم جب سندھ کے سلسلے میں کوئی گفت کر کرتے ہیں تو صرف آج کا سندھ ہمارے سامنے ہوتا ہے جہاں تک موجودہ زمانے کے سیاسی اور انتظامی معاملات کا تعلق ہے وہاں تک تو یہ مفہوم کام دیتا ہے لیکن جب کوئی تاریخی اور تہذیبی مسئلہ درپیش ہو تو ہم ہمیں احتیاط سے کام لینا چاہیے اس لیے کہ ایسی صورت میں سندھ کے اس محدود مفہوم کا دائرہ تاریخی اعتبار سے تہذیبی منظر کا جزو بننے میں ہمارے لیے رکاوٹ بنے گا۔ آپ نے

دیکھا کہ موجود سندھ تو سندھ کی ایک باقی ماندہ یادگار ہے۔ راجا دامپور سے سندھ کا راجا نہیں تھا اور نہ محمد بن قاسم نے پورے سندھ کو فتح کیا تھا۔ سندھ تو پورے پاکستان سے بھی ایک بڑی اقلیم کا نام تھا۔ اب اگر آپ اسے رقبے کے حساب سے یہاں کے سب سے بڑے علاقے کے نام سے یاد کرنا چاہتے ہیں تو بلوچستان کہہ سکتے ہیں اور اگر سب سے بڑی آبادی والے علاقے کے نام سے موسوم کرنا چاہتے ہیں تو پنجاب کہہ سکتے ہیں مگر یہ سب کچھ اس کو علاقے کے اعتبار سے سندھ کہتے تھے اور ہندوستان کا ایک علاقہ ہونے کے لحاظ سے ہندو چٹان چہ ہلاذری نے محمد بن قاسم کی وفات کے تذکرے میں لکھا ہے کہ "تہکس اعلیٰ الہند علی محمد وصورہ بالکبیرج"۔ یعنی اعلیٰ ہند محمد بن قاسم پر روئے اور انھوں نے مقام کیرج میں اس کی موتی بنائی۔ دوسری صدی ہجری کے انتظام تک سندھ کی حدیں گت گئی تھیں۔ اس وقت اس کے تین حصے تھے۔ پہلے حصے میں ملتان تھا جس کی جنوبی حد درہ بڑی سے اور مشرقی حد پنجاب سے ملتی تھی۔ دوسرا حصہ شال میں درہ بڑی سے شروع ہو کر جنوب میں برہمن آباد تک مغرب میں دریائے سندھ تک اور مشرق میں جیسلمیر تک پہنچتا تھا۔ تیسرا حصہ برہمن آباد سے سندھ کے ساحل تک مشرق میں راجپوتانے اور کچھ کے صحرائ تک پھیلا ہوا تھا۔ پھر جنوب میں دہلی سے لے کر شال میں جب تک آباد اور مغرب میں کمران تک اس کی حدود تھیں۔ چوتھی صدی ہجری میں سندھ کو چھ قسموں کی اقلیم کہا گیا جو یہ ہیں کمران تو ران سندھ و بے ہند (قدھار) کنوئج اور ملتان یہ ہے تاریخی سندھ جسے ہم اپنے زمانے کے انتظامی سندھ میں محدود کر کے دیکھتے ہیں۔ نتیجے میں اس تہذیب کی وسعت اور جامعیت ہماری نگاہوں سے اوجھل ہو جاتی ہے جو چھ علاقوں کے سندھ اور پاکستان گہرٹل کہ اس سے بھی زیادہ طویل و عریض سندھ میں پھیلی ہوئی تھی۔ سندھ پہلی صدی ہجری کے بعد آنے والے زمانوں میں ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا چلا گیا مگر یہاں کا تہذیبی جائزہ لینے کے دوران اس بات کی کوئی اہمیت نہیں رہ جاتی کہ آج کے سندھ کی کیا حدود ہیں۔ تہذیبی جائزے کے سلسلے میں تو ہمیں پورے تاریخی پس منظر کو سامنے رکھنا ہوگا اس لیے کہ تاریخی پس منظر کے بغیر تہذیب کا سراغ لگانا اسے خلا میں ٹٹولنا ہے۔ تاریخ نے

جس سندھ سے ہمارا تعلق رہ کر یا ہے۔ وہ سندھ ہندوستان گیر مذہب، معارف اور مائتھ کی پیش گاہ تھا۔ اس کے شہر اس کے قصبے اور اس کے دیہات ہندوستان کی تہذیبی روایت کی نمائندگی کرتے تھے۔ یہاں کے حقائق کی زمین اور یہاں کے نوہام کا آسمان دونوں ہندی تھے۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ان علاقوں کا اپنا کوئی حراج نہیں تھا۔ ہر علاقے کا اپنا ایک حراج ہوتا ہے۔ ہندوستان کے ہر علاقے کا اپنا ایک حراج تھا اور جسے ہندوستانی تہذیب ہندوستانی روایت یا ہندویت کہا جائے وہ الہ اعجاز کے احراج ہی سے مہارت تھی۔

عالمی ڈائجسٹ، جون 1975

تہذیب-۶

ہم پاکستانی تہذیب پر گفت گو کرتے ہوئے اس دور تک آگئے تھے جب اس وقت کے وسیع تر سندھ پر بومہاس کے والیوں کی حکومت تھی، اور اس کے ساتھ ہی یہاں ہندو رہائشیں بھی موجود تھیں۔ بومہاس کے دائروں کے بعد ہمارے یوں کا زمانہ آیا۔ یہ قریبی عرب تھے اور بومہاس کے اطاعت گزار۔ ہمارے یوں کے بعد ملتان درمنصورے (موجودہ سندھ) کے علاقوں میں خود مختار سلطنتیں برسرِ اقتدار آئے۔ سامانیوں کا ظاہری دور چٹنا مختصر تھا ان کا باطنی دور اس سرزمین میں اتنا ہی دیر پا اور موثر رہا۔ تیس سو برس کا یہ عربی عہد ایک نمودار اور یادگار عہد تھا۔ آخر گیارہویں صدی عیسوی کی پہلی چوتھائی میں ہندی عربیت کے اس زلزلے اور کوہِ گنجی حمد آدر محمود غزنوی کے گھوڑوں کی ٹاپوں نے ردِ مذالہ۔ توجہ نہیں کی گئی کی جاتی تو یمن، امدادہ حضرت سلطان محمود غزنوی کو اس کا رتا سے پر کھی مسلمانوں یا دوسموں کی طرف سے ایک خطاب دیا جاتا۔ وہ خطاب کیا ہوتا؟ ہندوستان میں عربوں کو یہ بادور عربیت کو تپا کرنے والا سلطان۔ واقعی یہ ایک گنجی کا ایک کا نام ہی تھا کہ اس نے عربوں ہی کے مذہب کا نام لے کر انھیں کو خاک و خون میں مالدیا اور نامہابیوں کو طاعون کے نام سے تھس تھس کر کے عربیت کو ایسی زک پہنچائی کہ پھر وہ یہاں کبھی نہ پہنچ سکی۔ آنے والی صدیوں میں بس یہ ہوا کہ لڑائی جیتی جیتی کو قاضی القضاۃ بنا دیا گیا اور لڑائی صدیقی یا فارابی کو مفتی اور مفتی صاحب اور قاضی صاحب اسی میں گن رہے کہ سلطان نے ہمیں دعوت دی تھی اور ہم نے جانے سے انکار کر دیا اور اس طرح کعب و کلاب کی خیریت کو آسودہ کیا۔ جو عرب خون پنے ”محل“ ہونے کی وجہ سے مفتی اور قاضی ہونے پر

قانع نہ ہو سکتا تھا۔ اس کا جی بھی بادشاہی سے زیادہ ہادشاہی میں لگتا تھا۔ یہ عرب بھی تھے
عجب قوم۔ تم یہ بات تو مانو گے کہ انھوں نے عمر بن قاسم کے ساتھ اس سرزمین میں آ کر
مقامیوں کے ساتھ بڑا اچھا وقت گزارا مگر خود اپنے حق میں ان کا رزگار اور بھاری پتہ کہ یک
دوسرے کی جان کو آگئے تھے اور غریب، اوطقی میں بھی نزاریوں اور قحطانیوں کے قبائلی بغض
اور کینے کا قرضہ چکانے سے باز نہیں آتے تھے۔ مونا نا! آپ تہذیب کے ہارے میں گفت
گو کر رہے تھے۔ مجلس نہیں پڑھ رہے تھے۔ پہلے تو آپ نے عربوں کے فضائل بیان کیے، ہم
محکوم ہوئے۔ اس کے بعد اب آپ نے مصائب بیان کر کے ہمیں ماجرہ و مہتاب کرنا
شروع کر دیا۔ حد ہوتی ہے۔ ہاں بات ذرا بے لگی ہو گئی۔ اب ذرا پیچے لوٹنا پڑے گا تو جس
وقت محمود عسوی، سلطان اور منصور نے پر حملہ آور ہوا اس وقت اسماعیلی اس علاقوں میں عربیت
اور عربی تہذیب کی نگرانی کر رہے تھے۔ محمود نے ان کو بے کلاہ اور تباہ کر دیا مگر اس کے
باوجود تاریخ کی یہ سرگرم روح وقت کے بہت سے قاصدوں میں زندہ رہی۔ اسماعیلی مسلمانوں
کا سب سے زیادہ روشن خیال گروہ تھے۔ اسے روشن خیال کہ ان پر ملاحظہ کی جھتی کسی کمی۔
وہ یہاں عرب مسلمانوں کی سب سے زیادہ بے باک اور وزاک ذہانت کے نمائندے
تھے۔ صورت یہ تھی کہ اس وقت اس سرزمین میں ایک طرف تو بدھ مت کی حکمت اپنے
استدلال میں مصروف تھی اور دوسری طرف ہندو مت کی دانش اور ہندو مت نے بدھ مت کو
زیچ کر رکھا تھا۔ اس منظر در اس پس منظر میں صرف اسماعیلی باطنیت ہی اس امر کی اہل تھی
کہ وہ مسلمان مکاحب لکڑی کی جانب سے اپنے طریق تاویل اور اپنے طرز فکر کے ساتھ
سلسلہ کلام شروع کرے کہ وہ اپنے دور میں دنیا کے فکر یاتی دورے کی سب سے بڑی وارث
تھی۔ اس کا چھوڑا ہوا ورثہ سچ بھی مسلم تاریخ کا سب سے زیادہ خیال انگیز حکمیاتی سرمایہ
ہے۔ سوانحیات نے یہاں اپنا سلسلہ کلام شروع کیا۔ جو لوگ سندھی، درماتی، ادب اور
شاعری کے دریچے، علاقوں کی رویت، رویت اور مزاج کا گہرا تاریخی مطالعہ کرتے ہیں
وہ بتا سکتے ہیں کہ اس رویت میں جو انسان دوستاں و محب پابا جاتا ہے اس رویت میں جو
آزاد مشربی ہے اور اس حرج میں سادگی کے ساتھ جو ایک مزیت منظر ہے وہ اپنے جوہر میں

اس باطنیت ہی کا علیہ ہے جو ظاہری طور پر شکست کھا کر بھی باطنی طور پر ایک زمانے تک یہاں کی وقتی زندگی میں کار فرما رہی۔

تین سو برس کے اس ہندو عربی دور نے ملتان اور منصورہ کے علاقے میں جس تہذیب کی صورت گیری کی وہ ہندو عربی تہذیب تھی یا پھر اسے ہندو مسلم تہذیب کہہ لیا جائے۔ اقلیم سندھ یعنی ملتان منصورہ نے کمران، توران، وغیرہ کو چھوڑ کر اس وقت پورا ہندوستان، پنجپوتوں کا ہندوستان تھا۔ وہاں اور سرحد میں بھی راجپوت ریاستیں قائم تھیں۔ راجپوتوں کو غزنوی، غوری اور ان کے جانشینوں کی حمل میں جن مسلمانوں سے مقابلہ کرنا پڑا وہ بھی اُنس کے راجپوت تھے۔ راجپوتوں کی شکست کے بعد سرحد اور پنجاب میں ایک تاریخ ساز اختلاط شروع ہوا۔ اس اختلاط نے اس عظیم الشان تہذیب کو نمودار بخشی جو ہندو ایرانی تہذیب کہلاتی ہے۔ ہندو ایرانی اس لیے کہ یہ آلے والے مسلمان زیارت اور تہذیب کے اعتبار سے ایرانی تھے۔ اس تہذیب نے پورے پرمیغیر پر بڑا اثر چھوڑا۔ غزنویوں اور غوریوں کے اس دور میں ملتان اور منصورہ کی جگہ لاہور، پٹیالہ، آفریں حیثیت کے ساتھ ابھرا کہ اس تہذیب نے، ہور کی مرکزیت میں اپنا سماجی تشخص حاصل کیا تھا۔ پرمیغیر میں تہذیب کے عمل کا ایک درخشاں ترین دور تو وہ تھا جو سوئمن جوڈو دور ہرکا وغیرہ سے تعلق رکھتا ہے۔ اس دور میں لاہور، پٹیالہ، سندھ اور پنجاب کے علاقے مرکزی حیثیت رکھتے تھے اس کے بعد تہذیب کے تین سب سے بڑے عمل ظہور میں آئے ہیں۔ پہلے عمل اس وقت ظہور میں آیا جب ہندوستان میں آریہ آئے تھے۔ وہ عمل بھی سرحد اور پنجاب ہی میں شروع ہوا تھا۔ دوسرا عمل بھی یہیں ظہور میں آیا اور یہ غزنویوں اور غوریوں کا دور تھا۔ یہ دونوں تہذیبی دور دراصل تہذیب کے پنجابی دور تھے۔ تیسرا عمل پرمیغیر میں انگریزوں کی آمد کے بعد معرضی ظہور میں آیا۔

عربوں کے ورود کے بعد تہذیب وجود میں آئی تھی وہ اپنی وسعت اور اثریت کے اعتبار سے محدود تھی اس کی وجہ صرف یہی نہیں تھی کہ عربوں کے اقتدار کی حدود ایک خاص علاقے سے آگے نہیں بڑھیں بلکہ ایک اہم وجہ یہ بھی تھی کہ عرب سماجی تہذیب کے لوگ

تھے جو ہندو آریائی تہذیب کے لیے بہت اچھی تھی۔ میں عربیت کی مظلومی پر مگر یہ اور نظام
 عجیبوں پر لعن طعن کر چکا ہوں مگر حقیقت یہ ہے کہ ملتان اور سندھ میں ہندوؤں اور عربوں
 کے درمیان جو تہذیبی معاشرت ہوئی تھی وہ ہندویت کی خالص عربیت سے مواظت نہیں تھی
 اس لیے کہ ہوائیہ کے دلیوں کے بعد سندھ اور ملتان میں جو عرب حکمران ہوئے وہ تہذیبی
 اعتبار سے خالص عرب نہیں تھے کہ جو عباس کے دور میں عربیت بڑی حد تک جمیعت بن چکی
 تھی۔ ہاں یہ درست ہے کہ اس کا عربی شخص اپنی جگہ موجود تھا اور عربی زبان اس کا سب
 سے بڑا مظہر تھی۔ اس عربی شخص کے ساتھ جب حکیم سندھ میں ہندی شخص کا اختلاط ہوا تو
 ایک ایسی تہذیب وجود میں آئی جو ہندو ایرانی تہذیب سے ایک جداگانہ شخصیت کی، لک تھی
 اسی لیے میں نے اسے ہندو عربی (ہندی عربی ایرانی) یا ہندو اسلامی (ہندی اسلامی ایرانی)
 تہذیب کہا ہے مگر یہ دھڑلے میں صدی عیسوی کے بعد آہستہ آہستہ یہ تہذیب ہندو ایرانی تہذیب
 کے روبرو آتی تھی اور چودھویں صدی عیسوی سے یہ عمل تیز ہو گیا اس لیے کہ اب ہندو عربی
 تہذیب کا علاقہ دہلی کے روبرو آ گیا تھا اور اس پر ہندو ایرانی رنگ چڑھ گیا تھا "پاکستانی
 تہذیب" یا پاکستانی علاقوں کی تہذیبوں کا مطالعہ کرنے کے لیے یہ ناگزیر ہے کہ ہم چند
 دائرے فرس کریں۔ ان دائروں میں پہلا اور سب سے بڑا دائرہ ہندی تہذیب کا دائرہ ہوگا
 جسے ہندی تصور کائنات، ہندی نظام حیات، ہندی اخلاقیات اور ہندی ادبام کا دائرہ کہنا
 چاہیے۔ یہ دائرہ پوری ہندی تہذیب کے حقائق کوئی کامل ہے۔ پھر ایک چھوٹا دائرہ آتا
 ہے۔ یہ ہندو مسلم ہندو اسلامی یا ہندو ایرانی تہذیب کا دائرہ ہے۔ اس دائرے کے بعد جو دائرہ
 بناتا ہے اس میں ہندو اسلامی یا ہندو ایرانی تہذیب پاکستان کے علاقوں کی مشترک تہذیب کا
 اعتبار حاصل کرتی ہے اور "فرس" چوتھا دائرہ ہے جو چند حصوں میں منقسم ہے اور اس کے ہر
 حصے میں کسی ایک علاقے کی تہذیب اپنے آپ کے ساتھ سامنے آتی ہے۔

میرے خیال میں تو صورت مسئلہ یہ ہے جو سکتا ہے کہ صورت مسئلہ یہ نہ ہو۔ میں سمجھتا
 ہوں کہ "پاکستانی تہذیب" یا پاکستان کے علاقوں کی تہذیب کا مطالعہ دراصل ان چار
 دائروں کا مطالعہ ہے۔ اگر یہ مطالعہ درست ہے تو پھر ہمیں اس کے نتائج کو بھی ماننا ہوگا۔ اس

کے بعد یہ کہنا کتنا عجیب ہے کہ پاکستانی تہذیب قلمی اسلام کے ہندوستان اور مسلم ہندوستان سے کوئی تعلق نہیں رکھتی۔ کہا گیا ہے کہ چوں کہ خوش حال خاں جنگ اور زلا بھی نے مغلوں سے جنگ کی تھی لہذا پاکستان کا دلی آکرے اور لکھنؤ کی تہذیب سے کوئی سروکار نہیں۔ جنگ تو بہار کے نام در پٹھان شیر شاہ سوری نے بھی مغلوں سے کی تھی اور شاہ رخشاں حال خاں جنگ کی جنگ سے زیادہ سخت جنگ تو کیا اس سے یہ نتیجہ نکالنا چاہیے کہ شیر شاہ درہما میں دو مختلف تہذیبوں کے فرد تھے۔ خود شاہ جہاں کے بیڑوں کی بھی آپس میں خوب ریز جنگ ہوئی تھی۔ اب کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ قلعے کے جس محل میں دارا شکوہ رہتا تھا وہاں کی تہذیب کچھ اور تھی اور جس محل میں اورنگ زیب کا قیام تھا وہاں کی تہذیب کچھ اور کیا ہم تہذیب کے موضوع پر گنت گوکر کے ایک دوسرے سے صرف فرق کہنا چاہتے ہیں۔

ماہنامہ انجمن، جولائی 1975

رُوداد

میرا گناہ یہ ہے کہ زندگی میں خود کو کوئی معنی نہیں ہوتے بل کہ پیدا کیے جاتے ہیں۔
 انسان کی ساری ہنرمندی سارے خواب اور خیال اور ساری دانش یہ سب کچھ زندگی میں
 معنی ہی کی تلاش ہے۔ سوچا جائے تو موجود ہونا محبت بڑی المیت اور بہت بڑا عذاب ہے۔
 موجود ہونا کیا ہے؟ دم بہ دم گزرتا گزرتے رہنا اور گزر جانا۔ کیا یہ احساس ایک
 المیت اور عذاب نہیں ہے کہ ہم گزر رہے ہیں اور ہم گزر جائیں گے۔ یہ کسی حسرت ناک
 مانگائی ہے۔ اس مانگائی کی اذیت اور عذاب کی جتنی کو کم کرنے کے لیے انسان نے اپنے
 وجود میں ایک نئی جہت تلاش کی اپنے وجود میں اور اپنے وجود سے باہر۔ یہ معنی کی جہت
 ہے۔ مہمل میں مفہوم کی دریافت۔ اگر تمام انسان ایک دوسرے کا ہاتھ تھامے ہوئے ہوں
 اور ان کے دل ایک ساتھ دھڑک رہے ہوں مگر ان کے وجود میں معنی اور مفہوم ناپید ہوں تو
 دہشت سے ان کے سینے پھٹ جائیں۔ سو معنی اور مفہوم کی تلاش ہی میں لہجاست ہے۔ جو
 لوگ تمھارے لیے بد ہیں حکمتیں اور زندگی کے حوائے نے کرائے وہ معنی اور مفہوم ہی
 کی بنا نہیں دینے والے تھے۔ معنی اور مفہوم کیا؟ صرف معنی ہی کہو۔ معنی ہی وقت کے
 عذاب کو کم کرتے ہیں ورنہ وقت تو انسان کو پاگل کر دے کہ وقت سب سے بڑا آشوب اور
 سب سے بڑی آشوب نائی ہے۔ فرد کی زندگی یا گرد ہوں غار تو مومن کی زندگی معنی کا یہ نقشہ
 دونوں ہی کے بارے میں درست ہے۔ یہ تو ایک بات ہوئی دوسری بات یہ ہے کہ معنی کو
 زندگی کیا جیتھو سب سے ہم آہنگ ہونا چاہیے کہ اس کے بغیر زندگی ندامت اور ملامت کے سوا
 کچھ بھی نہیں کہہ سکتی۔

بھڑیہ ہے کہ میں اس گفت گو کو پاکستان کی نسبت سے آگے بڑھاؤں کہ اب یہ ملک اپنی پچاسویں سالگرہ منا رہا ہے۔ اب سے پچاس برس پہلے کا زمانہ پاکستان کی زندگی کا پہلا برس آج سے گننا زیادہ دشوار اور ناسازگار تھا مگر اس وقت پاکستان کے لوگوں کی زندگی بامعنی تھی۔ وہ معنی کیا تھے؟ ایک مقصد کا احساس اور ایک مثالے کا شعور جس سے دلوں میں ایک ترمک پیدا کر دی تھی۔ حیرت ہے کہ اس وقت کوئی واضح منصوبہ سامنے نہ تھا۔ پھر بھی وہ دور جاں فرما کر میوں اور سرشار یوں کا دور تھا۔ اس لیے کہ زندگی بامعنی تھی۔ اسی لیے شروع کے ایک دو برس انتشار اور طغیانی کے باوجود قرینے سے گزر سکے۔ تم چاہو تو تین چار برس کہہ دو۔

پھر یہ ہوا کہ معنی کا خلا پیدا ہو۔ وہ یوں کہ پاکستان کے وجود میں آنے کے بعد مسلم لیگ کا کام تمام ہو چکا تھا۔ وہ یوں کہ پاکستان میں مسلم لیگ کا مقصد تھا۔ اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ شاید اس کے بارے میں سوچنے کی مہلت نہ پائی جاسکی ہوگی۔ نہ کوئی منصوبہ تھا نہ کوئی منشور۔ اس صورت حال میں پاکستان کی سیاست نے جو تیرہ اختیار کیا وہ سخت حسرت ناک اور انتہائی معینہ فیز تھا۔ مختلف محاذوں کے جو معنی دریافت کیے گئے وہ یافت نہیں مل سکے۔ یہی مئے ان کا زندگی اور زمانے کی حقیقتوں سے کوئی سروکار نہیں تھا۔ حکمرانوں اور سیاست دان ایسے حصار و پھر تھے جو پناہ کو نئے تو پراہ کرنا نہیں مگر وہ اپنے پلا نہیں۔

آنے والے زمانے میں پاکستان جن مشکلوں اور مہلکوں سے دوچار ہوا ان کی پیش گوئی بڑی آسانی سے کی جاسکتی تھی اور یہ پیش گوئی بار بار کی بھی گئی ہوگی۔ یہاں یہ بات یاد رکھنے کی ہے کہ شروع کا زمانہ سخت دشوار اور ناسازگار ہونے کے باوجود ایک خاص اعتبار سے ایک بہت درخشاں زمانہ تھا۔ اس سر زمین میں ایک دوسرے کے لیے عام طور پر درویشی، غم گساری، محبت اور ایثار کے جذبے موجزن تھے۔ یہاں کے پرانے رہنے والوں نے آنے والوں کا بے حدودی انگیز اور بے مثال استقبال کیا تھا۔ اس سلسلے میں سرزمین سندھ نے اظہار اور ہمدردی کا جو نمونہ پیش کیا تاریخ میں اس کی مثالیں کم ہی ملتی ہیں۔ لاکھوں انسانوں کا استقبال کر کے انھیں اپنے دلوں اور اپنے دیاروں میں جگہ دینا

داستانوں اور افسانوں کی بات لگتی ہے۔ ایسے بے مثال انسانی جذباتوں اور دلوں کے اتنے گہرے رشتوں کی نقاشی میں انسانی سیاست اور شریکانہ ملک داری کے ذریعے ایک بے مثال معاشرے کی صورت گری کرنا بہت آسان تھا، مگر بد نصیبی سے سیاست بھی غیر انسانی تھی اور حکومتیں بھی غیر شریکانہ۔ نتیجہ کیا ہو کہ آسنے والوں اور آنے والوں کا گرم جوشانہ استقبال کرنے والوں کے درمیان آہستہ آہستہ نفرت جگہ پانے لگی۔ بہرحال یہ ایک لمبی کہانی ہے جسے سنانے کی کوئی ضرورت نہیں۔

توقع کے بالکل برعکس پچھلے دنوں مرحوم مسلم لیگ نے ایک نیا جنم لیا ہے جو بلاشبہ بہت اُمید انگیز ہے۔ صرف کسی ایک صوبہ کے بے فکریوں بل کہ پورے ملک کے لیے۔ میں یہاں اپنی اس نااہلی بل کہ اپنے جرم کا اعتراف کروں کہ میں کبھی مسلم لیگ نہیں رہا۔ مگر اب بڑی اُمیدی اور دلچسپی کے ساتھ مسلم لیگ کی حکومت کو خوش آمدید کہتا ہوں۔

میں پیشہ ورانہ سیاست کے شعور سے ایک سرعہ مردم ہوں، لیکن ایک شاعر ہونے کی حیثیت سے خواہ مخواہ غزل در معقولات کرنا چاہتا ہوں۔ مجھے عجزانہ طور پر جو عرض کرنا ہے وہ یہ ہے کہ مسلم لیگ کو اپنے دوسرے جنم میں اپنے پہلے جنم کی ایک بنیادی خصوصیت کو ہر قیمت پر برقرار رکھنا چاہیے اور وہ خصوصیت کیا ہے؟ وہ خصوصیت قائد اعظم کی روشن خیالی ہے جس کا کسی آمریت کے جس منظر سے زور کا بھی کوئی تعلق نہیں۔

عالمی (۱۱ جگہ) المیہ ۱۹۷۵

(یہی اختتامی سیمینار اپریل ۱۹۹۷ء میں "روشن خیالی" کے عنوان سے منعقد ہوا)

دولخت

ہم شام سے سائنس کی فیروز مندلیو کا نذرہ لگا رہے ہیں اور خوش ہو رہے ہیں۔
 بات اس معنوی ستارے سے چلی تھی جو سڑک کی طرف پروار کر رہا ہے۔ ہم نے اس سڑک
 میں سائنس کو کتنی ہی دار اور کتنی ہی دعا کہیں دیں۔ یوں بھی ہم لوگ سائنس کو بس دعا نہیں دیتا
 دے سکتے ہیں یہ پھر بدعا نہیں زیادہ دی جاتی ہیں، ویسے ہمارے یہاں سائنس کو بدعا نہیں
 زیادہ دی جاتی ہیں۔

بڑی بات ہے ہم لوگ جو یہاں بیٹھے ہیں سائنس کے دعا گو ہیں۔ پڑا بھی چندھوں
 پہلے میرے دماغ میں جہت بھڑک اٹھی ہے۔ وہ کہانتا ہوا نوجوان جو بھی یہاں آیا تھا
 اور ہم دنیا شوں اور بدعاشوں کی محفل کا مزہ کر رہا کر کے چلا گیا ہے اس کے حوالے سے
 ہم سائنس کی آسمان نشیں کامرائیوں کو کس طرح دیکھیں گے۔ اس کے معاملوں اور مسئلوں
 سے فقہاء اور سائنس کی بے سروکاری آخر ہمیں ذہن کی کس حالت سے دوچار کرتی ہے۔
 میں تو ذہن کی ایک دماغ سور حالت سے دوچار ہوں اور ایسے کتنے ہی نوجوان اور اس کے
 مسئلے نساں اور اس کے مسئلے یہ وہ مسئلے ہیں جن سے سائنس کے اس عہد کے انساں کو کب کا
 قاریغ ہو چکا ہے۔

سوچنے کی بات ہے کہ سائنس آخر کس لیے ہے اور کس کے لیے ہے۔ بیمار کا سحر یہ
 کون سا جذبہ ہے کہ انساں سائنس کو خود اپنے کام میں دے دے تھک رہا ہے۔ سائنس
 انسان کی ہجر نما کی کا دوسرا نام ہے پر یہ کتنے دکھ کی بات ہے کہ یہ ہجر نما کی خود نساں اور اس
 کے مسئلوں کے دائرے سے باہر طہور میں آ رہی ہے جو انسان آج فضاؤں میں سر بلند پایاں

حاصل کر رہا ہے اس زمین پر کتنا سر بلند اور سرخراز ہونا چاہیے تھا۔ زمین پر اس کی کلکتیں اور
خدیجیں کم دیش وہی ہیں جو آج سے صدیوں پہلے تھیں۔ اس پر دیو آگنی کے وہی دورے
پڑتے ہیں جو قرونوں پہلے پڑا کرتے تھے۔ کیا علم اور آگنی کی اس روشنی میں انسان کو اتنا ہی
سیاہ کار اور اتنا ہی خیرہ دروں ہونا چاہیے تھا جتنا وہ ہے۔ اور جند سائنس کے اس بد بخت
خداوند نے اپنے آپ کو رو بھی نہیں بدلا۔

سوچ جائے کہ فطرت کے اس کماؤ محبت نے کیا پایا اور کیا کہا۔ میرے خیال میں
یہاں ان ایبادوں کی لہر مت پڑھ کر سنا تا ہرگز مناسب نہ ہوگا جو مجھ کو سائنس کی دین ہیں۔
وہ حیران کن لہر مت اپنی جگہ ہے اور انسانوں کا حرمیں اور خسران اپنی جگہ مل گیا اس لہر مت
کے قوس نظر جب اس حیران اور خسران کا اندازہ لگایا جاتا ہے تو اس احساسِ زبیاں کی
عذاب ناک ہڈیاں پھلا دیتی ہے۔ کیا انسان نے ایبادوں کی شکل میں جو کچھ پایا ہے وہ
سب کچھ وہی کچھ ہے جس کی سائنس سے امید رکھی جاتی ہے؟ ہاں سائنس کے درپے
انسانوں نے بہت کچھ کیا ہے، انسانیت نے شاید کچھ بھی نہیں پایا ہے۔

سائنس کے کارنامے دل میں بڑی جولانی پیدا کرتے ہیں پر وہ جی بھی بہت جلاتے
ہیں کہ ان کا ناموس کے ہوتے ہوئے بھی انسان اسی قدر بچاؤ پوچھ رہا ہے جتنا کبھی پہلے
تھا۔ سپردوں کے مداروں میں دنگ کر دینے والی مہارت دکھانے والی سائنس کا آفریدہ گار
زمین پر ایک مضطر اور ایک فاقہ بٹا ہوا ہے۔ انسانوں کے جو غور بھوک، اور بیماری سے
طر حاس ہیں، جو طبیعت سیاست کی بے حس شاہ اندازیوں کے پاتاں ہیں، جو بے مقدور قومیں
قبریاں تو قوتوں کی وہشت سے بے حال ہیں، ان کے لیے اس خبر میں بھلا کون سی خوش خبری
ہے کہ آج خدائی سائنس کے فلاں طائفے نے فلاں سیارے کے مدار میں فلاں کر تب دکھایا
اور کل فلاں طائفہ فلاں سیارے کے مدار میں فلاں کماں دکھائے گا۔

جوت ایلیا اللہ کی یہ عکرا کچھ جچی نہیں۔ نہ بچے میں کیا کروں؟ مگر میرے بھائی،
جان کا ایسا بھروسہ والا بھوڑا کچن! یہاں میں بیان کے بھوڑے پن کو دیکھو یا انسان کی
اس ذہنیت کو جو اس سے بھی زیادہ بھوڑی ہے۔ اتنی بھوڑی کہ اگر کوئی شخص اپنے کسی مسئلے

خیال میں بھی یہ نتیجہ نکالے کہ جہالت کی خاک ساری کا دوسرا نام علم ہے تو اس کی بات کو ٹھکڑا نا بہت مشکل ہوگا۔ ایک طرف سائنس کے معجزے ہیں اور دوسری طرف اس حیوانیت کے مقابل انسان کی شرمناک عاجزی۔ انسانوں کے ہا بھی رویوں پر آج بھی انسان کے حیوان ہی کا فرمان چلتا ہے۔ انسان اپنے حیوان کا ایک فرد سمیت ہے اور کچھ بھی نہیں۔

پُر آشوب تاریخ کا سب سے بڑا حادثہ یہ ہے کہ انسان نے بے آپ سے بُری طرح ٹھکست کھائی ہے یا پھر یوں کہہ لو کہ تاریخ کا سب سے زیادہ ناخوش گوار حادثہ خود انسان ہے۔ تم نے اپنے علم، اپنے تجربے، اپنے ہنر اور اپنی مہارت کو آسمانوں میں تو سیاروں کی تعمیر کے لیے مامور کر رکھا ہے اور زمین پر انسانیت کی تخریب اور تباہ کاری کی ورزش میں لگا دیا ہے۔ کیا زمین پر یہی کام سائنس کے سپرد کیا جانا چاہیے تھا کہ وہ جنگ اور جٹوں کے حوصلے بڑھائے اور جب چاہے وہ جہاں چاہے زندگی اور شہادتیں کی بیٹیوں کو روند کر بے نشان کر ڈالے؟

سائنس کے ہارسے میں گفت کو کرتے ہوئے گفتاری یہ نفی اور ذہن کی ہم میں سے کسی کو بھی زیب نہیں دیتی، پر یاد رہے غصہ سائنس پر نہیں ہے، اس سیاست پر ہے جو سترائے کے ہاتھوں آگئی کو زبردلوادے، درمچ کے ہاتھوں نیکی کو سولی پر چڑھو دے۔ اس سیاست نے عام طور پر زمین پر سائنس سے یہی کام لیا ہے اور ہے یوں کہ انسانی شعور کے بغیر سائنس انہوں کو کوئی بھی مژدہ نہیں سن سکے گی۔ سارا دونا انسان کے حیوانی رویوں کا ہے۔ اب لگتا ہے جیسے سائنس کے دور میں انسان کی دانست تو بڑھی ہے پر دانش کم ہوئی ہے۔

مالی ڈائجسٹ، ستمبر ۱۹۷۵ء

(یہی انشائیہ سسٹمس نومبر ۲۰۰۸ء میں "ہذا بحث" کے عنوان سے شائع ہوا)

یادہ گوئی

میں اب جھک بھی جاؤں تم بھی تم بھی اور تم دونوں بھی اور میں بھی۔ آخر کب تک؟
 بحث بحث بحث بحث بحث ہے۔ دماغ نے دماغ کے کان کھالے اور دماغی دماغ کا دماغ
 چاٹ گئیں۔ حاصل کیا ہوا کیا کوئی کسی کے غلط نظر کا قائل ہوا۔ میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ انسان
 بحث کرنے اور بحث کے ذریعے کسی نتیجے تک پہنچنے کی اہلیت ہی نہیں رکھتے۔ میں خاموش۔
 نہیں اب کسی کی نہیں سنی جائے گی۔ میں جو عرض کر رہا ہوں اس بہت ہو چکی۔ آخر تم ایسی
 کون سی بات کہنا چاہتے ہو جو سب کو گونگا کر دے اور یہاں تو جو بھی ہے وہ دوسروں کی بات
 کے حق میں بہہ رہا ہے۔ بھائی ہماری بھی مان لو۔ تمہاری دستا گزشتی بھی مٹی تو مٹھوانے کے
 لیے سنی جائے گی۔ میں باتیں کرتے سے نہیں روک رہا۔ باتیں کرنے کے لیے ضرور باتیں
 کر دو مگر یہ گمان نہ کر کہ تمہارے بولنے سے حق کا کلر بلند ہوگا۔ سو اپنی بات منوانے کے لیے
 باتیں نہ کرو۔ بعد کس نے کس کی مانی ہے۔ ہم نے بھی نا، بحثوں اور ان بد بختیوں میں کیسی
 کیسی پر حیاں شامیں غارت کر ڈالی ہیں۔ یہ شام بھی کیسی پر طالع اور کیسی پر خیر شام تھی۔
 پر ہم اس کے وجود سے کتنے بے سرو کار رہے۔ وہ بلا کہ ہم صرف بھنگوں کے مہدی ہو کر رہ
 گئے ہیں۔ نہ شہر کے گلی کوچوں میں وہ یادہ گردیاں ہیں اور نہ وہ قلندر یاں۔ ہمارا کام تو بس یہ
 رہ گیا ہے کہ ایک دوسرے سے اپنا گچ اور اپنی سچائیاں منواتے رہیں۔ میں نے تم سب کی
 سٹی اور اب مجھ پر بونے کا دورہ ہوا ہے۔ سونپ میری منگو میں بحث نہیں کروں گا کہ بحث
 کی مجلس کے پاس نہ میرے لیے کچھ ہے اور نہ تمہارے لیے۔
 سوچنے کی بات یہ ہے کہ ہم پر بحث کا دورہ کیوں پڑتا ہے۔ ہے یوں کہ ہم میں سے

جو بھی ہے وہ اپنے مسلک کے حق میں گویا سورج سے زیادہ روشن نہیں دکھتا ہے اور چاہتا ہے کہ انسانیت کی بھلائی کے لیے ان روشن دلیلوں کی فیض رسانی کو عام کرے۔ وہ یہ سورج سورج کر چیراں ہوتا ہے کہ لوگ دیکھتی آنکھوں اتنے اندھے کیوں کر ہو سکتے ہیں کہ حقیقت اور صداقت کا سورج چمک رہا ہے اور وہ تارے گننا چاہتے ہیں۔ کسی کی سمجھ میں نہیں آتا کہ اس کے مسلک کے ہوتے ہوئے کوئی بھی انسان کسی دوسرے مسلک پر کیوں چل رہا ہے۔ لوگ صاف اور صریح حقیقتوں سے آخر کس طرح آنکھیں پھیرے ہوئے ہیں؟ واقعی یہ ایک ایسی ہی بات ہے جس پر ہم میں سے ہر ایک بچ و تاب کھائے اور اس کے سر میں درد ہو جائے۔ ہم میں سے ہر فرد کو یہ چاہیے کہ وہ اپنے ساتھ بھی انصاف کرے اور دوسروں کے ساتھ بھی۔ ہم میں سے ہر شخص کا یہ خیال ہمارے سپنے ہے احساس کی حد تک یکسر درست ہے کہ جو لوگ ہمارے ہم خیال نہیں ہیں ان کی عقلیں ماری گئی ہیں۔ ہر فرد اور ہر گروہ کا اپنا ایک یقین اور اس یقین کے ساتھ اپنا ایک آسان اور اپنی نیک زمین ہے۔ اپنا ایک عالم الہی و آفاقی ہے اور پھر اپنا ایک نظام خیر و شر ہے۔ تم میں سے ہر ایک اپنی ہی جنت میں جائے گا اور پتے ہی جہنم میں چلے گا۔ کسی کو بھی دوسرے کی جنت میں نہیں جانا اور کسی کو بھی دوسرے کے جہنم میں نہیں جانا۔ بس تمہارا اپنا کوئی مسلک ہونا چاہیے بھرم و گمراہی کے کہ زمین کا ہر فرد آسمان کا سرستارہ اور کائنات کا ہر صحابی اسی کے مطابق حرکت کر رہا ہے۔ ہر یقین کے ساتھ اس کا اپنا ایک عالم وجود و عدم ہوتا ہے۔ سو ہر گروہ کا اپنا ایک عالم وجود و عدم ہے جو دوسرے گروہ کے عالم وجود و عدم سے یکسر مختلف ہے۔

ہم اپنی صداقت منوانے کے لیے ایک دوسرے کی حقیر اور فقیر شنوائیوں پر اپنے بننے کے قیمتی سانس آخر کیوں ضائع کرتے ہیں جب کہ ہم تو وہ ہیں کہ ہم میں ہر ایک ایک خد کائنات کا جاگیردار ہے اور ہمارے گمان کے خلاف اس کائنات کا ایک ذرہ بھی جبرم نہیں کر سکتا۔ سوائے اپنی صداقتوں کے دیکھو! تم جو دوسرے تمام لوگوں کی بے عقلی اور غم راہی پر ماتم کر رہے ہو اور حقانیت کی محبت میں ظلمانیت کے خلاف فیضانِ غضب سے بھرے ہوئے ہو۔ یہ جان کر سکون حاصل کرو کہ تمہارا ہی نہیں تمہاری طرح دوسروں کا بھی

یہی حال ہے اور ان کا دماغ بھی یہ سوچ سوچ کر پھٹ جا رہا ہے کہ وہ جس حق اور صداقت کے نام پر ہیں اس کی عام جانب تھکناں آخر ادراس کو کیوں نہیں دکھائی دیتیں۔ وہ سوچتے ہیں اور ان کی سمجھ میں کچھ نہیں آتا۔ حق یہ ہے کہ یہ بات سمجھ میں آنا بھی نہیں چاہیے۔ مگر ایک گروہ یقین دوسرے گروہ یقین کی درونیاک عکسوں کو دیکھ کر رالے پر خون کے گھونٹ پی رہا ہے تو کوئی شبہ نہیں کہ وہ حق یہ جانب ہے اور خون کے گھونٹ پینا اس کا حق ہے۔ دوسروں کو حق کا دشمن اور عقل کا اندھا جانا اور اس سے نفرت کرنا انھیں گردن زدنی گردانا اس کا فرض ہے۔ اپنے اپنے دین اور اپنی اپنی دانش کے نور کی تابندہ نشانیں کے وارثوں میں تم میں سے ہر ایک کی حیرت زدگی اور براہِ عقلی کو پوری طرح محسوس کرتا ہوں۔ یہ کہتے دکھ کی بات ہے کہ ہر گروہ کائنات اور ہر رائے کائنات کی روش ترین صداقتوں کے ساتھ تنہا ہے اور اس کے سوا، فی تمام انسان ظلمات اور غواہیت کی تاریکیوں میں بھٹک رہے ہیں اور یہ ایک ایسی بات ہے جس پر ہر گروہ کا دل خون ہونا چاہے اور اس کی آنکھوں میں خون آنا چاہیے۔ ہر اس بات سے تنگی حاصل کی جائے کہ ہم جو ایک دوسرے کے برعکس مسلک پر چلتے والے ہیں اور ایک دوسرے کے یقین کے برخلاف یقین رکھتے ہیں جب اپنے اپنے گھروں کو جائیں گے تو وہ یقین جو ان کا توں ہوگا جسے ہم نے اپنے گھروں سے لے کر چنے تھے اور دن بھر کی مخالفت و دشمنی اور دہائیوں نے اس کا کچھ بھی نہیں بگاڑا ہوگا اور بھلا وہ یقین ہی کیا جسے دانش کی فاحشہ در دیل کی حذر و قلا سکے۔ یہاں ہوتا ہے پر ایسا بہت کم ہوتا ہے کہ لوگ اپنے یقین کو چھوڑ کر دوسروں کے یقین کو اپنائیں اور جب کبھی ایسا ہوتا ہے تو اس لیے نہیں کہ دانش اور دیل نے اس کی دعوت دی تھی۔ اس کا سبب دانش اور دیل میں نہیں مبالغہ ہو، حوالہ کی اس حالت و اس حال میں تلاش کرنا چاہیے جس میں اس قسم کا واقعہ رونما ہوا ہو۔

حقیقت حال

ہر آدمی کو وہ رائے رکھنے دو جو رائے وہ رکھنا چاہتا ہے اور یہی حق گروہوں کو بھی دو۔ لوگوں کو وہ بات ضرور کہنے دو جو وہ کہنا چاہتے ہیں۔ جو کس رائے ہی کہنا چاہتا ہے اور دوسروں کی آپیک نہیں سنتا چاہتا اسے مان لینا چاہیے کہ وہ کہنے کی کوئی ایک بات بھی نہیں کہنا چاہتا یہ پھر عرصہ کہہ لو کہ وہ بہت ہی بھونڈی بُرائیاں بولنے کی خواہش میں مبتلا ہے۔ میں تو یہ گمان کرتا ہوں کہ دنیا میں ایسا کوئی آدمی نہیں پایا چاہتا جو دوسروں سے زیادہ بولنے کا حق رکھتا ہو۔ تمھارے ہونٹوں سے چاہے دنیا کی عجیب دُعا سب نکلتی ہی کیوں نہ جنتی ہوں اور دوسرے کی زبان پر نکلاں گے سوا اور کچھ بھی نہ ہو پڑے ہوں کہ بولنے کے حق میں دونوں برابر ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ بہت سے دانش مند میری اس بات کو ایک بلا سے زیادہ کچھ نہ چاہیں پر میں یہی کہے جاؤں گا کہ بڑی بڑی باتیں کرنے والوں! مجھے بھی یہ دیکھنے کا حق دو۔ آخر یہ کب اور کیسے طے ہوا کہ تم بولتے رہو گے اور میں چپکا بیٹھا سنتا رہوں گا؟

وجود کی لہ کا روشنی اور آواز سے جو رشتہ ہے وہ کتنے گہرے رشتوں کا ایک رشتہ ہے۔ یہ وجود اور وجود کا رشتہ ہے۔ پر ہم نے یہ دیکھا کہ انسانوں میں سے بہت سے انسانوں میں اس رشتے کو توڑنے کی ایک بھیانک ہوس پائی جاتی ہے۔ روشنی اور آواز وجود کا حقیقی اداکار ہیں۔ میں کہتا ہوں کہ جتنا دیکھ سکو، دیکھ لو، جتنا بول سکو، بول لو۔ جتنا سن سکو، سنو۔ سامع سے میرا جھگڑا اور کیا ہے؟ شاید یہی تو ہے کہ یہ سامع ایک اپنے گٹھ جوڑ کا نام ہے جس میں اُلو پر کے گٹھ جوڑیوں کے سوا باقی مارے لوگ بہتے جان چھو جھگے جاتے ہیں۔ کچھ میں نہیں آتا کہ ایسا کیوں ہے بلکہ کچھ میں سمجھا بھی ہے۔ میں سوچتا ہوں کہ جو لوگ سب کچھ

جو بھی نہ مگنی ہوں۔ اب اگر ایسے لوگ ناشنوائی کو اپنا رنگ بنالیں تو پھر جان بیٹا چاہیے کہ
سراج میں کوئی بھی کسی کی نہیں سن رہا۔

کیا ایسا نہیں ہے کہ جیسے کوئی بھی کسی کی نہ سن رہا ہو اور یہاں ہے کہ جنہیں سب کی
شننا چاہیے وہ کسی کی نہیں سنتے۔ سنو اور سمجھو کہ جہاں شنوائی نہیں وہاں دانش اور دانائی نہیں۔
جتنا سنو گے اتنا ہی سمجھو گے سو بچی شنوائی سے سمجھو اور اپنی گویائی سے سکھو۔ یہ بات کہ
حقیقت حال کیا ہے، جاننے کی بات ہے پاندہ جاننے کی۔ میرے خیال میں یہ جاننے کی بات
ہے۔ تو اگر یہ جاننے کی بات ہے اور یہ بات جانتا ہے تو اس کا طریقہ یہ نہیں ہے کہ انے گے
لوگوں کی زبانوں پر بھروسہ کیا جائے۔ خواہش یہ رکھی جائے کہ گوشہ نشینی کی جائے کہ تمہاری
شنوائی تک زیادہ سے زیادہ لوگوں کی گویائی کا فیض پہنچے۔ یہ جدا جدا اجزا ہیں اور جدا جدا
مسکوں کی گویائیاں ہوں۔ یہ نہیں کہ کسی ایک ہی حرج ایک ہی مشرب اور ایک ہی مسلک
کی گویائی پر قناعت کری جائے۔ اب ذرا سوچو تو کسی کہ وہ لوگ حقیقت حال سے کس قدر
بے گانہ ہوں گے اور دانش و دانائی سے کس درجہ بیزار جو زبان بڑی کو رو رکھیں۔ یہ کتنا بڑا
خسارہ ہے اور اس سے بھی بڑا خسارہ یہ ہے کہ اس خسارے کی خواہش رکھی جائے اور یہاں
تک یہ بھی کہہ دوں کہ زبان بڑی زبانوں کو بڑے مضربناک بچے سکھاتی ہے۔ سیکھا ہے اور
نہی ہوا بھی ہے۔

رائیگاں

کیوں یہ بھری چیخ سے لگا کیا سوچ رہا ہے؟ سامنے آکے بیٹھ ۔۔ کہہ جی ہی نہیں۔
 جانے کیا ہو گیا ہے کہ جی نہیں لگ رہا۔ ہاں بھائی بڑی وحشت ہے۔ بڑی ہڑری ہے۔ ہم
 اپنے آپ میں بڑی طرح آن پھنسے ہیں۔ یہ اپنے آپ میں بھوس ہونے اور اپنے آپ سے
 ٹھک آنے کا تزار بڑا ہی جاں بیا ہے۔ جی میں آتا ہے کہ پتی ہڈیاں چلیاں ایک کر
 دوں، پٹائیٹھا چا، چاؤں۔ اپنی ذات کے جس میں سانس لہرا تو ایسا ہے جیسے جان کنی میں
 رنڈہ رہنا اور آرماری آخر کس سوچ میں ہے۔ تو بھی تو کچھ ہوں! یہی کہ اس طرح آخر کیسے
 گزرے گی؟ یہی تو میں بھی سوچتا ہوں، چاہے ہمارے عہد حشر کی ہوائیں ہی کیوں نہ
 چل رہی ہوں اور ہمارے وجود میں جس کے غصے ہی کیوں نہ بہہ رہے ہوتے پھر بھی اپنی
 ذات کی تہ و دو رخ سے کم نہ ہوتی جب کہ ہمارا اندر دوس تو خود سب سے بڑا دوزخ ہے۔ آخر
 وہ کیسے لوگ ہوتے ہیں جو اپنی ذات میں بند رہتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہمیں اپنے باہر سے
 بھلا کیا سروکار اور یہ بڑے جانے ہوئے اور مائے ہوئے لوگ ہوتے ہیں۔ ان سے زیادہ
 یہ بات جاننے والے کم ہی ہوں مگر کہ ظہر کی سب سے اچھی حالت کون سی ہے اور سب
 سے بُری حالت کون سی ہے؟ یہ تو کیا بڑے بڑے دکا اور پیٹھ لے کن بکو سیوں کی بات شروع کر
 دی جو اپنی ذات میں بند رہتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم ہمیں اپنے باہر سے کیا سروکار۔
 بد ذات۔ یہ غے اندر ہوتے ہی کب ہیں جو باہر نکلیں۔ کھو کھلے۔ تو ان سے فسوس اور
 بے حیا دس کی باتیں کر کے میرا جی۔ جلایا کر۔ خیر دار جو اب ان بد روحوں کا مہیا۔ یہ زندگی
 کے گھر ستافوں میں منڈلاتے پھرتے ہیں کہ بدی کی کوئی لاش کھود کے نکالیں اور اسے اپنے

اوپر منہ کر بستریوں میں؟ کیں ہور روگ پھیلائیں۔ یہ تو نے ابھی کہی کہ یہ لوگ اپنی ذات میں رہتے ہیں۔ کیا تو نہیں جانتا کہ بد ذاتی ہے ذات ہوتی ہے۔ ہاں یہ ہے کہ باہر سے بھاگتے ہیں اور راتوں میں اپنے لیے ٹھکانے ڈھونڈتے ہیں۔ ذات میں رہنا بھی کوئی مذاق تو نہیں ہے۔ کیا یہ کوئی آسانیش ہے؟ اس سے کڑی آزمائش اور کیا ہو سکتی ہے کہ آدمی اپنی پیلیوں میں پھنسا سک رہا ہو۔ اگر انسانوں میں سے کچھ انسان اس آزمائش میں پڑ گئے ہوں تو کیا انہیں اس پر خوش ہونا چاہیے؟ جب تو یہ کہتا ہے کہ میں اپنی پیلیوں میں پھنسا ہوا ہوں یا اپنی اوچھڑی میں گھڑی بنا پڑا ہوں تو کیا اپنے آپ کو یا کسی اور کو کوئی خوش خبری سناتا ہے؟ کیا بہت دم گھٹ رہا ہے؟ ہاں، کچھ جان پر بنی ہوئی ہے۔ بس یہی میرا بھی حال ہے۔ یہ کیسا ہونا ہے یہ تو بہت ہی عذاب ناک ہوتا ہے۔ نہ ہونے کا آرام شاید بہت بڑا آرام ہوتا ہوگا۔ اس شاید..... اتنا نشہ کہ ہوش ہی نہ رہے۔ خون کے گھونٹ پی اور جی نہیں بھائی نہیں۔ اب زبان اور محاورے کی چاشنی کچھ حلو نہیں دیتی۔ میں تو کہتا ہوں کہ بول ہی مت، بس چپکا ہی رہ۔ اس ٹو نے ٹھیک کہا۔ اب تو اپنی کوئی بات بھی ابھی نہیں لگتی۔ حسب اپنا آپ ہی نہ لگنے لگے تو پھر کچھ بھی اچھا نہیں لگتا۔ بھلا تو اپنے آپ کو کیسا لگتا ہے؟ میں اپنی صورت تک سے بیزار ہوں۔ میں اپنے اس گمان تک سے اکتا چکا ہوں کہ میں ہوں۔ جو نہ ہونے کی طرح ہے وہ آخر ہے بھی کیوں۔ تو نے میرا جی خوش کر دیا۔ اگر جاں کی، جاں کی کا جی خوش کر سکتی ہو، دم سازی اور غم گساری اسے کہتے ہیں۔ بس یہی کچھ میرا بھی عالم ہے۔ نہ مارے گئے، ہاں نہ مارے گئے۔

باہر کی ہوا اب کیسی ہوگی؟ ویسی ہی ہوگی جیسی تھی۔ جیسی چھوڑ کر ہم اپنے اندر بھاگ آئے تھے۔ بھاگ آئے تھے یا کھد بڑے گئے تھے۔ ہاں یوں کہہ لے، ہوا بھی یہی تھی۔ پر ایک بات اور ہے اور وہ یہ ہے کہ باہر کی ہوا کا کیا کہنا۔ ہاں بھئی، باہر کی ہوا کا بھلا کیا کہنا۔ باہر کی فضا کا بھلا کیا کہنا۔ اندر تو رانگانی ہی رانگانی ہے۔ ندامت ہی ندامت ہے۔ ہم جو تھے ہم میں سے بھلا کون کون رانگاں گیا ہوگا۔ جنہیں رانگاں نہ جانا چاہیے تھا، وہی نہ ہی طرح رانگاں گئے ہوں گے اور انہیں کو اپنے رانگاں جانے کا دکھ بھی ہوگا۔ کیسے کیسے لوگ

رائٹنگاں مٹنے۔ رائٹنگاں کے ان شہروں میں کیسی کیسی انتہائیں پھرتی ہیں اور کی بجائے چڑھتی ہیں۔ ایک بات ہے۔ کیا بات؟ یا ہر کی ہوا تھی بھی کچھ ایسی کہ اب نہ ہوتی تو اور کیا ہوتا؟ یا ہر کی کھٹن بھی ندر کی کھٹن سے کچھ کم تو نہ تھی اور یہ کہ کھٹن میں قہر تھا اور ہوا میں زہر۔ ہوا کا وہ زہر اور نقصا کا وہ قہر میری ہلاکت اور ذہن کی بے بسی تھا۔ ہم نے حکمت کو ہوس ناک بننے دیکھا اور دلیل کو دلائی۔ قیادت نے قزاقی کا پیشہ اختیار کیا اور قانون نے نقب زنی و عمار کی۔ پھر ہو گیا؟ کیا ہم اسے اندر اسی طرح کر اسے رہیں؟ بلکہ تو کہتا ہوں کہ اندر کی ہلاکت سے یا ہر کی ہلاکت ہزار گنا بہتر ہے۔ ندر کی زندگی بھی موت ہے اور یا ہر کی موت بھی زندگی۔ کسی بھی طرح اسے آپ سے باہر نکالا جائے، کسی بھی طرح۔

عالمی ڈائجسٹ دسمبر 1978

(نئی آن لائن سسٹم جون 2008 میں 'کس بھی طرح' کے عنوان سے شائع ہوا)

جو کہا گیا

ایک دانش مند شہری نے جو کہا وہ یہ ہے:

میں آزاد ہدی کو زرخیز نیکی پر ترجیح دیتا ہوں۔ تہہ پکا ہوا جھوٹ میرے نزدیک بکے ہوئے بچے سے کہیں زیادہ قابلِ قدر ہے۔ وہ شخص جس نے گردن جھکا کر سوچا اور سوچ کر از خود یہ سائے قائم کی کہ عوام سے غفلت کرنا چاہیے اس کی بات میرے نزدیک اس قابلِ سرور ہے کہ سے سُن لیا جائے پر جس سے اجرت ملے کر محبت اور خیریت کی تلقین کی، وہ ہرگز اس قابل نہیں کہ اس کی بات پر کان دھرا جائے۔ اگر کسی کو تجارت ہی کا شوق ہے تو اس کو چاہیے کہ وہ اپنا لباس اتار کر اس کی بولی لگائے خیالات کی بولی لگا کسی شریف دلی کو ہرگز یہ سب نہیں دیتا۔ اپنی ذاتی رائے رکھنا اور اس کا اظہار کرنا ایک قسم کی شرافت ہے پر دلے کو بچ والنا تنہائی ذلالت ہے۔

یہ بات ان لکھنے والوں سے کہی جا رہی ہے جو کاغذوں پر اپنے دل کی تمام سیاحی نکمیرے پر تے ہوئے ہیں پوچھنا یہ ہے کہ کیا یہ لوگ صرف بکاؤ دارانے کے لک ہیں کیا بکاؤ خیالات کے سوا ان کے دماغ میں اب ور کوئی خیال باقی نہیں رہا؟ اس قوم کے صحیفہ نگاروں میں ایسے لوگ زیادہ ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو کھلے ہندوں بیچا اور شمس کہ بہت اور ال بچا۔ صحیفہ نگاروں کے اس طائفے میں بعض ڈیرے دار ادیب بھی شامل ہیں اور شاعر بھی۔

کسی محل کے سامنے کچھ لوگ کھلکھول کر بیٹھ رہے تھے اور وہیں ایک بوڑھا بزرگ کے

بچے بیٹھا دارو قطار رو رہا تھا۔ کسی نے پوچھا 'اے پیر مرد! دوائے کا کیا محل ہے؟' اس نے جواب دیا 'اے بھائی! کیا میں اس بات پر نہ روؤں کہ یہ ہنسنے والے اُجرت لے کر چلنے کے لیے جمع ہوئے ہیں۔'

اقتدار اچھا بھی ہو سکتا ہے اور بُرا بھی! پُر ایک بات دیکھی گئی ہے کہ عام طور پر اقتدار کی تائید وہی لوگ کرتے ہیں جو بُرے ہوتے ہیں! اقتدار کی سب سے بڑی عروسی یہ ہے کہ اسے 'مجھے لوگوں میں سے اپنا کوئی وکیل نہیں ملتا۔' ہمیں چاہیے کہ اس گردہ سے کوئی شکایت نہیں۔ پر یہ بات ضرور کہنا ہے کہ یہ لوگ 'سب آئندہ چاہے ہر بزرگی اور برتری کا دعوئی کریں' مگر ادیب یا شاعر ہونے کا دعویٰ بھی نہ کریں! کیا ادیب اور شاعر ہی اس روئے کا نام ہے کہ جب تک کوئی اختیار نہ ہو اس وقت تک حق و انصاف کے سب سے بڑے نقیب بنے رہو اور جیسے ہی تھوڑا بہت اختیار حاصل ہو تو حق و انصاف کی جاں کو آ جاؤ۔

راہنوں کی عصمت فردی ان سب کا پسندیدہ کاروبار ہے۔ حزبِ اقتدار اور حزبِ اختلاف دونوں کو جان لینا چاہیے کہ عصمت فردی کسی کی وفادار نہیں ہوتی۔ اس کا نفعہ پر کبھی تنہا نہ کیا جائے کہ اس نے تو زندگی میں فقط خود فردی کے آئین ہی دکھائے ہیں۔

نولہ ستمبر ۱۹۵۰ء، چھپرا، جمنیایا

بند دروازے کے سامنے

وہ زرد لڑو اور ڈولیدہ ٹونو جو ان عزت کے نیم روشن حجرے سے باہر نکلا اور
 حلوئی زبے سے آکر کپکپ کے وسیع و عریض مکن میں آیا جہاں کہیں سال درخت تھے اور
 نورسیدہ بزرگہ وہ اجتماع گاہ کی طرف بڑھ رہا تھا جو مکن کے پتوں بیچ واقع تھی اور مشرقی زمینوں
 کی ایک نئی شاعرہ قدوسی طوفان کی ایک نظم زیر لب نکلتا رہا تھا۔ ”بند دروازے کے سامنے“
 یہ اس نظم کا عنوان تھا۔

”میں اپنے کاندھے پر چار قدر کے اعلیٰ شول اور زمین سے غموں کا بوجھ
 اٹھائے ہوئے ہوں یہاں اپنا اور ذرا کھول دے تیرا دروازہ کھٹکھٹاتے ہوئے
 میرے ہاتھ تھک گئے ہیں۔ میں نے تیرے مکان وسیع کا قصد کیا ہے تاکہ
 مجھے سکون کی کچھ خوشی مل جائے کچھ اطمینان۔ پر تیرے مکان کی وسعت
 اور فراخی میرے اوپر بند ہے اور سکوت میں ڈوبی ہوئی ہے اے مکان
 کے مالک“

وہ بوڑھے درختوں کی واڑھیوں کے نیچے سے نکلتا ہوا صاف اور روشن زرخوں کی
 طرف جا رہا تھا۔ یہاں تک کہ اجتماع گاہ کی کشادہ اور سنگلاخ بیڑھیوں کے قریب پہنچا۔ یہ
 مقام پارسیہ آہنگ کہلاتا ہے۔ اب اس کے قدم بیڑھیوں پر تھے کہنا چاہیے کہ اس کا وجود
 ایک ڈیڑھ دہائی تھا۔ جس میں داخل ہو کر وہ ”وہ چڑھ رہا تھا اور ٹوپ چڑھ کر مارم میں
 داخل ہوا۔ مارم اس چارگی کا نام ہے جو اجتماع گاہ تک پہنچاتی ہے جہاں ساتھیوں اس کے
 انتظار میں تھیں۔ اور آؤں میں اس کے لیے بونواری تھیں۔ اجتماع گاہ کے عیش طاق میں پہنچ

کر اس نے اپنے دونوں ہاتھوں سے اپنے اٹھے ہوئے ہال درست کیے اور مجمع پر نگاہ ڈالی۔
 پس اس کی نگاہ مجمع میں ماند ہو گئی۔ وہ اپنی ذات کو مختلف چیزوں سے فراہم کر کے ایک نقطے
 پر لا رہا تھا۔ بعض آنکھیں رہائشوں سے زیادہ صریح اور فصیح ہوتی ہیں اور اس کی آنکھیں ایسی
 ہی تھیں، کچھ اب تھا کہ تمام مجمع کو جواں کے بچے وجود میں قائم تھا اس کے ایک ہاتھ پر آواز
 تھی اور دوسرے پر صامت۔

میں اپنی آواز اور اپنی صامت اپنے ساتھ لے کر آیا ہوں۔ دماغی حالت کے کئی زیادہ لوگ
 ایسے ہیں جن کے پاس نشان کی پتی آوازیں ہیں اور نہ اپنی صامتیں۔ اس نے کہا، پھر اس
 نے جاننا چاہا کہ دو گنت کو کیا تھی جو اب تک جاری رہی اور وہ سکوت کیسا تھا جو اب تک
 طاری رہا۔ مجمع نے جواب دیا کہ ہم دانش اور اہل دانش کے باب میں سوچ رہے تھے کہ
 خیال و عقائد کی اچھی بُری قسمیں ہیں۔ سے تقسیم ہوتی ہیں اور دونوں میں ساری ہو جانے
 والے فیصلے نہیں سے صادر ہوتے ہیں۔

”دانش اور اہل دانش“..... نو جوان اپنے اندر مسکرایا۔ ”جب سے میں اس شہر میں آیا
 ہوں۔ اس وقت سے اب تک دانش اور اہل دانش کا ذکر ہزاروں بار سن چکا ہوں۔ ایسا ہے
 کہ شے جب لم ہو جاتی ہے یا آدمی جب مر جاتا ہے تو اس کے نام کی ہست و بود کچھ دن
 قائم رہتی ہے۔ وہ کچھ دن تک بار بار زبانوں پر آتا ہے۔ چاہے لینا چاہیے کہ دانش ان
 بستیوں سے فوت ہو چکی ہے۔ ہاں اس کے مدعی وہ گئے ہیں اور یہ ہر قدم پر ملتے ہیں۔ ان
 کی تعداد ان بستیوں کی تمام آبادی سے بھی کچھ زیادہ ہی ہوگی۔ ممکن ہے کہ یہاں دانش کے
 بعض بچے، انت دار بھی ابھی باقی ہوں۔ پر وہ بہت ہی کم ہوں گے اور ان کی زندگی جلا وطنی
 کی زندگی ہوگی۔ میں نے تو یہ دیکھا ہے کہ دانش کے مقصودوں میں بے دانشی جلیبی ہوئی چکالی
 کر رہی ہے۔ میں تو دانش مندی اور دانش دہی کے دماغ پر غرض مندی کو کہیں لیکے
 منہ کے تکی پڑا ہوں۔ اس کا منہ تغاری پر جھکا ہوا ہے اور تغاری میں راتب سے اس طرح
 وہ اپنے بدن کی مالش بھی کر رہی ہے اور تغور بھی رہی ہے۔ اس کی کھال میں روغن کھپا جا رہا
 ہے۔ چہاٹے رہو، چہڑ چہڑ کرتے رہو، چاہئے رہو، چہڑ چہڑ کرتے رہو۔ مبارک ہیں

وہ دن خوش ہو کر سے لے کر ہر تک تقاضی بنے ہوئے ہیں۔

میں نے جمعوں اور مغلوں میں اور بھی بہت کچھ دیکھا ہے۔ کچھ تو یہ ہے کہ خوش مری اور خوش حالی کی پر شاک دعا بدلی اور نہایت کے کامت ہی پر جیتی ہے۔ جرم تو کس قدر جامد رہا ہے۔ چالاکی تیری چھب کا کیا کہا۔ نہ لے لوگ کہتے دیکھ لگتے ہیں۔ مجھے نہ لے ہی لوگوں پر شک آتا ہے، اور پھر وہ تو جوان اپنے اہل و عیال پر خوب چلا۔ پھر گویا ہوا صحرے شامروں اور بیان کے ہر وہیوں کا کیا کہا۔

شاعری یعنی مشہور ہونے کی نیک نام شہرت

ادب یعنی علم سے پھر رکھنے کا اہمیت پیش

علم و فضل یعنی زبان اور قلم سے ماوراء اور ہر ہر جہالت کی خدمت کرنا اور تحقیق یعنی کٹوے کا کھیل کے اظہارے بیٹا۔

جیسے دیکھو وہ دوسرے کی جگہ جھامیٹا ہے اور اسٹریٹ اندر اپنے تھاں پر جا کر کھڑا ہوا! دن دانش و روی نے توجہ کج ایک لوٹ مار چارگی ہے۔ نامحرم لفظوں کی موٹ نیک نالی کی لوٹ عزت اور شہرت کی لوٹ اور وہ ایک مہم سے دار ایک اہل کار اور ایک ضلع دار نے شعر سنائے شروع کر دیے۔ اوہ تو ابس چپ رہو! کیا یہ خیالات اور لفظوں کے یہ مرکبات تمہارے ہاں ہاں ہیں! یہ فرہاد اور کوٹاہ پوتا تو الفت کا پر کال لفظ۔ چوری اور سیر زوری۔ وہ مصنف کا نام ہٹا کر کتاب پر اپنا نام لکھوا رہا ہے۔ شاہ شہزاد نے شاہاں! پر مہر کہا ماں اور ایک کام کر کتاب کا چہرہ ورق پہاڑ ڈال مل کہ شروع اور اخیر کے دو چار ورق اور کسی اور ہاں اے عظیم الشان مصنف و مرمان کا بھی خیال رکھو!

اور پھر یہ گفت گو اس مرحلے پر پہنچی جہاں دل کی بھڑاس نہیں نکالی جاتی۔ بل کہ انہیں منہ کی اور با عظمت کج روی سے برکت چاہی جاتی ہے اور دانش اور دانش وری کو آپ اپنا مقصود اور آپ اپنی غایت جانا جاتا ہے۔ دانش وری کہہ کر تمہیں قناعت اختیار کرنے کے موقع مل لایا جائے تو قلم اور قریح اس کی نیکیوں پر قناعت کرو۔ اسے کہا کہ ہاں قلم اور قریح اس کا تقویٰ اختیار کرو اور جہاں وہ ہیں وہ۔ تم نے ایک چمکتا ہوا

سیاہ دروازہ اپنے اوپر بند کر رکھا ہے، حضور نے اس دروازے کو اپنے اوپر بند کر رکھا ہے ان کے ذہن درست گار اور روشن ہیں اور ہیں گے جہاں ہو میں قائم رہو کہ سب سے اچھا قیام وہی ہے جو جگہ در سوچ کے ساتھ ہو۔ اگر کیے تم اس دروازے میں داخل ہو بھی گئے تو جگہ اور سوچ دونوں تمہارا ساتھ چھوڑ دیں گے۔ اس دروازے سے ایک قدم کے اندازے پر اندر کی طرف نکلی میز می ہے اور پھر میز میاں ہی میز میاں ہیں۔ میز می پر قدم رکھتے ہی میز می کی چٹکبری بیٹی پہلو سے نکل کر تمہارے سامنے آئے گی۔ اس کے ہاتھ میں مٹریوں کے وہ اپنے ایک ہاتھ سے تمہاری آنکھوں میں چربی ملے گی۔ اسی طرح ہر میز می پر اس میز می کی بیٹی پناہ لینے آ کر سے گی اور پھر تمہارا بدن مسخ ہو جائے گا۔ اس قلب و صورت کے بعد تم انسانوں میں نہیں رہو گے۔ تمہارے وجود کو تھلاہٹ کا ہاس پہنار یا جائے گا۔

اس دروازے اور ان میز میوں نے اندر کے لوگوں کو مسخ کر دیا ہے اور باہر کے لوگوں کو ناف۔ جس اس دروازے میں داخل ہو جاتا ہے پھر وہ وہاں سے نہیں اپنے تھلاہٹ ہوئے بدن سے سوچتا ہے جس تم جہاں ہو وہیں قائم رہو کہ سب سے اچھا قیام وہی ہے جو جگہ سوچ اور سمجھ کے ساتھ ہو اور اس تھلاہٹ سے ہوئے جھوٹ سے نفرت کرو۔ نفرت کرو سیاہ چٹیلے دروازے کے جھوٹ سے میز میوں کے جھوٹ سے اور میز میوں کی میٹریوں کے جھوٹ سے اور تم دیکھو گے کہ جھوٹ منہ کے نکل زمین پر گرے گا۔

محکم دلائل سے مزین و متنوع و منفرد موضوعات پر مشتمل مفت آن لائن مکتبہ

آواز

دنیا میں ہمیشہ کچھ ایسے لوگ رہے ہیں جنہوں نے انسانوں کو انسانوں سے بحث اور گفتگو کر کے سے روکنا چاہا جنہی زبانیں ہیں، حتیٰ علیٰ باتیں ہیں اور یہ ایک اچھی بات ہے کہ ہر شخص کچھ کچھ کہنا چاہتا ہے۔ اب کوئی یہ کیوں کہے کہ سننے والے ہی میری باتیں سنیں۔ ہائی ہر طرف سے کان بند کر لیں۔ دیکھو راحت کے دردناک اور پر غفلت رنگا ڈاؤر سنو، ہونٹوں کی دلیبر پر پیرا پہنچاؤ۔

لوگوں میں ایک خواہش پائی جاتی ہے۔ وہ چاہتے ہیں کہ چیز دوسرے کے بارے میں حتیٰ پھیلے صادر کرتے رہیں اور انہیں کوئی نہ ٹو کے۔ یہ بڑی عجیب خواہش ہے پر اس میں بڑی بُری ہے۔ یہ ایک سعادت ہے جو کس دماغ کوئی ہی کو تھیب ہو سکتی ہے اور چسپ بعض انسانوں نے اس کی خواہش کی ہے تو وہ خود بھی ہلاکت میں پڑے ہیں اور دوسروں کو بھی ہلاکت میں ڈالا ہے۔

انسانیت کی سب سے بڑی نیکی دانائی ہے اور دانائی کا سب سے اچھا وظیفہ کلام۔ کلام اپنے عالمِ استراحت میں خیال ہے اور عالمِ ہید۔ مگر میں آواز میں کائنات کے ٹکراؤں سکوت اور استغراق میں اپنی آواز کے سوا اور کیا ہوں؟ ہم وہاں تک ہیں جہاں تک ہماری آواز جاتی ہے اور ہم اپنی آواز کے باورِ محدود ہیں اور کیا بڑی سکوت میں ٹٹا ہو جانے والے نہیں ہیں۔ پس ہمیں بولنے دیکھیں کہ موت ہمیں خاموش کر دے۔ کہتے والا کہتا ہے کہ مجھے ہر بات کہنے دے، میں جو باتیں نہ کہہ سکا وہ میرے بدن میں نہ رہیں کر بھل گئیں۔

ان لوگوں کو شک اور شبہ کی نظر سے دیکھا جائے گا جو خود تو بوسے چنے جاتے ہیں اور دوسروں کو نہیں بولتے دیتے۔ ان کا بولنا ناگوار ہی گزرے گا چاہے وہ ابدی مسخاتوں کی بشارت دیتے واسے ہی کیوں نہ ہوں۔ دیکھو یہ زمین آج تک کسی ایسے گروہ کے نکوؤں سے مس نہیں ہوئی جس نے اپنی جھوٹی میں دنیا کی ساری سچائیوں کو کٹھا کر لیا ہو۔ اگر ایسا ہوتا تو زمانے کی گرد باد میں بھٹکا ڈولتا اور بکھرتا ہوا یہ انسان اس قدر محروم اور بد نصیب نہ ٹھہرتا۔ یہ تو زندگی کی بد بختی ہے کہ اس کی سچائیاں مختلف زمانوں زمینوں زبانوں اور واپسوں میں بکھری ہوئی ہیں۔ کیا ہی اچھا ہوتا جو ساری صدائیں مختلف کے اس بن رسیدہ فردہ فروش کے یہاں مل جایا کرتیں جو دن بھر لوگوں سے معاشرت کرتا ہے اور رات کو اپنی دکان کے آگے بیٹھ کر اپنے ہم سوس کو بیسیوں کے قصے اور شیر بھر کی خبریں سناتا ہے۔

سب کو اجازت دو کہ وہ معرض گفتار میں لفظ و بیوں کی جھولیوں خالی کر دیں تاکہ ان کی متاع کو دیکھ جائے اور پکھا جائے اور پھر کہنے والے یہ نہ کہہ سکیں کہ ہمارے دوستوں کو بھی کوئی شہری نہ ملا اور دوسروں کے سونگے بھی دوستوں کے سول یک گئے۔ دانش اور بصیرت کی بہت ہی قلیل متاع ہمارے حصے میں آئی ہے اور اگر اس میں سے بھی کچھ حصہ بے زبانی اور خاموشی کے کھٹے میں پڑ رہ جائے تو یہ بہت بڑا نقصان ہوگا۔ ہاں! کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو بولتے ہیں تو صرف اس لیے کہ ہاتھوں میں خساد پھینکیں پر یہ نہ سمجھو کہ جو بول کر خساد پھینکتے ہیں اگر وہ خاموش رہیں تو دس گنا خساد پھینک لیں۔ روح کے تمام مردوں اور روشن دانوں کو کھلا رہنے دواںظہار کو صحر کی ہواؤں اور سمندر کے پانیوں کی طرح آزاد ہونا چاہیے۔ بوسے والے سکھانے والے ہیں اور پھپھوستے والے ٹھکانے والے اور جو تمھارے ڈر سے پھپھو گئے ہیں وہ کبھی نہ کبھی ضرور بولیں گے اور اس ہمارے کی زبانوں پر تمھارے خلاف کوئی بے زہر رجعت ہوگی۔ پس بولنے والوں کو بولنے اور سننے والوں کو روکنے اور تولنے دو۔

ہمارے یہاں کچھ پابندیوں ہیں جو صدیوں پہلے خاکہ کی مٹی تھیں اور یہ عوام الناس ہیں جو ان پابندیوں کے خلاف آواز بلند کرنے والے کو مجرم گردانتے ہیں حالانکہ ان

چاندیوں کی بامشقت سزا سننے والے خود بھی ہیں۔ اسی طرح یہاں کے خواہش میں اظہار کی آزادی کے خلاف ایک دم جان پایا جاتا ہے اور کچھ دن پہلے اس کا کھرا بھی ہو۔ یہ دو جہاں ظاہر کرتا ہے کہ بعض لوگ حقیقتوں سے ڈرتے ہیں اور ان میں اعتماد کی کمی ہے پر ماننا چاہیے کہ حقیقتوں کا یہ ڈر اور اعتماد کی یہ کمی چند آدمیوں کا مسئلہ ہے اور اسے پوری قوم کے اعصاب پر مسلط نہیں کیا جاسکتا جو لوگ رائے اور اظہار کی آزادی اور آواز کے خلاف سوچتے ہیں وہ زندگی اور اس کی روح کے ساتھ بدھدی کرتے ہیں۔

آواز اور فقط آواز۔ کوئی شخص اس دن کا انتظار کر رہا ہے جب وجود آواز میں نہیں ہو جائے گا وہ کہتا ہے کاش میرا بدن آواز کی ایک لہر بن جائے۔ اور پھر تو سکوت اور ہبوط کا تیرہ دنار سمندر ہے اور پھر تو کچھ بھی نہیں ہے۔

تجلد ۳۵، ص ۵۵، ج ۱، ج ۱

بیان

وہ نوجوان شاہ راہ کے کنارے ایک جنگل پر ٹھکا کھڑا تھا اور شاہ راہ سے گزرنے والے عظیم الشان ہجوم کو کھینچ رہا تھا۔ اس کے کچھ بچے تھے والوں نے اسے دیکھ کر کہا کہ تم ہم سے کچھ کہو ہم کچھ سنتا چاہتے ہیں۔ اس نے کچھ سوچ کر کہا کہ ہاں ابو! اور سنتا بھی نیکیوں میں سے روزمرہ نیکیاں ہیں۔ پس آؤ یہاں سے ڈراچ کر گھر سے ہو جائیں اور وہ ہجوم سے بچ کر ایک ڈوپٹی پر چاہتیے پھر اس نوجوان نے ایک گہرا سانس لیا اور اپنے اچھے ہوئے ہاتھ پر ہاتھ بھیرتے ہوئے کہا:

”دیکھو! میں اپنے اور تمہارے لیے یکساں اور یکساں جھوٹ سے پناہ مانگتا ہوں! میں اس نیکی سے بھی پناہ مانگتا ہوں جس کا کوئی بدل نہ ہو اور اس بدی سے بھی جس کے سو کوئی بدل نہ ہو۔ موجود نہ ہو۔ لوگوں کے سامنے ایک سے زیادہ چیزیں موجود ہونا چاہئیں تاکہ وہ ان میں سے کسی ایک کو بھیں سکیں۔“

اگر میں اپنے جھوٹ کے ساتھ خوش ہوں تو پھر تم میرے اوپر اپنا بچ مسئلہ کرنے والے کون ہوتے ہو کسی کو کیا حق ہے کہ وہ میری طرف سے فیصع صادر کرے اور میری طرف سے چیزوں کو زور و قول کرنے کا حق حاصل کر لے۔ دیکھو! ہم میں سے جو لوگ انسانوں اور ان کی اسٹگوں کے درمیان دیوار بن کر کھڑے ہوں گے ان کا حشر ہم میں سب سے زیادہ بڑا ہوگا۔ کون کہہ سکتا ہے کہ بچ کیا اور جھوٹ کیا ہے۔ کیا چیز ہمیشہ کے لیے اچھی ہے اور کیا چیز ہمیشہ کے لیے بُری۔ اور مجھے ایک بات اور بھی کہنی ہے اور وہ یہ ہے کہ تم نے اپنے لیے جو کچھ پسند کیا ہے۔ اچھا ہے کہ اسے دوسروں کے لیے بھی پسند کرو۔ پتی پسند کو

دوسروں کے لیے فرمان نہ بناؤ۔ تمہاری پسند کو ایک ایسی کیفیت سے مشابہ ہونا چاہیے جسے خوش اور خیر اندیشی کہتے ہیں۔ اپنی پسند کو فرمان اور فیصلے کی حد میں نہ لاک۔ اگر لوگوں پر فیصلے ای نافرمان کیے جاتے رہے تو وہ نہ تو آپ سے وفادار رہیں گے اور نہ دوسروں سے اور نہ ان ہستیوں سے جن میں وہ رہتے ہیں۔ بتاؤ! مجھے ان ہستیوں سے بھلا کیا سروکار جہاں میری کوئی بات نہ مانی جاتی ہو۔ جہاں مجھے دوسروں کا حکم ماننے کے لیے زندگی گزارنا پڑے۔ مجھے ان قاعدوں اور قرینوں سے کیا وسط جنہیں میں نے خود اختیار نہیں کیا، اہل کہ جو میرے اوپر عائد کیے گئے ہیں۔ پھر میں یہ بھی پوچھتا ہوں کہ یہ دوسروں پر اپنے فیصلوں کو عائد کرنے والے ہوتے کون ہیں؟ ہم میں سے کوئی بھی آسمان سے نازل نہیں ہوا۔ ہم سب مکان اور زمان سے برابر کی نسبت رکھتے ہیں۔ میں کہتا ہوں کہ زیادہ گھبرنے اور سنورنے کی کوشش نہ کی جائے سب اسی زمین کے کپڑے ہیں جو لہجوں میں گھلنا رہے ہیں اور ماحول میں رنگیدہ ہیں۔

انسان ایک تو خود ہی حقیر تھا پر ان لوگوں نے اسے اور بھی حقیر بنا دیا جن کا وجود دوسروں کی ہمتی اور درہم اندگی اور عاجزی کا تقاضا ہے۔ بعض انسانوں نے اپنے آپ کو بڑی گمراہی میں ڈال رکھا ہے۔ وہ سمجھتے ہوں گے کہ یہ کوئی اچھا راستہ ہے یہ بہت ہی ندرست ہے۔ اس راستے پر چلنے والوں کو نظر توں دور نہ ہونے کی بدترین سہولت قطع کرنا پڑتی ہے کیا وہ لوگ اپنے آپ کو پسندیدہ سمجھیں گے جن سے نفرت کی جاتی ہو۔ جنہیں ایک بوجھ کی طرح برداشت کیا جاتا ہو۔ لوگ آخر اس قدر راضی کیوں ہوتے ہیں۔ میں لوگوں کی مانتوں اور سقاہتوں سے عاجز آ گیا ہوں۔

اگر میں چند چیزوں میں سے کسی ایک چیز کو انتخاب کرنے میں آزاد نہیں ہوں تو پھر میں موجود ہی نہیں ہوں۔ اور اگر میں آزاد ہوں مگر میں نے اپنے فیصلے کو دوسرے کے ہاتھ فروخت کر دیا ہے تو گویا میں اپنی ذات سے دست بردار ہو گیا ہوں اور جو اپنی ذات سے دست بردار ہو گیا ہے اسے اس رنگی میں روکنے اور جھینکنے کی کیا ضرورت ہے؟

مُن لو کہ جو اپنی ذات سے دست بردار ہو گیا ہے اس سے زیادہ ناکارہ ناپکار اور
ناخوش کوئی نہیں۔

الغرض بولنے والے اپنے آپ کو ایک ایسا شخص فرض کرنا چاہتا ہے جس نے سنے والوں
کو شہادت ذات کی تلقین کی اور اس بات کی امید رکھی کہ اس کے بیان کی حقیر پانچ کو اچھی
طرح جانچا اور پرکھا جائے گا۔

جلد ۳۵، صفحہ ۹۵، جشنِ جون، لاہور

وہی جو ہے وہ کہتا ہے

کچھ سب سے بڑا جھوٹ ہے اور انسان بہت سچا ہے کہ اس نے یہ جھوٹ کبھی نہیں بولا اور داؤد کا بیٹا داؤد عطا کہتا ہے کہ .. ”باطل باطل سب باطل انسان کو اس ساری محنت سے جو وہ دنیا میں کرتا ہے کیا حاصل ہے؟“ ایک پشت چاتی ہے اور دوسری پشت آتی ہے پر مین ہمیشہ قائم رہتی ہے؟ ”پر کوئی ایسی چیز ضرور ہے جس پر ہمیشہ سچ کا گمان گزرتا ہے۔ یا پھر کچھ مگر بڑا ال مثال ہیں جنہیں ہم سچائیوں کا نام دیتے ہیں۔ یہ اس سچ کی پرچھائیاں ہیں جو انسان کی دست دس سے ہمیشہ ذور رہا۔ پر میں یہ محسوس کرنا چاہتا ہوں کہ ہم اس میں قائم ہیں اور وہ ہم میں قائم ہے۔ اور میں کہتا ہوں کہ سچ کا دھیان سب سے بڑا سچ ہے۔ جو سچ کے بغیر بھی ہم میں قائم ہے۔ یہ سب کچھ ہم سے ہے اور سب کچھ ہم میں ہے اور ہمارے ماورا استغراق و دوام کی لامحدود میراثی ہے۔

اور اس کے علاوہ اور کیا ہے کہ ہم اپنے ہی دریافت لحاظ کے قیدی ہیں اور ہمیں قیدی یہ سزات چارو ناچار پوری کرنا ہے۔ مگر رہنما کہ ہم کچھ مشکل اختیار کریں۔ سو ہم نے کچھ مشکل اختیار کر لیے۔ چیزوں کو خوب صورت دیکھنے کی خواہش ان کو خوب صورت بنانے کا جنوں اور پھر اس پر ہمیں سے نرس کرنا جو ہماری لگا ہوں کے حاشیوں پر پھیلی ہوئی ہے۔ یہی ہماری سعادت ہے ورنہ ہمیں ہماری نیکو کاری اس کے سوا ہمارے لیے اور ہے کبھی کیا؟

یہ وہ باتیں ہیں جن کے ماننے پر ہم مامور کیے گئے ہیں اور یہ ایک اچھا مقصود ہے۔ پر نہ سمجھنا کہ اس سعادت میں بڑی مشقت ہے۔ یہ مشقت جس پر اپنے استخوانی چنے پھیل جاتی ہے اس کا بدن نوکھ جاتا ہے اور ہڈیاں پھل جاتی ہیں اور پھر وہ ٹوٹ پھوٹ کر اپنے اندر ٹکھرنے لگتا ہے میرے اندر بڑی ٹوٹ پھوٹ ہوئی ہے۔ میں اپنے وجود کے بلے میں دبا ہوا کر اور ہا ہوں۔ اب تو میرا دم گھٹنے لگا ہے۔

زندگی بڑی بد صورت ہے اس کے رخسار پر تھریے ہوئے اور ہریے اور ہاتھ پاؤں نیلے ہیں۔ اس کی چھاتیوں کو بھی اور پیٹ پیٹ کھردرا اور سخت ہے۔ اس کی آنکھوں سے مرگ و ہلاکت کے مرگھٹ کی چمیلیں گھورتی ہیں وہ زندگی ہے جو ہمارے اور تمہارے جیسے میں آئی ہے۔ مگر میں جانتا ہوں کہ زندگی تو بہت خوب صورت ہے۔ وہ اس مہیب و مکر وہ بد بختی کے عقب میں شفقت اور معصومیت کے ساتھ اپنا آغوش دیکھے کھڑی ہے۔ پر ایسا ہے کہ وہ تمام انسان کو مستقیم راستہ اختیار کرتے ہیں وہ مہیب بد بختی سے ٹکراتے ہیں اور وہ لوگ جو باطل راستے پر چلتے حدود کی دیوار میں پھنستے درمقدس حصوں میں نقب لگاتے ہیں وہی اب تک اس خوب صورت زندگی پر قائل رہے ہیں۔ ہمارے اوپر یہ افتاد پڑی ہے کہ ہم نے سیدھا راستہ اختیار کیا ہے۔ اس راستے میں ان آسانوں کا دوردور تک کوئی نشان نہیں جو حق ظلی اور ہٹ دھرمی سے حاصل ہوتی ہیں۔

صبح اور باطل راستے کے درمیان جو امتیاز موجود ہے اسے ہم سب نے مل کر قائم کیا تھا۔ اس میں سب کی بھلائی تھی اور اگرچہ ہوتا اس کو ہم زین کی پہلی اور آخری سیڑھی کہہ سکتے ہو۔ اور اس امتیاز کو سب مانتے ہیں پر کچھ لوگ ایسے ہیں جو اس پر عمل نہیں کرتے۔ وہی ہوتا ہے کہ جو تباہ کر دے والے ہیں وہ کامیاب نظر آتے ہیں اور جو حدود کی حرمت کو سب سے رکھتے ہیں وہ ناکام۔ میں کہتا ہوں کہ سیدھا اور سچا راستہ اختیار کرو۔ اس راستے میں سب کو مساوی فاصلہ ملے گا اور اس میں لوگ گھائیائیں کر یک دوسرے سے آگے نکلنے کی کوشش نہیں کریں گے۔ شروع میں اس پر سب قائم تھے پھر ایسا ہوا کہ بعض اہل لوہے کی شہوتیں بہت بڑھ گئیں اور اس مہم کو بے حیائی کے ساتھ توڑ دیا گیا۔ اور پھر وہ باطل راستوں سے جھوم کر کے اس معصوم خوب صورتی پر چھپ پڑے اور دوسروں کے لیے ایک ٹکڑا اور مہیب رکاوٹ قائم کر دی اور پھر اس مقدس کو اپنی داشتہ بنالیا جو ہم سب کی مال ہے اور جس کی مانتا سب کے لیے ہے مجھے اس بات پر صدمہ آتا ہے اور میں کہتا ہوں کہ تم بھی اس بات پر غصہ کرو! میں اس شرم ناک خیر و خوشی کو دیکھ کر غیلا و غصب سے بھر گیا ہوں اور میں چاہتا ہوں کہ تم بھی غیلا و غصب سے بھر جاؤ!

طلب

سوچنا کل بھی جرم تھا اور آج بھی جرم ہے۔ محسوس کرنے میں کل بھی ضرورتہ۔ آج بھی ضرور ہے۔ پس کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ سوچنے اور محسوس کرنے کا یہ شیوہ اس دنیا کی ساخت کے یک سر مخالف ہے۔ پر کچھ لوگ یہ بات بھی تک نہیں سمجھ سکے ہیں، اس کی یہ سراپائی ہے کہ ان کے وجود میں کرب و اذیت کا ایک جہنم بھڑک رہا ہے جو انہیں کسی طرح چین نہیں لینے دیتا۔ اگر ان کا وجود اپنے سینے میں بھڑکنے والے اس جہنم کو زمین پر نقل دے تو زمین پگھل جائے اور پہاڑ دبا پر لٹکے تو پہاڑ جل کر راکھ ہو جائیں۔ یہ وہ گروہ ہے جس نے زمین اور زندگی کی کبریائی سے حسرت کیا ہے اور ان سے حسرت کیا ہے جو زمین اور زندگی کی مشیت اور کبریائی کو پیچھے ہٹنے والے اور ماننے والے ہیں۔

یہ گروہ چیزوں پر شک کرتا ہے اور واضح ہو کہ شک اس مروتی دریا زندی کو کہتے ہیں جو دہن نے حکمت اور نگہی کی طسب میں اختیار کی ہو پس شک ذہن کی عبادت ہے اور اس عبادت سے سعادت نمودار ہونے والے بہت ہی کم ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جو یقیں کی حقیر اور علم راہ کرنے والوں لذتوں سے بے نفس کو آلودہ نہیں ہونے دیتے کہ یقین ہی وہ بیماری ہے جو عقول میں فتور اور دلوں میں فساد پیدا کرتی ہے۔

جو یقیں رکھتا ہے وہ زندگی کی آگہی سے محروم ہے اور جو دگنی کرتا ہے وہ دریدہ دہن۔ مجھ تو جوان دانش گاہ کی طرف جا رہے ہیں ان میں سے کچھ تو وہ ہیں جو چیزوں کو جاننے اور سمجھنے کی ہٹی لگن رکھتے ہیں اور کچھ وہ ہیں جو اپنے گمروں سے یقیں کے پٹارے ساتھ لے کر چلے ہیں۔ انھوں نے ہر بات پہلے سے طے کر رکھی ہے کیا اس کے لیے مناسب نہ ہو

گا کہ وہ راستے ہی سے لوٹ آئیں؟ جھوٹے نے ذہن کی سورج کو پہلے ہی سے لکھ کر بیا کر دیا ہے کیا وہ دانش گاہ میں سرگھسیٹنے کے لیے جا رہے ہیں۔ جب تم نے چند باتوں کی صحت اور صداقت پر حلف اٹھا لیا ہے تو اب تمہیں علم سے کیا غرض؟ ہم تمہاری خوش بختی کی ابھی سے شہادت دیتے ہیں اور ضمانت دیتے ہیں کہ تم تمہارا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتا۔

کچھ بھی اوندھ سے اور کلیس میں فرق تو قائم کرنا ہی پڑے گا۔ دانش گاہوں میں ضد و
اصر رکی کوئی گنجائش نہیں جو ایسا کرتا ہے کوئی شبہ نہیں کہ وہ علم کے اس مقدس حرم کی اہمیت
کرتا ہے۔ یہاں علم کی ایک ایسی نسل کو پروان چڑھایا جا رہا ہے جو علم کو بھولنے کے بجائے
علم حاصل کرنے جاتی ہے اور یہی نسل تعلیم کے فقیروں کی نظر میں سب سے زیادہ محبوب
ہے۔ کوئی شک نہیں کہ یہ سب جہل اور جاہلیت کے گر گئے ہیں جنہیں علم کے دشمنوں نے علم
کے پیچھے لگا دیا ہے۔

تفنی عجیب بات ہے کہ اہل لو جو انوں پر علم کے دروازے بند کر دیے گئے ہیں جو
چاہتے ہیں کہ بڑے عقل سے کام لیں اور جو چاہتے ہیں کہ علم سے فلسفہ کی تنزیہ اور احساس کی
تفسیر کا کام ہیں۔ جنہیں علم نے انسانوں سے محبت کرنا سکھایا ہے شاید ان سے یہ مطالبہ ہے
کہ وہ سوچنا اور محسوس کرنا چھوڑ دیں۔ اس لیے کہ سوچے اور محسوس کرنے کے بہت سے رخ
ہیں اور اس طرح وہ سچائیاں سامنے آتی ہیں جنہیں کچھ لوگ چھپانا چاہتے ہیں۔

کسی ایک بات کی محبت پر ضد کرنا چھوڑ دو اور آؤ کہ اختلاف فساد کے پر تفاق کر لیں!
تم ایک بات کہتے ہو ہمیں دوسری بات کہتے دو در آئی حائے کہ اتفاق تو اس سے بھی زیادہ
گہری بات پر ہونا چاہیے اتفاق تو اس بات پر ہونا چاہیے کہ اب تک جو کچھ بھی سوچا گیا وہ
ایک سرطلو تھا اور اب سب کو سنے سرب سے سوچنا چاہیے اس طرح ہم ایک طرف تو ماضی
کی روشن صد آتوں سے محروم نہ رہیں گے اور دوسری طرف ماضی کے دغل و دروغ سے محفوظ
ہو جائیں گے۔

مگر اسوں تو یہ ہے کہ یہاں اندھے فقیہ اور تلمذ دھندہ دھوے داری کو بڑی خصوصیت
دے دی گئی ہے یقین کرو کہ انسان جس لمحے کسی بات پر یقین کر لیتا ہے اور اس پر جم جاتا ہے

اس میں دوسرا منہ کی حقیقتوں سے ایک قدم پیچھے ہٹ جاتا ہے۔ دور یہ ہسپانی علم اور تعلیم کی فطرت کے یک سر منافی ہے۔ لوجوانوں کو جبری یقین سے نجات منانا چاہیے انھیں سوچنے اور محسوس کرنے کی آزادی حاصل ہونا چاہیے۔ صرف وہی لوجوان دانش گاہوں کی سرپرستی اور ہمت افزائی کے مستحق ہیں جنھیں غائبہ کے ہوئے فیصلوں سے انکار ہے اور جو صحیح اور لحاظ کا فیصلہ اپنی عقل سے کرنا چاہتے ہیں اور جو زندگی کو بدلنے اور بہتر بنانے کی آرزو رکھتے ہیں۔ اس دیار کے قاعدے اور اندھے دور اسٹے ہیں۔ دانش گاہوں کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ طالب علم آئیں اور علم حاصل کریں۔ وحشیوں کا ذکر نہیں، مہذب انسانوں کی بستیوں میں بیکہ ہوتا ہے اور بیکہ ہونا چاہیے، لیکن یہاں طالب علم دانش گاہوں کی طرف دوڑتے ہیں، زندگی کے تمکا دسیے والے مصائب برداشت کر کے ہر قیمت پر علم حاصل کرتا چاہتے ہیں، لیکن ہوتا کیا ہے، ہوتا یہ ہے کہ انھیں جھٹ دروازے سے لوٹا دیا جاتا ہے، گویا علم ایک وہ ہے جسے پھیلنے سے روکنا چاہیے یہ سب کچھ آخر کیا ہے، یہ ایسی باتیں ہیں جن پر غصہ بھی آتا ہے، دور حیرت بھی ہوتی ہے، لیکن نہ فیسے کا کوئی حاصل ہے اور نہ حیرت کا کوئی نتیجہ، بہتر یہی ہے کہ باتوں کو برداشت کرنے کی عادت دال لی جائے اور خاموش رہا جائے اور اس شخص کی شخصیت پر دھیان دیا جائے جس نے کہا تھا کہ ہر بات کو خدمت سے محسوس کرنا، پادری کی علامت ہے۔

وہ آواز یہ تھی

وقت کی ہر دھڑکنے نے ایک آواز سننی اور وہ آواز یہ تھی۔

میں نے دوسروں کا بوجھ اٹھانا چاہا، پنا بوجھ بھی نہ اٹھا سکا۔ میں نے دوسروں کو سنبھالنا چاہا اور خود گر پڑا۔ ہاس کی آواز ہے جو آپ سے بالکل ہو چکا ہے۔ یہ وہ ہے جو اپنی ذلت سے عاجز آ چکا ہے۔ ٹورنگاں ہی گیا اور کیسا رنگاں میں تو آپ اپنا خسارہ ہول اور کیسا خسارہ۔

میرے وجود کو بیک لگ گئی ہے۔ یہ ایک میرے وجود کی دیواروں اور روکاری کو چاندنی ہے یہاں اندھیرا ہے اور سکن ہے۔ کوئی ہے جو ان دردوں اور درپوں کو کھول دے کہ میرے ہاتھ مل ہو چکے ہیں۔ میں نے اس طرح زندگی کے کتنے ہی موسم گزار دیے۔ یہ میری سرشاری، میری شادابی اور میری بہار کے موسم تھے۔ میں ہواؤں اور شعاعوں کو ترس گیا ہوں اور پھر یہ ہوا ہے کہ میں نے پھوٹی ہوئی اور پھوٹی ہوئی لاشوں کو اپنے ساتھ رکھ چھوڑا ہے۔ میں ان کے نیلے ہونٹوں کو بوستا ہوں۔ میں نے اس کی زہریلی چھتوں میں اپنے دانت گڑوسے ہیں۔ میں نے ان کی سرد پوشائی کو بوم کراپے ہونٹوں کو ہلاک کر لیا ہے۔

میرے اندر زہر پھیلتا جا رہا ہے۔ کسی نے کہا تھا کہ زہر کا علاج زہر ہے۔ تو پھر کیا ہی اچھا ہوتا جو میرے حلق میں زہر کے قرا ہے نڈیل دیے جاتے۔ میرے وجود کی ہستی میں جھلک، ان کے جراثیم ہیں۔ مجھے اپنے حلق میں نگلیں ڈال کر تے کر ڈالنا چاہیے۔ مگر مجھے اس کی ہمت نہیں ہوتی۔ میں کیوں نہیں مار لیتا کہ میں نے ہلاکت کے

جراثیم کو اپنی ذات کا ایک حصہ سمجھ لیا ہے میں کیوں نہیں مان بیٹا کہ میں نے اس قسا کو جی لگا کر پالا اور پر دیا ان چڑھا ہے۔ آواز نے سکتے ہوئے کہا 'مجھے یہ کیا ہو گیا ہے۔ میں ضائع ہو رہا ہوں۔ مجھے صانع نہ ہونے دو اور مجھے ہر نکال لیا ہوا کس میں، درشعا محول میں' میں نے اب تک پناہ ایک ہی حق استعمال کرنا سیکھا ہے۔ خودکشی کرنے کا حق۔ مجھ سے خودکشی کرے گا یہ حق جمین لیا اور مجھے ہر نکال لو۔ مجھے رائگاں نہ جانے دو مجھے ضائع نہ ہونے دو۔ مجھے ہلاکت کے اس تاریک غروط سے باہر نکال لو۔

پبلشنگ مر 90ء پشپن جون پالیہ

یادِ رات

سنو وہ بات کتنی جی ہے جو جھن کے پوتین پوش حکیم کنیو شمس نے اپنے شاعروں سے کہی تھی، اس نے کہا تھا ”میرے بیٹو، میرے شاعر دو! تم شاعری کا مطالعہ کیوں نہیں کرتے؟ شاعری ذہن میں تحریک پیدا کرتی ہے، شاعری سے انسان میں غور و تأمل کی عادت پیدا ہوتی ہے، اس سے میل جوں بڑھتا ہے، اس سے کوفت اور پریشانی کم ہوتی ہے۔ وہ انسان کو اس کے قریب تر فرائض اور حیدر و اہمات کی تعلیم دیتی ہے۔“

جب حکیم نے اپنے شاعروں سے یہ بات کہی تو ایسا تھا کہ وہ انہیں کچھ قیمتی نکتے تعلیم کرنا چاہتا تھا اور بتانا چاہتا تھا کہ شاعری کیا ہے اور وہ زندگی سے کس طرح معاملت کرتی ہے اور یہ کہ انسان کے لیے اس میں کیا راز پوشیدہ ہے۔ شاعری زندہ اور حساس ذہنوں کی وہ سوچ ہے جو خُسن اور نیکی میں پناہ لیت اور ظہور پاتی ہے اور خُسن اور نیکی ہی اس کی قنایت ہیں، اچھا ہے کہ ہم غفلت کے اسراف سے بچنے کے لیے خُسن اور نیکی میں سے کوئی ایک ہی لفظ استعمال کریں۔ سو ہمارے لیے خُسن کہہ دینا کافی ہے جب کہ ہم نیکی کا اور وہ گم کریں اور ہمارے لیے نیکی کہہ دینا کافی ہے جب کہ ہماری مراد خُسن ہو۔ پس ہم کہتے ہیں کہ شاعری حس ہے اور خُسن کی تلاش ہے اور یہ تلاش خود زندگی کی، ہیبت میں اور اس کے اخلاق میں شامل ہے۔ جب شاعر شعر کہتا ہے تو دراصل وہ اپنے وجود کو زندگی کے اخلاق میں ڈھالنے کی کوشش کرتا ہے۔ زندگی اپنے تضاد سے جہاں بھی اپنے آپ کو تیز کرتی ہے وہاں وہ بجائے خود خُسن ہے اور شاعری زندگی کی اس تیز کا اظہار ہے۔

یہ سچ ہے کہ ہمارے پاس کوئی ایسا ضابطہ موجود نہیں ہے جسے شاعروں کے سامنے پیش

کیا جائے اور ان پر زور ڈالا جائے کہ وہ اس پر عمل کریں، پر ایک ایسا ثابت ضرور موجود ہے جس پر اس قسم پرگزیدہ نفوس نے عمل کیا ہے جس میں پوری چٹائی کے ساتھ شاعر کی جاتا ہے اور وہ ثابت کچھ اور نہیں، خود شاعری ہے، ہاں شاعری ہی آپ اپنا ثابتہ اور ضابطہ ہے۔ شاعری ہر صورت میں اپنے اطراف کی نیکی کو ظاہر کرے کا نام ہے، کیا ایسا نہیں ہے؟ تو کیا، یہاں ہے کہ شرک و بات کہنے کا ڈھنگ نہ آتا تھا سو اسے شاعری کے ہونٹوں سے بولنا شروع کر دیا۔ یقیناً یہ نہیں ہے، شاعری اپنے تئیں ہمیشہ نیکی کی زبان رہی ہے، صحر کے ایک شاعر سوار بن مصر نے کہا:

”اگر میری رفیقہ حیات سہمی سرور ان قبیلہ سے میرا حال پوچھے تو اگرچہ زما نہ مجھ سے بھر گیا ہے مگر میری قوم کے شرف اور میرے دشمن دونوں اسے صاف صاف بتائیں گے کہ میں کد ان سب نے مجھے خوب آرا لیا ہے، وہ سب کو بتا دیں گے کہ میں نے لوگوں کے طعن اور بد گوئی کو سخاوت اور شجاعت کے ذریعے اپنے سے دور کر دیا ہے اور وہ سہمی کو اس امر کی خبر دیں گے کہ میں ہمیشہ جنگ و فساد میں غرق رہتا ہوں۔ اگر میں کسی کو نہ سناؤں تو اس حال میں سناؤں والوں اور لڑنے والوں کا حمایتی بنا رہتا ہوں۔“

وہ جب سوار بن مصر نے یہ بات کہی تو یہ تحقیق اس نے اپنے اطراف کی ایک نیکی ظاہر کی چاہے آج اس نیکی کا نصف ہمیں مسخ شدہ ہی کیوں نہ معلوم ہو۔ ہمارے زمانے میں زیادہ تر شاعر اس نے اپنے اطراف کی نیکیوں کو یک طرفہ فراموش کر دیا ہے اور اس طرح وہ اپنے اور اپنی شاعری کا بطن نکال کر رہے ہیں۔ اب شاعری ایک، یہ پیش ہے جس کے ذریعے بڑائی کی حرص کمائی جاتی ہے۔ کیا بڑائی کی حرص کو بڑائی کہا جائے گا؟ یہ دگ، اپنے زمانے اور چے لوگوں سے کس قدر بے تعلق ہو گئے ہیں انہیں اپنے سوا کسی دوسرے سے غرض ہی نہیں رہی گویا یہ صرف چے آپ کو جانتے ہیں اور اپنے سوا کسی کو نہیں پہچانتے، تو پھر کہا جائے گا کہ تم اپنے آپ کو بھی نہیں جانتے، جسے اس نون سے برکت اختیار کی اس نے زندگی کے بارگاہ میں اپنے آپ کو کچھ چھوڑ دیا اور اس کے نزدیک تمام، سامان مر گئے۔ شاعری پہلے بھی زندگی کے لیے تھی اور آج بھی زندگی کے لیے ہے، کیا ہمیں زندگی کے دکھ درد محسوس

نہیں ہوتے، کیا یہ کراہتی دے سکتی ہوئی زندگی ان پرگزیدہ انسانوں کی قوجہ سے سب ہمیشہ کے لیے محروم ہوگئی ہے جو زندگی اور اس کے کُھن کی زبان تھے۔

یہاں شاعروں میں ایک خاص رجحان فروغ پا رہا ہے، غیر چاہم نہ دے، خود اندیشی اور انسان گریزی کا رجحان۔ ٹھیک ہے کہ یہ بات بے سبب نہیں ہے اور یہ سچ ہے کہ سناس لوگوں کی اس بے دلی کا ذمے دراصل زندگی کا وہ نظام ہے جس میں ہم گھرے ہوئے ہیں لیکن کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم زندگی سے بے نیاز ہو کر کُسن سے پناہی رشتہ توڑیں گے اور شاعری کا وہ معیار بنائیں گے جس پر صرف بد صورتی ہی پوری اُتر سکتی ہے۔ وہ دن شاعری کے لیے سب سے زیادہ منحوس دل تھا جب اسے ایک پیشہ قرار دیا گیا اور پیشے میں صرف کارکردگی دیکھی جاتی ہے دل کا کرب نہیں دیکھا جاتا اور ہم کہتے ہیں کہ شاعری کوئی پیشہ ہرگز نہیں ہے۔

نور۔ شاعر 90ء پیشہ جون ایلیا

(اسی اظہارِ سلیس، اکتوبر 2001ء میں "شاعری" کے عنوان سے شائع ہوا)

لیکریں

انسانوں کو ایک دوسرے سے محبت کرنے کی تلقین کی جائے کہ محبت ہی میں نجات ہے یہ سب کچھ بے وقت اور بے روح ہو کر رہ گئے ہیں۔ انھوں نے تو زندگی کو محض ایک کاروبار سمجھ لیا ہے اور دنیا کو محض ایک بازار۔ تاجروں اور سود خواروں کی زندگی کی شرافت کا احترام کر دیا اور بھاؤ بنا کر ٹاپا چھوڑ دیا۔ اب اس سرزمین پر مالی تجارت اور تاجروں کے سوا کچھ بھی نظر نہیں آتا۔ ہر آدمی منفعت اور سود کے مقابلے میں ایک دوسرے کا بے درنگ حریف ہے اور آدمیت ہمارے جیسے کے بوجھ میں دبی ہوئی کڑی رہی ہے۔ اس حلیہ بگاڑ دینے والی ساری شے ہمارے ہاؤس ہاؤس پر نہ بھاری ہے اعصاب شکن اور دماغ مایوس ہو کر رہ جائیں گے۔ یہ سب کچھ پاگل پن نہیں تو اور کیا ہے۔ انسان کو اس کی طبیعت، شہوتوں، حقیر چالوں، ذلیل نظریات اور دیکھ بھولنے والی طبیعت میں ڈال دیا ہے۔

تنگ دل، خود مراد، بے مہر، بتاؤ تمہیں اس بے مہری سے آخر کیا ملے گا۔ انسانیت اپنی بے ساختگی، شوق اور تپاک سے اب ایک سرحد پر پہنچ گئی ہے۔ آدم کی بد نصیب اولاد جس ڈگر پر چل رہی ہے وہ جھگڑ، تلمذ، ہٹ، تلخی اور تاسف کی ڈگر ہے۔ کتنی اچھی بات ہے جو کہی گئی ہے۔ میں صرف محبت کرنا چاہتا ہوں اور محبت چاہتا ہوں۔ نہ میں کسی کا مقابلہ اور مدعی قرار دیا چاہوں اور نہ کوئی میرا مقابلہ اور مدعی قرار دیا جائے۔ جان لو کہ مت بے اور مسابقت میں بڑے ہی جتنے ہیں اور جان لو کہ اس میں راحوں کے لیے عظیم بیماریوں کا غلاب پوشیدہ ہے۔ حسن اور قسا سب کو انسان کی سب سے بڑی کمزوری ہونا چاہیے مگر انہوں نے اس کو اپنا نہیں سمجھا اور گویا یہ ہے کہ انسان خود بھی بد صورت ہے اور بد صورتی ہی کو پسند کرتا ہے۔ لوگ نری طرح خراب ہوئے ہیں۔ نری طرح مسخ کیے گئے ہیں۔ جس نے انھیں خراب کیا ہے اس کا نام مٹی جان لو، اس عمارت کسی کا نام دولت ہے۔ اسی نے دنوں سے ان کی بھیتیں اور روحوں سے ان کی شرافتیں چھینی ہیں اور زندگی کو ایک گھٹا و ناچیز بنا کر رکھ دیا ہے۔

برزخ

دہرانا اپنے جہوم میں کہیں غم ہو گیا ہے۔ ہاں ستافوں کے اس انبوا اور تنہا نیوں کے اس جہوم میں دو ایک دوسرے سے چھڑ گئے ہوئے ہیں۔ جو یہ ہے کہ دور یاں سٹھ آئی ہیں اور دل بڑی طرح نکھر گئے ہیں۔ زندگی کی گرم بارش کی تو دیکھی گئی ہے یہ نہ دیکھا گیا کہ ہم سب گھنے کی ستارے کے قطع نمودار اور خساروں کے نمودار ہیں۔ ہمارے ایک ہاتھ نے دوسرے ہاتھ کو دھکا دیا اور ہمارا ایک قدم دوسرے قدم کے خلاف اٹھا۔ جی یہ ہے کہ بڑی بڑی باتیں ہوتی ہیں، کوئی میری گھات میں تو نہیں بیٹھا۔ اور کیا میں اگلے ہی قدم پر پے پی آپ کو قریب تو نہیں دوں گا۔ میں اپنے اندر بھٹکتے بھٹکتے تھک گیا ہوں۔ میں نے اپنے وجود کی ستافوں میں بڑی غور کریں کھائی ہیں۔ بڑے دکھ جھیلے ہیں۔ میرا جواز دکھ رہا ہے۔ میرا بدن اب لہا لہا ہے۔ میں وقت کی نہ جہوم شاہراہوں کے پتھوں تک کھڑا رہا ہوں۔ شاید اس ہے کہ میرے حال اور غلے کو کچھ کر سمجھا جائے کہ یہ کوئی بڑی گمراہی ہے اور پھر مجھے رات دن کے اس ہاتھ میں اپنے غلے کی نمائش کا کوئی معاوضہ مل سکے۔ بڑی ہی بے اعتباری ہے۔

حس کی ٹانگیں نوٹی ہوئی ہیں وہ اپنی آنکھیں بھی پھوڑ لے کہ یہ بھی ایک ہجر ہے اور اس کی بھی ایک قیمت ہے۔ ہر چیز پیچی جاسکتی ہے۔ زندگی کی اس منڈی میں ہر مال بکاؤ ہے۔ خود غرضی کے ہزار تک بہت سے رستے ہوتے ہیں۔ اس کسی بھی گلی اور کسی بھی گلیارے سے نکل جاؤ۔ غرضی کی بات ہے کہ ہم سب اپنے ہجر سے آگاہ ہو چکے ہیں۔ ہجر وہی ہے جس کا کوئی نرخ ہو سب سے بڑی ہجر مندی یہی ہے کہ آدلی ایک جنس بن جائے۔

اور یوں سمجھو کہ نیکی وہی ہے جس کے دام لگ سکیں۔ اور خوبی وہی ہے جو خریدار کو پسند آجائے۔ اپنے اندر درنا پیدا کر ڈالیں لیے کہ تمہیں کسی ٹراڈ میں ٹول پائے سکے اور اپنی دامت کے ساتوں اور موٹوں کو اس طرح بکھیر دو کہ انہیں اس کا بے بازار میں ڈال سائیے ٹول پائے سکے۔

بکے دار اور خریدنے والے دونوں ہی بازو کی جنس ہیں۔ دونوں ہی نے اپنے نمبروں کو خرید و فروخت کی بات پر مت دیا ہے۔ دونوں ہی مول توں میں اچھے ہوئے ہیں۔ یہاں تو کسی کو نگاہ اٹھانے کی بھی مہلت نہیں ہے۔ سب بھاؤ تازہ میں لگے ہوئے ہیں۔ اور میں اپنے سبب میں کہیں غم آؤں گی ہوں۔

جو بکے کے لیے نہیں ہے وہ آحرکیوں ہے۔ اگر تم نے اپنی ذات کو جس ظہر اکراس کے دام نہیں لگائے تو اس طرح اپنی قیمت گھٹائی کہ بد حالی۔ تم اپنے آپ کو کب تک یہ سمجھاتے رہو گے کہ ہمارے ہنر کی قیمت اب سب سے بڑی قیمت ہے۔ جو بات آپ کوئی نہیں مانتا اس کو تم کب تک مانتے رہو گے؟ تو لو سوچو اور سوچتے رہو کہ تمہاری سوچ کی کم سے کم سزا یہی ہے۔

سوچ کے ان وقفوں میں نفس کے لیے بڑی عذاب ناک آ رہا نہیں ہیں۔ سوچ کا یہ بردخ جہنم سے زیادہ عذاب ناک ہے۔ مگر یہ بھی سوچو کہ تمہیں سو دو زبان کے اس بردخ تک کون آیا ہے۔ تمہیں اس بردخ میں کس نے کھڑا کیا ہے۔ جہاں تمہاری ذات کا کمال اس میں ہے کہ تم انسان سے ترقی کر کے مافی تجاوت بن جاؤ۔ جہاں تم اپنی حدات کو اپنے نفس کے بجائے نردخ ناموں میں پیش کرو۔

کاف

انسان کی حکمت کا جو ہر اس کے کاسے میں نصیحت کے لاکھوں برے گزاردتا رہا اس جو ہر کار عدا اس کے شانے سے اس کے بازو میں ہو۔ اس کے بازو سے اس کی کلائی میں روح کے مانند دوڑتا تھا اور اس کے انگوٹھے اور انگوٹھے کے برابر کی دو انگلیوں کی حرکت میں آہ، کچلا کر قلم کو جھنش میں لاتا اور روشنائی کی رخشندگی اور نگارش کی درخشائی بن کر نوک قلم سے قرطاس پر پکنا اور ظہور میں آتا چاہتا تھا ورنہ یاد رکھا جائے کہ کتاب میں روایت، قلم اور اس چیز کی قسم کھائی گئی ہے جو لکھتے ہیں۔

وہ دوسرے ظہور میں آتا چاہتا تھا جو ایک ساعت کے بعد دوسری ساعت میں، ایک حالت کے بعد دوسری حالت میں، ایک مدت کے بعد دوسری مدت میں اور ایک پشت کے بعد دوسری پشت میں قائم اور قائم رہے۔

لہذا آدم کی حکمت کے جو ہر نے اب تک نظم میں اپنا تحکم اور کلام میں اپنا نیاں بکھیرا تھا۔ پر ساعت اور حافظے کی سمائی بہت کم تھی، سو اس نے کم سے کم کو چنا اور پادہ سے زیادہ کو مکتوب تھا۔ نامعلوم زمانوں میں سہل ہنسل کی خوش کلامیوں کے اصوات بے توفیق سماعتوں کی سمٹوں میں رانگیاں گئے تھے۔

اگر بھلا دینے والی ساتھیوں، خوش کلامیوں کے سب سے زیادہ قیمتی موتیوں کو بھی خرچے سے کی قیمت اپنی جیبوں میں ڈال کر لائی ہوں تو اس سے کیا فائدہ؟ اور اگر پانے والا کھونے کے ہنر کے سوا اور کچھ نہ جانتا ہو تو وہ آسمان کے سارے ستاروں کو بھی اپنی جھولی میں بھر لے تو اس سے کیا حاصل؟

انسان کی حکمت کے جوہر اور اس کے راز ہی نے نہیں، خداوند خدا نے بھی اپنے کلام اور اپنے احکام کے ماہرے میں حافظے پر بھروسہ نہیں کیا۔ در خداوند نے موسیٰؑ سے فرمایا کہ پہاڑ پر چڑھ کر میرے پاس آ اور وہاں ٹھہر! جب تک کہ میں تجھ کو پتھری دوں اور شریعت اور احکام دوں جو میں نے ان کی تعلیم کے لیے لکھے ہیں۔

”اور جب خداوند کو دیکھا کہ موسیٰؑ سے کلام کر کے فارغ ہوا تو اس کو شہادت کی دو ٹوئیں دیں، پتھری دو جو خدا کی انگلی سے لکھی گئی تھیں۔“

موسیٰؑ نے پہاڑ سے پلٹ کے کیا دیکھا، دیکھا کہ ساری قوم راستی سے پٹ گئی ہے اور میرے راستے سے ہٹ گئی ہے۔ سو موسیٰؑ کا غصہ پئی قوم پر بھڑکا۔ ”اور موسیٰؑ کا غصہ بھڑکا تو اس نے اپنے ہاتھوں سے دونوں لوحیں پھینک دیں اور ان کو پہاڑ کے نیچے توڑ ڈالا۔“

جب موسیٰؑ کا غصہ ختم ہوا تو اس نے خداوند سے اپنے لوگوں کی سفارش کی اور خداوند نے وہ سفارش سن لی۔ ”پھر خداوند نے موسیٰؑ سے کہا کہ اپنے لیے پہلی لوح کی طرح دوسری پتھری ترشیں تو میں ان پر وہ حکم لکھوں گا جو پہلی لوح پر تھا۔ جن کو تو نے توڑ ڈالا۔“

سو انسان کی حکمت کے جوہر کا راز بھی ہو اور ہوا کی سمٹوں میں رانگاں چلنے کے بجائے بچا پانا اور نوکِ قلم سے باہر لپکنا اور ظہور کی سطح پر آنا چاہتا تھا اور باہر لپکنا ہوں کی ہستیوں میں مٹی کی لوحوں، پتھری رسلوں کے سینوں، ستونوں اور مصلیوں کی صورتوں پر اس کا نقشہ کیا جا رہا تھا۔

پھر یہ ہو کہ مسیحؑ سے پہلے اور تم کہو کہ مسیحؑ سے بہت پہلے، چوتھے ہزار سے قبل کسی وقت، ہمیر یوں کی سرزمین میں، انسان کی حکمت کے جوہر کو اس کے راز کو غیبت سے ظہور میں لایا گیا اور سے مٹی کی لوحوں، پتھری رسلوں کے سینوں، ستونوں اور مصلیوں پر تحریر کیا گیا۔ اس طرح حکمت کے جوہر در س کے راز کو گواہی میں آنے کی آزادی کے بعد، نگارش نے قلم رو میں آنے اور ظہور پانے کی آزادی ملی اور یہاں ایک بات کہنا چاہیے جس کے کہنے

میں غر مندوں اور سٹکنے میں دانش مندی ہے، اور وہ حیات یہ ہے کہ تحریر کے معنی ہی سزا دیکرنا ہیں۔
 خپا سا کو کا سہرے سے آ کر دیکرنا۔ اور ہے بھی تو یہی کہ اگر حکیموں کی حکمت، دراناؤں کی دانائی اور
 دانش مندوں کی دانش مندی تحریر میں نہ آئے تو وہ ان کے دماغوں میں عجیب سی صورتیں بناتی ہے۔
 سو سچی کی گویاں، پھر کی سداں کے سینے، ستون اور مستطیل، قرونوں اور قوموں کا ور
 تاریخ کا حافظہ بنے اور اس حالت میں ہمیں ہر ادب سال پہلے کے شب و روز اور ان کی
 حکمت، فطانت اور فرست کا وارث بنایا در بھی نہیں، اس نے ہمارے خوابوں اور خیالوں کو
 ماضی میں بھی زندہ رکھا۔ اس دور کی حکمت، فطانت اور فرست کی کچھ نشانیاب یہاں سامنے
 نکلتے ہیں اور تمہاری پڑھت میں آیا جائے گا۔ سو وہ یہ ہیں۔

”کپڑے پہنانے والے خدمت گار کے کپڑے ہمیشہ گندے ہوتے ہیں۔“

”دولت مشکل سے نزدیک آتی ہے مگر مفلس ہمیشہ ہمارے ساتھ رہتی ہے۔“

”عرب کے پاس طاقت نہیں ہوتی۔“

”میں اصل نسل کا گھوڑا ہوں۔“

لیکن مجھے پھر کے ساتھ جوت دیا گیا ہے۔

مجھے چمکرائیں پائی ہوگا۔

اور سرگندے اور پودوں کے گھنٹھ لے جانے ہی ہوں گے۔“

اور نگارش کی صورت میں حکمت کے جوہر اور اس کے رجز کے ظہور پانے کا یہ پہلا دور
 تھا مگر یہ ظہور ابھی اپنا در فروغ اور فراخی چاہتا تھا اور یہ کام وادی تیل کے دہنے دہانوں نے
 انجام دیا۔ انھوں نے نرسوں اور دوسرے پتروں کے پتوں سے وہ وہ چیز بنائی جسے پے پی ریس
 کہتے ہیں۔

مصر کے عاتقوں، ایران کے دانش مندوں، ہائل کے کاتبوں اور ستارہ شناسوں اور
 یوٹلم اور یوٹلم سے اسیر کر کے مائل، نے جانے والے پیغمبروں اور یونانی روم اور بازنطین
 کے حکیموں اور فلسفیوں کی حکمتیں پے پی ریس پر رقم ہو کر اور بھی پھیلیں، انھوں میں اور پھیلیں اور
 ۱۔ دنیا کا قدیم ترین ادب، عربی ادب۔

یہ دور حکمت کی برکتوں کے فروغ اور فرائی کا دوسرا دور تھا۔

اس دور میں ہمیں نگارش کے زمانوں کا سب سے قیمتی سرمایہ نصیب ہوا۔ وہ سرمایہ جو قلم، روشنائی اور قرطاس کا دومی عطیہ ہے اور انہی زمانوں میں سے ایک زمانے میں مل کہ یوں کیوں نہ کہو کہ مسیح سے پہلے کی چوتھی صدی میں حکمت کے بارے میں جو کچھ رقم کیا گیا ہے اس میں سے کچھ یہ ہے۔

”کیا حکمت نہ انہیں دیتی اور فطرت نے اپنی آواز بلند نہیں کرتی؟ وہ میرا راہ آؤں گی جگہوں پر اور راستوں کے درمیان کھڑی ہوتی ہے۔ وہ چھ نکوں کے پاس آواز دیتی ہے۔“

یہ تو وہ ہے جو حکمت کے بارے میں کہا گیا ہے اس کے بعد کہنے والے نے حکمت کی زبان سے جو کچھ کہلوا یا ہے، وہ اس کچھ ہے جو حکمت ہی کی زبان سے کہلوا یا جانا چاہیے تھا اور اس میں سے کچھ یہ ہے۔ ”اے آدمی! میں تم کو بتاتی ہوں اور میری آواز سننی آدم کے لیے ہے۔ اے جاہلو! ریر کی بیکھو اور اے احمقو! عقل کو پہچانو۔ سو کیوں کہ میں جڑی باتیں بولتی ہوں اور میری لب کشائی درست باتوں کے لیے ہے، میرا منہ حق بیاں کرتا ہے۔ میرے مسدک سب باتیں برحق ہیں۔ میری تاویب کو قبول کرو نہ کہ چاندی کو و در علم کو نہ خواص پر فوقیت دو کیوں کہ حکمت بھروسے بہتر ہے اور کوئی بھی نفس چیز اس سے زیادہ نفس نہیں اور میں حکمت ہوں اور نہ ریر کی میں سکونت رکھتی ہوں۔ میں نازل سے موجود تھی ابتدا سے، دنیا کے جو میں نے سے پہلے۔“

اس کے بعد حکمت کے جوہر اور اس کے رحر کے ظہور کا تیسرا دور شروع ہو جہاں تک جاری ہے۔ دوسرے دور میں پے پی رس حکمت کی پیش گاہ بناتھا۔ اس دور میں حکمت کے لیے پیش گاہ تیار کرنے والے مسیح سے پہلے کے چینی تھے۔ حکمت کی یہ پیش گاہ اس کے جو خاص در عام سب کے لیے مہیا ہے۔ اس پیش گاہ کے سبب حکمت باز رو میں دست یاب ہے وہ ہمارے ہاتھ در ہماری بغل میں رہتی ہے۔ وہ ہمارے گھروں میں بھی ہوئی ہے۔ یہ پیش گاہ کاغذ ہے۔

کاغذ چینہوں سے تیار کیا اور ”ٹھویر“ صدی کے رچ کی بات ہے کہ چینہوں کا یہ بنر

عربوں کے ذریعے پہلے عربوں کی قلم رو میں اور پھر ساری دنیا میں حکمت، دانش اور بینش کے نردغ کا وسیلہ بنا۔

مٹی کی لوحوں، پتھر کی پسوں کے سینوں، ستونوں اور محلیوں سے لے کر پے پی رس تک اور پے پی رس سے لے کر کاغذ تک انسان کو قدرت پر غالب آنے کے لیے جو توانائی نصیب ہوئی، وہ توانائی ستماروں کے ہمدردوں میں اپنی جبروت کی نشانیوں کے دائرے سمجھنے کے ستماروں پر نازل ہو چکی ہے اور اس میں سب سے بڑی کارگزاری کاغذ کی ہے۔

میرے عزیز معراج رسولؐ اور میرے برادر عزیز جمالِ حسانی، تمہیں یاد ہو گا کہ سماعت اور سخن کی ایک خیال آگیں شام کے ہنگام، ہم تاریخ اور تہذیب کے مرحلوں اور مخطروں کا سفر کر رہے تھے کہ اس بیچ میں انسانی ذہن کی مہم جو طبیعت کا ذکر چھڑ گیا تھا۔ میں کہتا ہوں کہ انسانی ذہن کی یہ مہم جو طبیعت اور حکمت و دانش کی، جبر و طبیعت کم پر راضی نہیں ہوئی اور وہ کاغذ کے کاف کو کھکشاؤں کے برہمنہ سر کاف کی کدہ بنا دے گی۔ ہاں ہاں، وہ کچھ ظہور میں آئے گا جو، بھی زمین پر درنظاؤں میں سوچا بھی نہیں گیا۔ کاغذ، کتاب اور کمال، اس حلیت کے پار سے میں تم بھی سوچو اور میں بھی سوچوں۔

سسہاں واجتہ

لفظ

ہل چل کے رہے اور نہانے کے سرد گرم کو ایک دوسرے کے ساتھ پہنے کی ناچاری نے، خوف کی حالت میں، گھٹتے پڑ دس سے اترتے ہوئے، غاروں سے اُسپے و گھیل ہانگ دیکھ کر باہر نکلتے ہوئے، ناسازگار اداویس اور نامہریان میدانوں میں درندوں اور گزندوں سے جان بچانے کے چاس کاہر از مر ویش زندگی تیر کرتے ہوئے، ہا دوس اور ہادوس کے ریح تاؤں کی گرج، چمک در کڑک سے دھتے ہوئے انسان کو لفظ بچاؤ کرنے پر مجبور کیا۔ پر یہ کیوں نہ کہا جائے کہ اسے لفظ کے دریافت کرنے پر جو اس کی ذات میں پہنچے ہی سے موجود تھا، مامور کیا۔

وجود کی ہیبت ناک تہائی میں لفظ ادا کرنے اور کبھی آپ ہی آپ بولنے اور بڑبڑانے کا مطلب ہے ایک انسان کا اس گمان کی آسائش میں سانس لینا کہ میں دو ہوں، ایک میں اور ایک میری آدھ۔ اور میں اُس نیلے، اُس تارک، اُس جنگل، اُس سوانے اور اُس ٹکری تک موجود ہوں جہاں تک میری آواز جانی ہے اور آواز کی اس مزدکی اور زوری میں کوئی شنوائی ضرور ہوگی، کوئی ایک شنوائی یا کئی شنوائیاں جن کی آواز میری آواز کا ساتھ دے گی۔ وہ بکھرے ہوئے تھے اور لفظ نے انھیں اکٹھا کیا۔ لفظ جو زمین میں تھا تو ایک خیال تھا، تصور تھا، معنی کے، تلہار کی ایک آمادگی تھا، اور جب نہان پر تھا تو ایک لفظ تھا۔

خیال، تصور اور معنی کے اظہار کی آمادگی نے جب زمین سے باہر کی فضا میں سانس لینا چاہا تو وہ لبوس کی دائیز پر پہنچے، اور ستارے میں انسان کی وہ پہچان سنی گئی جو لفظ کہلاتی، اور اسی لفظ نے جب مستانِ جامِ تودہ زمین کی تہائی میں ایک خیال، ایک تصور اور ایک معنی کی صورت اور کیفیت میں تجلیں ہو گیا۔

سادے رشتے لفظ سے ہیں، لفظ کے ہیں اور لفظ میں ہیں، جو خیال بھی ہے، تصور بھی اور معنی بھی۔ ہم اور تم اور وہ سب جو ہماری باتیں سُن رہے ہیں، لفظ میں سوچتے ہیں، لفظ کی لفظ میں جیتے ہیں اور لفظ کی انصاف میں مرتے ہیں۔

اور ہاں ایک راویہ نقشِ دانائی نے ہمیں ایک رح بتایا جو ہماری سمجھ میں نہ آیا۔ سو اُس سے اپنی گہری اور گہیر کہیں کو ڈھرایا اور ہمیں سمجھا یا کہ ہم لفظوں ہی میں ملے اور لفظوں ہی میں سمجھتے ہیں۔ لفظ ہی، پاتے ہیں اور لفظ ہی گناتے ہیں۔ آخر انسان اور انسان کے درمیان لفظوں کے سوا اور کیا ہے جو انھیں جوڑتا ہے یا انھیں ہٹا دیتا ہے۔

معنی نے ذہن کے زاویے میں ایک رہائے تک، تاریخ سے پہلے کے زمانے تک مراقبہ کیا، کبھی سوچ کے ساتھ اور کبھی سوال کے ساتھ اور پھر سوچ اور سوال کی اس حالت میں جو نہ خاموشی کی حالت تھی اور نہ گویائی کی، دانائی پر وہاں چڑھی اور اُس رامت قامت دو پائی کی دانش بڑھی جو حیدرانِ نافع کہلاتا ہے اور کبھی کبھی تو خود اپنے ہی آپ سے بولتا ہے۔ اور یہاں ایک اور بات کہنا چاہیے جو ماننے اور گمراہ میں بانٹ دینے کی ہے اور وہ یہ ہے کہ لفظ ہی دانائی بھی ہے اور لفظ ہی دانائی بھی، لفظ ہی دانش بھی ہے اور لفظ ہی دانش نہ بھی۔ شے ہو یا شخص اور مشہور ہو یا شاہد، جو کچھ بھی ہے اور جو بھی ہے، وہ لفظ ہے، لکھ ہے۔ یوں سمجھنا چاہیے کہ وجود اور تمام تر وجود یک کتاب ہے جس کا نہ اول ہمارے اور تمہارے سامنے ہے اور نہ آخر۔ اور خود ہم در وہ سب کچھ جو ہمارے سوا ہے، وہ لفظ ہے اور لفظ ہی معنی بھی ہے مگر یہاں جو حقیقت جاننے کی ہے وہ یہ ہے کہ لفظ و معنی کا حساب صرف ایک ہی موجود کو دینا ہے اور وہ انسان ہے۔

اب ہم ایک دوسرے کے بہت نزدیک آکر بات کرتے ہیں۔

”وہ بات کیا ہے مائے کہنے والے! وہ بات کیا ہے؟“

وہ بات بہت ہی قریبی زمانے کی ہے۔ تاریخ کے آغاز سے لے کر اب تک کی بات ہے، یعنی ابھی کی بات ہے، اور وہ ایسا کہ تاریخ سے پہلے کے ان جانے دور میں، انسان نے، انھوں برس کا جو زمانہ گزرا اس کے مقابلے میں تاریخ کے آغاز سے لے کر اس لکھت کے گھسے والے

کے قلم کی اس جنبش قلب کا زمانہ جس میں لفظ 'زمانہ' لکھا گیا، چند لمحوں کی بات ہے۔

ہاں، ہاں، ہماری تہذیب، ہماری زبانیں، ہمارے فن اور ہماری فکر، ہمارے فکر، ہمارے تعصبات، ہماری عاداتیں اور ہماری نحو تیں ان سب کا حساب ہی کیا۔ بس چند گھبرے سانس لیے اور داستان تمام ہو گئی۔ اس داستان، اس تاریخ کا خلاصہ یہ ہے کہ میر، مسیح سے چند ہزار سال پہلے، وری ٹیل، دو آبیہ، جلد و فرت، وروا دی سندھ میں انسان کی دانش اور ہنرمندی نے شہر بسائے اور یہ دانش اور ہنرمندی، لفظ کی بخشش تھی، اور پھر وہ کچھ خوب تک بولا جاتا رہا تھا بلکہ جاتے لگا۔

لفظ، ذیل، خوب، حقیقت، حکمت، عقل اور جوہر عقل کا بدن ہے، اس بدن کا تپا ک ہے، اس نے ہزاروں اور لاکھوں سال پہلے بھی ہماری تہذیب کی زور کی تھی اور اس کے بعد، اس کے بہت دن بعد، فنی تخلیق کرنے والوں، فہم کو صورت دینے والوں، محنت کے مجھڑے دکھانے والوں، فہمیں کانٹنے والوں اور ایک ساتھ مل کر خوشی منانے والوں کا ساتھ دیا تھا۔ سو ہمیں آج بھی لفظ سے وہی کام لینا چاہیے جو کام ہم نے اس وقت لیا تھا جب ہم بے رحم نظریات کے مقابل اپنے آپ کو بچانے اور آگے بڑھنے کی صحت جس مگر مسلسل جدوجہد میں لگے ہوئے تھے۔

اور اب لفظ کا ایک دوسرا اور سرور 'صنو'

ل، ف، ظ۔

ل، لا، تہمت۔

ف، فنا، ہر گھٹنا۔

ظ، ظہور، ہر آن ظہور۔

سو یہ ہے لفظ، اور یہی وجود ہے اور یہی یونانی حکیم ہرقلیٹس کی زمان میں لوگوں کی ہے، عظیم الشان لوگوں۔

سپتمبر ۱۹۸۹ء

بے گانگی

”کیا شام بہت آداس ہے۔ شام ہڈرو بام اور درختوں اور سستوں کا ابھام؟“

”ہاں شام بہت آداس ہے۔ شام ہڈرو بام اور درختوں اور سستوں کا ابھام“

”یہ ایسا کیسا ہے، ایسا کیوں ہے کہ جب مغرب کا 'نق' دکھتا ہے اور دامنِ عشق

بھڑکتا ہے جیسے شعلے سے بجھے ہوئے ہوں، جیسے خور و خن ہوئے ہوں اور جب خورشید کا

بے کفن جنازہ آفتاب میں تازہ تازہ اترتا ہے تو ایسا کیوں محسوس ہوتا ہے جیسے کوئی مل کے چارہ

ہو، جیسے کوئی یاد آ رہا ہو، جیسے کوئی جا کے محسوس جائے، وعدہ ہو مگر کبھی نہ آئے اور جب دونوں

وقت ملتے ہیں تو ہم پر کبھی کبھی ایسی حالت کیوں گزرتی ہے جیسے ہم خود اپنے آپ سے بھڑ

رہے ہوں۔ اپنے آپ سے بھڑ گئے ہوں؟“

”تم جانتا چاہتے ہو کہ کبھی کبھی ہمیں ایسا کیوں محسوس ہوتا ہے؟ ایسا یوں محسوس ہوتا

ہے کہ ہم دن بھر کی رانگانی کے راستوں سے پٹ کے جب اپنی محسوس کا اندازہ لگاتے ہیں تو

اپنے اندر گھسٹتے اور گھمکتے چلے جاتے ہیں اور اپنی ذات اور اپنی محسوس کے بیچ ایک

بے گانگی پاتے ہیں۔“

”بے گانگی.... اور اپنی ذات اور اپنی محسوس کے بیچ؟“

”ہاں بے گانگی اور اپنی ذات اور اپنی محسوس کے بیچ۔ اور اس کے حصار کی دیوار بھر کی

محسوس جو کچھ کہتا ہے سے حصار کی ذات شام کو لچا اور پوچھ پاتی ہے۔ تم صبح کی خوش حالی

اور شام کی خود ملامتی کے بیچ جو کچھ کہتی کرتے ہو اس کا اپنے اندر لمحہ لمحہ تاروں بھرتے ہو۔ تم

اس بیچ جو بھی کر کے دکھاتے ہو اس پر بچھتا ہے ہو۔ جب تم زبان کھولتے ہو اور بولتے ہو تو

اپنے سانسوں کی تڑا دہلیں اپنا گھاٹا تولتے ہو۔ اس لیے کہ تم اپنے منہ میں اپنی زبان نہیں

کسی اور کی رہن پاتے ہو، تم اپنے ہونٹوں سے اپنی آواز نہیں کسی اور کی آواز لگاتے ہو۔“
 ”ہاں بھائی تم نے سچ کہا اور شام کی اس آوازی میں اپنی دانست ہی کا ڈکھ نہیں میرے
 دل کا ڈکھ جس سہا کوئی بے گانگی ہی ہے۔ تم جو ہو تم اور میں جو ہوں میں۔ ہم اپنی
 پہلا ذات میں ایک نہیں رہے ہیں۔ ہم میں دراڑیں پڑ گئی ہیں اور ہمارے حساس کی سمجھیں
 اُجڑ گئی ہیں۔ کرنے والے میں اور اس کی کرت میں بے گانگی، زبان کھولنے والے کے منہ
 میں اور اس کی زبان میں بے گانگی، ہونٹوں میں اور آواز میں بے گانگی، لکھ تو میں رہاں کھولنے
 والا اور پڑنے والا، ہاں، میں کچھ کر کے دکھانے والا اور اپنی کرت میں کچھ تانے والا تو مارا
 گیا۔ ہاں، میں مارا ہی تو گیا۔“

”میرے بھائی تم ہی نہیں ہم میں سے جو بھی ہے وہ مارا گیا اس لیے کہ ہم میں سے
 جو بھی ہے وہ دوسروں کی مرضی پر مارا گیا۔ ہمارے ہاتھ تو ہمارے ہیں پر انگلیوں کسی اور کی
 ہیں اور وہ یوں کہ ہماری انگلیوں نے جب بھی کچھ لکھا تو وہی کچھ لکھا جو ان سے لکھوایا گیا۔
 ہماری انگلیوں میں اور ان کی لکھائی میں بے گانگی ہے۔ ہماری پڑھت میں اور ہماری پڑھائی
 میں بے گانگی ہے۔ ہم اس چار سو میں رنہ رکھے گئے ہیں جس میں ہمیں دوسروں کے ہے
 سانس لینے ہیں۔ سوائے بھائی! اس چار سو کی آرزو کر جس میں تو اپنے جیتے سے خود اپنے
 سانس لے سکے۔ کیا میں تجھے ایک واقعہ سناؤں؟“

”ہاں میرے بھائی ضرور سنا۔“

”کل مجھے اسٹائل سب فروش نے بتایا کہ میرا بھائی اب اس مقصود کی کرتا ہے۔
 وہ پرسوں کیوٹر کی تصویر بنا رہا تھا۔ تصویر بنانے کے بعد اس نے اس کے نیچے پائیں طرف
 اپنا نام لکھا اور پھر تصویر پر ایک نھر ڈالی۔ اب جو دیکھا تو کیا دیکھا کہ وہ کیوٹر کی نہیں نیکی کی
 تصویر ہے۔“

”ایں! کیا مطلب؟“

”مطلب یہ کہ کیوٹر کو نیکی چہا گئی، ہر منہ اور ہر کی بے گانگی منہ کو کھائی گئی۔“

سلامتی

یہ بڑے ڈکھ کی بات ہے کہ اب ہاں ایک دوسرے کے ڈکھ سے کوئی واسطہ نہیں رہا ہے، ہاں یاد رکھا گیا ہوا ہے۔ مگر تو ہوا ہے کہ جو ہمارے ڈکھ ہے، اب وہ تمہارا ڈکھ نہیں ہے اور جو تمہارا ڈکھ ہے، اب وہ ہمارا ڈکھ نہیں ہے۔ ہمارے رشتے ٹوٹ گئے ہیں۔ بے حسی اور بے رحمی کے ساتھ توڑ دیے گئے ہیں۔ ہمیں بانٹ دیا گیا ہے اور نرمی طرح بات رپا گیا ہے۔ ایک دوسرے کی طرف تھاک سے بڑھنے والے ہاتھوں کو بڑی چابک دستی سے کاٹ دیا گیا ہے۔ یہ وہ بات ہے جس پر میں بھی غصے سے بچ رہا ہوں اور تم بھی غصے سے بچ رہا ہو۔

پیشہ ور سیاست دانوں کا ہمارا مسئلہ بن جائے۔ ہاں پیشہ ور سیاست دانوں کا ستیاناس جائے۔ یہ نفاق میں سانس لیتے ہیں اور افتراق میں بھٹکتے پھرتے ہیں۔ یہ ایک زمانے سے ہاتھ دھو کر ہمارے پیچھے پڑے ہوئے ہیں۔

اب تو کچھ ایسا معلوم ہوتا ہے جیسے ہم ایک دوسرے کی صورت تک نہیں پہچانتے اور ایک دوسرے کا نام تک نہیں جانتے۔ اب اگر ہمیں بھی ایک دوسرے کے نام یاد رکھی آتے ہیں تو گالیاں دینے کے لیے۔ چلو گالیاں دے دو، پر ایک دوسرے کے نام تو یاد رکھو، آخر کوئی تو رشتہ باقی رہے۔

اس شہر میں رہنے والے قریلوں کے تھوڑے دیکھ کر یہ گمان گزرتا ہے جیسے یہ جدا جدا ستیادوں میں رہنے والی مخلوق ہوں۔ اردو بولنے والے مشتری کے باشندے ہوں۔ پنجابی بولنے والے مرغ کے، سندھی بولنے والے عطاروں کے اور پشتو بولنے والے زہرہ کے اور پھر کچھ ایسا ہوا جیسے انھیں زبردستی کراؤ اض کے اس حصے میں کھٹا کر دیا گیا۔ اب یہ ایک دوسرے سے عاجز آ گئے ہیں۔ ہاں، ہم ایک دوسرے سے عاجز ہی تو آ گئے ہیں۔

ایسی بڑی ایسی دشمنی! ہم ہر لمحہ خوف میں رہتے ہیں۔ ہم وحشت میں موتے ہیں

اور دہشت میں جاگتے ہیں کہ نہ جانے کب کیا ہو جائے! نہ جانے کن نامعلوم سنگ دلوں کے سر پر خون سوار ہو جائے! اور اپنی اپنی پریشانیوں میں الجھے ہوئے معصوم و دیگر خون میں کھنکھاتے ہو جائیں۔ کوئی روکنے کو کہنے والا نہیں ہے۔ میدان صاف ہے، بڑھو اور جو بھی سامنے آئے اسے خاک و خون میں غلٹا کر مارنے کی بے ساختہ کارگزاری دکھاؤ۔ نہ محتول کوئی غیر ہے اور نہ قاتل۔ ماشے گراؤ اور لاشے لٹھاؤ۔ جشن کے ساتھ سوگ اور سوگ کے ساتھ جشن مناؤ۔ گھیاں گلے کرتی ہیں اور پھاٹک پھینک دیتے ہیں کہ ہم میں سے ہرگز مرنے والے اب حد سے گزر گئے ہیں۔ جو بھی گھر سے نکلتا ہے، وہ اس طرح نکلتا ہے جس طرح تلواریں سے نکلتی ہے۔ درختے اور دروازے سبے ہوئے رہتے ہیں کہ یہ جو انڈھ کرا بھی ابھی چار دیواری سے باہر گئے ہیں، گھبراہٹ کے ماشے اٹھ کر نہ لائے جائیں۔ کچھ دن سے خیریت ہے، یہ کیا خبر کل کیا ہو جائے۔ کون نہیں جانتا کہ یہ نصف کن پیشہ ور مجرموں کی پیدا کی ہوئی ہے۔ یہ ان مجرموں کی پید کی ہوئی ہے جنہیں خوراک پر حادثے ہی پناہ دے سکتے ہیں اور جو ان حادثوں ہی کی گرم بازاری میں اپنا کاروبار چلا سکتے ہیں۔ واویلا کہ جو بھی گھر سے باہر ہے، وہ شرفِ موت کے منہ میں ہے۔

دو شہر جو روشتیوں کا شہر تھا اب ویران سا ہو گیا ہے۔ اس کی بستیاں آپس میں ایک دوسرے کو ہڈا کھٹ کے دھا کوں اور دھا کوں کی سوغاتیں بھیجتی رہی ہیں۔ بستیوں کی رونق تباہ کی جا رہی ہے اور تباہ کرنے والے کسی نصیم کے آدمی نہیں ہیں بل کہ ان بستیوں ہی کے نوخیز فرزند ہیں۔ اپنے اپنے گروہوں کے دل بندہ اور اپنے اپنے قبیلوں کے ارحند ہیں۔ اطمینان اور سکون کا سانس لیا جائے کہ حقے بڑے نہیں ہوئے بل کہ وقت کے بھیاٹک فتوں کی مسیں بنگل ہیں۔ سلاحتی ہو، سلاحتی ہو کہ قوم کے نو جوان ایک دوسرے کو خون میں نہلاتے ہیں اور خود بھی خون میں نہلاتے ہیں۔ تمہاری عمر وراز ہو کہ تمہیں پیدا ہی نہیں ہونا چاہیے تھا۔ تمہارے نام روشن ہوں کہ تمہارے نام ہی نہیں رکھے جائے چاہیں تھے۔ ان بستیوں کو ہادو کھنا ہے تو دعا کرو کہ حقے پیدا ہوتے ہی بوڑھے ہو جایا کریں کہ ان بستیوں کو اپنے حقوں کی جوانی ماس نہیں آئی۔

محبت

”بھئی کی بات ہے کہ میں آسمان کی ٹیل گونی میں کھویا ہوا تھا اور میں اور میر خیاں دونوں شمالی زمردیں کی طرف پرواز کر رہے تھے۔ ہم ذھول اور دھوئیں کی ٹامہرائی سے بہت اُدپر نہت اور پر حیر ہے تھے۔“

”جی جی!“

”ہاں ہاں اچھا جی کیا میں تجھ سے جھوٹ بولوں گا اپنے آپ سے۔ اپنے اندر کے بارے اپنے اندر کے جوڑی دار سے حد کر دی ڈو نے بھی!“

”اچھا تو پھر ہوا کیا؟“

”میں نے ایک آواز کو ٹنگنا جے ہوئے سنا۔ نہ جانے وہ مغرب کی آواز تھی یا مشرق کی شمال کی تھی یا جنوب کی وہ ٹنگنا رہی تھی۔“

”ہم محبت میں سانس لیتے ہیں تو فضا میں خوشبو پھیل جاتی ہے۔ ہم محبت سے دیکھتے ہیں تو بڑوں کے پیلے پتے ہرے ہو جاتے ہیں اور بچے چوڑے سے اپنے ہال و پر کو گھسیٹے ہوئے پردے دھوپ جلی منڈیروں سے اڑتے ہیں اور گھسے بڑوں کی ٹخنوں پر بھول کر اور بخوم کر چھپنے لگتے ہیں۔“

”وہ آواز ٹنگنا رہی تھی۔ محبت موسم بدل رہی ہے۔ نو چل رہی ہو تو کیا ہوتا ہے؟ یہ ہوتا ہے کہ حساس اور خیال کی تھلکی ہوئی سنتوں میں بھٹکی ہوئی ہوا بچے لگتی ہے۔“

”پر کیا یہاں ہوتا بھی ہے؟“

”تو اور کیا یہاں تو ہوتا ہے اور اسی کو بھلا دیا گیا ہے۔“

”کیسے؟“

”محبت کو محبت کو یکسر بھلا دیا گیا ہے کیا نہیں بھلا دیا گیا ہے؟ دلوں میں کھوٹ ہے اور کسی اکیسے اکیسے ہیں اور کتنے میں کہتا ہوں کہ اگر ایسا ہی رہا تو سب کے سب یا راکھ ہو جائیں گے یا دھوئیں۔ میں ہاں میں کہتا ہوں کہ تم سب راکھ ہو جاؤ گے یا دھواں۔ تم نیچے کا بھی گھانا ٹھہرو گے اور اوپر کا بھی۔“

”تم کتنے نرے پوسنے والے اور کتنے نرے سٹلے والے ہو۔ تم زہر بولتے ہو اور زہر سٹلے ہو۔ تم سے تو رہا بھی پناہ مانگتی ہے اور کان بھی۔ تمہاری زبان دل داری سے اور تمہارے کان تمہاری سے محروم ہیں۔ تم تو اب بس وہی کچھ کہتے ہو جو کہنے کے لیے ہے ہی نہیں۔ سو اب تم بس وہی کچھ سٹلے ہو جو سٹلنے کے لیے ہے ہی نہیں۔ وائے ہو تم پر کہ تمہاری سمجھ میں اور دو پہریں ہوائی مشین کی ہوس میں حوتے پختائی ہیں تمہاری شامیں بے حسی کو آکھ مارتی ہیں اور تمہاری راتیں بد انجامی کا پہلو گرم کرتی ہیں۔“

”پر ایسا آخر کب تک ہوتا رہے گا؟ ایسا آخر کب تک ہوتا رہے گا؟ تم ”خرکب تک دلوں کی دیرانی اور خیالوں کی گمراہی جانی میں دن گزارتے رہو گے؟ کیا اس طرح دن گزار کے تمہاری آنکھیں ڈور ہو جائیں گی؟ کیا اس طرح زندگی بسر کر کے تمہیں سکون ملتا ہے؟ کیا تم چیں سے ہو؟“ ہاں یہ سوال تو مجھے خوب سوچنا اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر بتاؤ کیا تم سچ سچ جینا سے ہو؟“

”جھوٹ پر سے کی نہیں ٹھیکری اور پھر اس کا کوئی حاصل بھی نہیں ہے۔ جھوٹ بول کر اور پھر خود اپنے آپ سے جھوٹ بول کر نہ اپنے حلق سے لقمے اُتارے جاسکتے ہیں نہ لٹھو لٹھ پائی کے گھونٹ لیے جاسکتے ہیں اور نہ گہری نیند سوایا جاسکتا ہے۔ سو جھینومت ایسی تمہارے اندر سے بول رہا ہوں۔ مجھ سے جھینومت میں تم ہوں میں تم سب کے اندر کا تم ہوں۔ تم جین سے نہیں ہو، میں جین سے نہیں ہوں ہم جین سے نہیں ہیں۔“

سپیس ڈائجسٹ نومبر 1989

(یہی کتاب سپیس ڈائجسٹ جولائی 2001 میں ”راکھ یا دھواں“ کے عنوان سے شائع ہوا)

اعتماد

میں کوئی اور رائے رکھتا ہوں اور تم کوئی اور رائے رکھتے ہو۔ میں کسی اور جماعت کے ساتھ ہوں اور تم کسی اور جماعت کے ساتھ ہو۔ یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے جسے کبھی بُرا سمجھا گیا ہو یا بُرا سمجھا جانا چاہیے یہ تو سچ کو تلاش کرنے کا ایک طور ہے جس میں سچ کو دائیں طرف تلاش کرتا ہوں اور تم سچ کو بائیں طرف تلاش کرتے ہو یہ سب کا جو طور ہے جو طور رہا ہے وہ عجیب کچھ ہے۔

یہاں ایک دوسرے سے خدائے رکھنے کا مطلب ہے ایک دوسرے کا دشمن ہونا۔ ایک دوسرے پر کسی بھی معاملے میں اعتماد نہ کرنا۔ کیا عقل و ہوش کی سمجھتی اور سیاست کے یہی معنی ہیں۔ ایک جماعت کسی بھی معاملے میں دوسری جماعت پر اعتماد کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ دونوں ایک دوسرے کو ملک کا دشمن اور قوم کا غدار خیال کرتے ہیں۔ ان دو لفظوں کے سوا اپنے حریف کے لیے ہمارے پاس اور کوئی لفظ نہیں ہے۔

بات یہ ہے کہ ہم میں سے ہر گروہ یہ گمان رکھتا ہے کہ اس کائنات کی ساری چٹائیاں اور اچھائیاں اس کی جیبوں میں جمع ہو گئی ہیں۔ وہ اس زمین کا سب سے منتخب محبوب اور برگزیدہ گروہ ہے۔ اور تاریخ نے آج تک کا جو سفر طے کیا ہے اس کی غرض اور ناصت ہی یہ تھی کہ اس منتخب محبوب اور برگزیدہ گروہ کو اس دور کے حوالے کر سکے اور بس۔

تم کون ہو اور ہم کون ہیں؟ اور ہمارے گمان ہمارے خیال اور ہماری رائے کی بھلا حقیقت ہی کیا ہے۔ تمہارے ذہن کے مشکلوں میں آخر وہ کون سی دلیل اور وہ کون سی حجت ہے جس کے تونز کے لیے ہمارے ذہن کے مشکلوں میں کوئی دلیل اور کوئی حجت موجود نہ ہو

اور ہمارے ذہن کے مشکول میں آخر وہ کون سی دلیل اور وہ کون سی حجت ہے جس کے
توڑ کے لیے ہمارے ذہن کے مشکول میں کوئی دلیل اور کوئی حجت موجود نہ ہو۔

کیا ہمارے باطن سے یا ہمارے باطن سے الہام کا کوئی رشتہ پایا جاتا ہے؟ ہم میں
سے آخر وہ کون ہے جو یہ دعویٰ کر سکے کہ ہم نے جب بھی سانس یا توجہ میں سانس لیا۔ ہم
نے جب بھی سوچا تو جگ میں سوچا۔ جگ کے ساتھ سوچا جگ کے لیے سوچا اور ازل سے آخر تک
جگ ہی سوچی؟

سوچا اور یہ سوچنے کی نیک عادت ڈالو کہ دوسرے جو کچھ سوچ رہے ہیں وہ بھی جگ ہو
سکتا ہے نہ تم آسمان سے اترے ہو اور نہ ہمارے حریف۔ قصص وجود میں لانے کے لیے
زمین اور آسمان نے اتنی ہی مشقت اٹھائی ہے جتنی مشقت تمہارے حریفوں کو وجود میں
لانے کے لیے اٹھانی ہے۔

ایسا کیوں ہے کہ تم کسی بھی رائے اور کسی بھی خیال کے بارے میں اپنے سوا کسی
دوسرے پر اعتماد کرنے کی کوئی بھی ہمت نہیں رکھتے؟ ایسا کیوں ہے کہ جگ اور سچائی کو تم نے
بس اپنی ہی دستاویز کا ایک گوشہ بنا بھجھ دیا ہے؟ اور میرا یہی سوال ہمارے حریف سے بھی ہے۔
ایک ہی حق تو ہے جو تم بھی مانگتے ہو اور تمہارا حریف بھی مانگتا ہے۔ اور وہ حق ہے
رائے رکھنے اور اسے ظاہر کرنے کا۔ تم وہ رائے رکھو جو تمہیں درست معلوم ہوتی ہو اور
دوسروں کو وہ رائے رکھنے کی آسانی فراہم کرو جو تمہیں درست معلوم ہوتی ہو۔

اور تم دونوں اس معاملے میں ایک دوسرے پر اعتماد کرو کہ جو کچھ دوسرا کہہ رہا ہے وہ
اس کی رائے ہے نہ یا کاری نہیں اور جو کچھ تم کہہ رہے ہو وہ تمہاری رائے ہے نہ وہ بھی نہیں۔
اگر یہ اعتماد ہائی نہ رکھا گیا اور اس بارے میں بھی ہے۔ اعتمادی کو کام میں لایا گیا تو بڑو
اور بتاؤ کہ پھر اس بات کا فیصلہ روئے زمین پر آخر کون کرے گا کہ جو تمہارا خیال ہے وہ تو
خیال ہے اور جو دوسرے کا خیال ہے وہ نیت کی خرابی اور غفلت ہے۔ ایک دوسرے کے
ہاں سے میں اعتماد کو کام میں لاؤ اور پھر اپنے اپنے دعوے اور اپنی دلیلوں کی بساط بچھاؤ۔
بحث ہونا چاہیے اور جاری رہنا چاہیے۔ فکروہ کس بات کا ہے؟ فکروہ ہی اس بات کا

ہے کہ یہاں بحث نہیں ہوتی۔ ہم لوگ ابھی تک بحث کے غور نہیں ہوئے ہیں۔ ہم تو بدگر کی
لوہ بدگر بحثی کی عادت میں جکڑے ہیں۔

بحث ذہن کی دانش مندانہ اور دانش جو پادہ حالت کا نتیجہ ہوتی ہے۔ اور ہم ذہن کی
دانش مندانہ اور دانش جو پادہ حالت سے محروم ہیں ہم جب تک ذہن کی اس حالت سے
محروم رہیں گے اس وقت تک ہمارے اور سچائی کی خواہش کے درمیان کوئی رشتہ قائم نہیں
ہو سکتا۔

آؤ ایک دوسرے پر اعتماد کر کے اپنے اور سچائی کی خواہش کے درمیان وہ رشتہ قائم
کریں جو شائستگی کی پہچان ہے اور بحث شروع کریں وہ بحث جو سچائی تک پہنچاتی ہے۔

سسٹمز ڈائجسٹ، نومبر ۱۹۸۹

نیا سال

ہم بیسویں صدی کے لوہیں دے کا آخری سال شروع کر رہے ہیں۔ اس سال میں ہمیں نوے سال کا حساب ہے باقی کرنا ہے اور پاکستان کی تاریخ نے سب سے پہلے اس سال کا حساب دینا ہے۔

نئے سال اور پرانے سال کے کوئی معنی نہیں ہیں۔ زمانے میں نہ تھے نہ رہیں۔ نہ دن ہیں نہ راتیں نہ صبحیں ہیں اور نہ سائیں۔ زمانہ ایک لمحہ بھی ہے اور لمحے کا بڑا ایسا حصہ بھی۔ زمانہ نازل بھی ہے اور ابد بھی۔ زمانہ ہی وہ سب کچھ ہے جو ہے۔

زمانہ جو دور و درم کا ایک سمندر ہے ایک بے کنارہ بحر ہے کہیں سمندر جس میں ہم بہہ رہے ہیں ڈوب رہے ہیں اور اٹھ رہے ہیں۔ پھر بھی کھانا جسم ہے کہ نہیں بھینک ہمارے کپڑے ہیں کہ خشک رہتے ہیں۔

زمانہ ہمارے دائیں بھی ہے اور بائیں بھی۔ زمانہ ہمارے سامنے بھی ہے اور پیچھے بھی۔ زمانہ ہمارے اوپر بھی ہے اور ہمارے نیچے بھی۔ زمانہ ہمارے ساتھ بھی ہے اور ہمارے باہر بھی۔ ہمارا بدن اور ہماری روح زمانے کے ساتھ کیا ہیں وہ جو مل رہے ہیں اور وہ جو پھڑک رہے ہیں۔ وہ کون ہیں وہ کون تھے؟ میں اور تم جو ایک دوسرے میں سانس لے رہے ہیں۔ میں اور تم جو ایک دوسرے کا سکہ بھی ہیں اور ذکھ بھی آخر ہم کون ہیں؟ وہ جو ایک دوسرے سے پھڑک رہے ہیں وہ جو ایک دوسرے کے بغیر ایک مل بھی نہیں گزرا سکتے تھے وہ جو ایک دوسرے کی جہاں میں مر جاتے تھے اور سال میں جی اُٹھتے تھے وہ کون تھے؟ وہ کیا وہ زمانے کے ساتھ کچھ اور تھے؟

زمانہ ہی تو ہے جو ہمیں مارتا ہے اور ہمیں ہلاتا ہے۔ زمانہ ای تو ہے جو ہمارے ساتھ رہتا ہے اور ہمارا ساتھ چھوڑ دیتا ہے۔ زمانہ ای تو ہے جو گزرتا ہے تو بھی لوٹ کر نہیں آتا اور زمانہ ہی تو ہے جو کبھی نہیں گزرتا۔ ہاں زمانہ کبھی نہیں گزرتا۔ کیا تم نہیں دیکھتے کہ ہمارے ہیں اور ہیں۔ کھٹکوں سے اور ہے۔ پہاڑ ہیں اور ہیں اور سمندر ہے اور ہے۔ کیا تم کا زمانہ کوہ لٹے ہوئے دیکھتے ہو؟ کیا سورج کبھی لگتا ہے اور کبھی نہیں لگتا؟ کیا چاند کبھی اڑتا ہے اور کبھی نہیں اڑتا؟ یہی تو زمانہ ہے جو ہے اور سب کچھ ہے۔ یہی تو زمانہ ہے جو نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے۔

جب تم سب کچھ کہنا چاہو تو بس ایک ہی لفظ کہہ سکو تو کہہ دو زمانہ۔ اور جب تم کچھ بھی نہ کہنا چاہو تو سب کچھ کہہ سکو تو بس ایک لفظ کہہ دو زمانہ۔ ہماری اور تمہاری ساری زبان مانی اور لگے سامانی اس ایک لفظ کے سوا اور کیا کہہ سکتی ہے۔ ہم جو کچھ بھی گزار رہے ہیں وہ آخری لمحہ ہے۔ زندگی اور آرزو مندی کا آخری لمحہ۔ اور ہاں تو کھوں کا حساب اور شمار کبھی ختم نہیں ہوگا۔ ہم گزرتے رہیں گے اور گزر جائیں گے اور لمحہ بھر بھی باقی رہے گا۔

کیا تم مجھے ایک بات بتاؤ گے تمہارے ہونے اور نہ ہونے کی سب سے بڑی حقیقت کیا ہے؟ سوچو اور سوچ کر جواب دو کہ ہمارے ہونے اور نہ ہونے کی سب سے بڑی حقیقت کیا ہے؟ اور وہ حقیقت کیا ہے جو نہ ہمارے ہونے سے بدلتی ہے اور نہ ہمارے نہ ہونے سے۔

تمہارے دانش مندانہ سکوت نے میرے سوال کا جواب دے دیا اور اس کے سوا اس سوال کا کوئی اور جواب تو بھی نہیں۔ ہے بھی نہیں۔ وہ سب سے بڑی حقیقت گزرتا گزرتے رہتا اور گزر جاتا ہے۔ کیا ہمارے دکھوں میں سب سے بڑا دکھ یہ نہیں ہے کہ ہم گزر رہے ہیں گزرتے جا رہے ہیں اور گزر چکے ہیں۔

ہمارے پاس دن رات 'میلے' 'میلے' اور برس نہیں ہوتے۔ ہمارے پاس تو بس ایک لمحہ ہوتا ہے۔ اور یہی ایک لمحہ ہمارے لیے دن رات 'میلے' 'میلے' اور برس ہوتا ہے۔ ہم زمانے کی

میں ہوتے ہیں اور زمانے ہی میں نہیں ہوتے۔ ہمارے پاس ایک ہی تو پونجی ہے درود زمانہ ہے۔ اور اس سے بھی زیادہ درست بات یہ ہے کہ ہمارے پاس ایک ہی تو پونجی ہے اور وہ خود ہم ہیں۔ اس گھڑی اس لمحے اور اس پل کے ہم۔

اس گھڑی اس لمحے اور اس پل کے ہم نیا سال منانے والے ہیں۔ یہ سال اس صدی کی نویں دہائی مآثری سال ہے۔ یہ صدی ہم نے جی جی کے اور مرمر کے گزاردی ہے۔ اور پھر اس صدی کے پچاس سال جو ہم نے اپنی نئی پہچان اور اپنے ہونے کے نئے دھیان کے ساتھ گزاردے ہیں وہ تو عجب کچھ تھے۔ اندھیروں اور اجالوں کے چار کھونٹ تھے اور اندھیروں اور اجالوں کی اونچائی ورنچائی تھی جن کے بچ ہم ہونے نہ ہونے کا دکھڑ چار ہے تھے، نکھڑ مٹا رہے تھے۔

وہ دن اور پہلے کے وہ ہم گزر گئے ہیں۔ اب ہم اپنے ہونے کا نیا پس ہر کرنا چاہتے ہیں۔ نئی خواہشوں، نئے خیالوں اور نئے خوابوں کے ساتھ گزر کرنا چاہتے ہیں۔ اور ویکھو خواب کے بعد نئی خواہش، خیال کے بعد نئے خیال اور خواب کے بعد نئے خواب کے ساتھ گزر کرنا ہی زندگی ہے۔

اور اب تو پہلے سے زیادہ اچھا موسم ہے۔ اب تو پہلے سے زیادہ اچھے دن ہیں۔ ہم نے تو بہت بُرے دن گزرے ہیں۔ کیا نہیں گزاردے؟ ہم نے تو ان بُرے دنوں میں بھی اپنی اُمیدیں نہیں ہاریں۔ وہ ساری اُمیدیں ہمارے وجود میں صہک رہی ہیں۔ وہ ساری تہمتیں ہماری اُمود میں دھک رہی ہیں۔ اب ہمیں نئی اُمیدوں، ورنچی قہنوں کے ساتھ نئے جذبے، ننگنا نا چاہئیں۔ تاکہ جمہوریت زندہ رہے۔ پاکستان تابدہ رہے!

ضرورت

ہم صبح سویرے اٹھتے ہیں، پھر اپنے دفتر میں اپنے کارخانوں اور اپنی روزی کے
فکالوں کی طرف رو نہ ہوتے ہیں۔ مگر ہم صبح سویرے کیوں اٹھتے ہیں۔ کیا یہ اٹھنے کا
وقت ہے؟

ہاں! میں نے اپنے آپ سے ذرا سوال کیا۔ یہ اٹھنے کا وقت نہیں ہے، مگر ہم پھر
بھی اٹھتے ہیں۔ ہم اپنی ضرورت اور احتیاج کی وجہ سے اٹھتے ہیں۔

یہ ہمارا کیسے جلدی بھی ہے اور مختاری بھی کہ ہم جائزوں میں اپنے گرم بستروں اور
گرمیوں میں اپنے سرد بستروں سے اٹھیں، منہ پر چھپکا ماریں، ناشتا کریں اور اپنی احتیاج
کی خاطر گھر سے نکل جائیں۔

اب سے دیکھوں برس پہلے بھی انسان کا یہی معمول رہا ہے۔ یہاں مجھے یوں ہی ارسطو
یاد آ رہا ہے۔ ارسطو نے انسان کی یہ تعریف کی تھی کہ انسان ایک ایسا جانور ہے جو دوسروں پر
چلا ہو اور اس کا قامت سیدھا ہو۔

میرے دوست محمد رے خیال میں یہ تعریف انسان کی کوئی غلط تعریف تو نہیں ہے۔ ظاہر
ہے کہ ہم دوسروں پر چلتے ہیں اور ہمارا قامت سیدھا ہے۔ مگر یونان کے ایک حکیم نے اس
سیدھی سادگی اور سچی تعریف کو بھی بکس بخش اور اس کا مذاق اڑایا۔ وہ قفسہ کچھ یوں ہے کہ
ایک دن ارسطو اپنی مجلس میں بیٹھا ہوا اپنے شاگردوں سے خداوند کے مسئلے پر گفتگو کر رہا
تھا کہ اسے میں ایک نیک دھڑنگ آدمی جس کے لیے اور اٹھتے ہوئے ہمارا اس کے چہرے پر
بکھرے ہوئے تھے، مجلس میں داخل ہوں۔

ارسطو کی آنکھوں نے اور اس کی آنکھوں نے نہیں پورے وجود نے آنے والے
اس عجیب و غریب آدمی کی پذیرائی کی۔ آنے والا تھا بھی ایسا جس کی ارسطو اپنے پورے
وجود کے ساتھ پذیرائی کرتا۔

میرے سادہ دوست اور ہم کی معراج رسول اور میرے قہقہے کے صاحبِ حال شاعر
میاں جمال احسانی وہ تمہارا بہت محبوب اور محترم قلمبر تھا۔ تمہارے دل اور دانش کا قلمبر۔
اور ہم تینوں کے حرفوں کو پڑھنے والے دوستوں دانش وروں اور دانش یاروں کا بہت محبوب
اور محترم قلمبر۔ اور میں اور تم جانتے ہیں کہ اس کا نام دیوجانس کلیبی تھا۔

وہ ارسطو کی مجلس میں وارد ہوا اور حال یہ تھا کہ اس کی بغض میں ایک مرقا تھا۔ وہ مجلس
میں وارد ہونے کے بعد چند لمحوں کے لیے ٹھہرا اور اس نے دائیں ہاتھ سے سرے کی دونوں
ٹانگیں پکڑیں اور بائیں ہاتھ کے انگوٹھے اور اس کے برابر والی انگلی سے اس کی چوٹی کو پیچھے
کی طرف کھینچا اور اسے ذم میں پر دو پایہ جان دار کی طرح کھڑا کر دیا اور کہنے لگا۔ ”یہ ہے
ارسطو کا نسا۔“

کوئی شبہ نہیں کہ ارسطو نے انسان کی جو تعریف کی ہے اس تعریف کی زد سے
دیوجانس کلیبی کا مرقا ان چند لمحوں کے دوران انسان کی تعریف پر پورا اترتا تھا۔ اور اس
بات میں انسانوں کو جھینپنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ضرورت اور احتیاج کے معاملے میں مرقا
اور انسان دونوں ایک ہیں۔

ہاں اہم سب انسان چالو، چیر، پودے، پھلوریاں اور جھاڑ جھنکاڑ۔ ہم سب کے سب
ضرورت اور احتیاج کے مارے ہوئے ہیں۔ میں تم میرے دوست اور دشمن چالو، پودے
ان کی شہنشاہ پختہ پھول اور ان کے کانٹے سب کے سب ضرورت اور احتیاج کے مارے
ہوئے ہیں۔

میں اور تم اسی وقت ٹھٹھکتاے ہیں جب پکا ہو یا اُبلتا ہو اناج ہمارے معدوں میں پختہ
مہیا ہو۔ چالو اسی وقت اپنی اپنی بولیاں بولتے ہیں جب ان کا پوتا تر ہو۔ اور بیڑ پودے
پھلوریاں، جھاڑ جھنکاڑ اور گھاس پھوس اسی وقت لہرائیں گے جب ہن کی جڑوں تک پانی
پہنچ گیا ہو۔

زمین کا سارا کھیل زندگی کا کھیل ہے۔ اور زندگی کا سارا کھیل دانے اور پانی کا کھیل ہے۔ میں تم اور ہم سب اور ہمارے سب سے چوکے رنگ اور ہمیں سب سے زیادہ پسند آنے والی خوش بوئیں معدوں اور جڑوں سے زندہ ہیں۔ کیا ایسا نہیں ہے؟ اگر ایسا نہیں ہے تو مجھے اپنا یہاں کوئی دانش مند دکھاؤ کوئی دلی وکلی میرا نائب شاہ لطیف دارت شاہ میر نہیں آتے شاہ نور خوش حال خاں تنگ... جس نے ہوائیں چاگی ہوں اور ہوائیں لی ہوں اور انسانوں کی بہترین دانش کو کنگنا یا ہوں۔

میں چاروںوں، بیڑوں، پوروں، پھولوں اور سمندروں میں زندگی کا ہر اوقاف پانے والی دوسری چیزوں کے نام رکھنا چاہتا ہوں، رکھنا ہوں اور نہیں رکھنا پاتا۔ مگر یہ ضرور جاننا چاہتا ہوں کہ ہر وہ چیز جس کے بارے میں میں اور تم یہ کہتے ہیں کہ وہ ہے کیا ایسا ہے کہ وہ نہیں ہوا اور پانی کے نام پر زندہ ہے؟

سارا مسئلہ پیٹ کا ہے اگر پیٹ خالی ہے تو ذفن کے کوئی معنی ہیں اور نہ لگر کے۔ جس چیز نے انسانوں کی زندگی کو اس کے لیے ایک سزا بنا دیا ہے وہ ضرورت ہے جو پوری نہیں ہوتی۔ ہم سب کو ایک ایسا ماحول بنانا چاہیے جس میں زندگی ایک سزا محسوس نہ ہو۔

شمال کا جھوٹ

مجھے شمال کی سرزمین میں رہنے والے ایک غم نام شاعر کا خیال آ رہا ہے۔ عجیب بات ہے کہ سے میرے سوا کوئی نہیں جانتا اور ایک اور بات بھی ہے اور وہ یہ کہ مجھے بھی اس کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ اس غم نام شاعر کا دل نہ جھوم میں لگتا ہے ورنہ تنہائی میں۔ مجھے ایک رات تک یہ معلوم نہ ہو سکا کہ آخر ایسا کیوں ہے؟

ایک دن وہ مجھے "لو بت خانے" کے چوراہے پر دکھائی دیا۔ اس کے ہاں لمبے اور اُلجھے ہوئے تھے جو اس کے دوش کو گھو رہے تھے۔ اس کا لباس بوسیدہ تھا اور اس کے جوتے کی اینٹیاں گھسی ہوئی تھیں۔ وہ اس طرف چا رہا تھا جہاں بستی ختم ہوتی تھی۔ میں نے اس کے نزدیک پہنچ کے اسے سلام کیا۔ اس نے ایک اُداس اور نراس مسکراہٹ کے ساتھ میرے سلام کا جواب دیا۔

میں کچھ دیر اس کے ساتھ چلنا اور کچھ دیر اس کی دانش کے طول و عرض میں سانس لینا چاہتا تھا۔ سو میں نے اس سے احترام و رشتہ کے سچے میں کہا "میں کچھ دیر کے لیے تمہارے سانسوں کی نزدیکی میں اور تمہاری ریر کی کی چار سوئی میں رہنا چاہتا ہوں۔ کیا تم مجھے اس عزت و راس مسرت اور سعادت سے بہرہ اندوز ہونے کا موقع دو گے؟ یہ میرے دل و دماغ کی بہت عزیز خواہش ہے۔"

اس نے بہت مہربان مگر بہت دیران انداز میں میری طرف دیکھ کر پھر وہ چلتے چلتے ایک گلی کے تلو پر ٹک گیا اور اس کے ساتھ میں بھی رک گیا۔ اس نے میرے کانڈھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا "اے تم جو تم ہو میرے دوستوں کے دوست اور میرے دوست!"

آخر تم میرے سانسوں کی نزدیکی اور میری بے معنی اور مہٹ زہریکی میں کیوں سانس لینا چاہتے ہو؟ کیا تمہارے سینے میں کوئی آگ ہے جو بجڑ رہی ہے؟ کیا تمہارے دل میں کوئی عذاب ہے جو دہک رہا ہے؟ میں چاہتا ہوں کہ تمہارے کسی کام آسکوں۔ مگر میں تمہارے کس کام آسکتا ہوں؟“

”میں نہیں جانتا کہ تم میرے کس کام آسکتے ہو اور میں تو یہ بھی نہیں جانتا کہ میں کون ہوں اور تم کون ہو؟“

شمال کی سرزمین میں رہنے والے اس دانش مند شاعر نے مجھے دیکھا اور مجھ سے کہے بغیر یہ کہا: ”اگر ایسا ہے تو آؤ میرے ساتھ چلو۔ ہم بستی سے گزر کر ”اللہ نو“ کے بارے“ کی طرف چلیں گے اور وہاں سید جی کے چہوتے پہ بیٹھ کے کچھ سانس حرج کریں گے۔ پر میرے دوست، ایک بات سنا دو اور وہ یہ کہ اس زمانے میں دس کی گہرائی کے ساتھ ماتیں کرنے اور چچی شنوائی کے ساتھ باتیں سُننے میں آزر رہی آزر واد ہار ہی اد ہار ہے۔ اور وہ یوں کہ اس بستی میں وہی بات کہنا سب سے بڑا ہنر سمجھا جاتا ہے جو دس کی گہرائی کے ساتھ نہ کہی گئی ہو۔ اور وہی بات سُننا سب سے بڑا ہنر ٹھہرا ہے جو چچی شنوائی کے ساتھ نہ سنی گئی ہو۔“ ہم دونوں ”اللہ نو“ کے ”آگے“ کی طرف چلے اور وہاں پہنچ کے سید کے چہوتے پہ بیٹھے۔

مجھ سے اس دانش مند مگر گم نام شاعر نے پوچھا ”میرے بھائی اب تم یہ بتاؤ کہ مجھے کیا کہنا چاہیے اور تمہیں کیا سُننا چاہیے؟ کہنے کے بہت سے طریقے ہیں در سُننے کے بہت سے سلیقے۔ ہم ان میں سے کون سا طریقہ اور کون سا سلیقہ اختیار کریں؟“

میں نے کہا: ”شمال کے سبزہ زاروں کے سب سے دانش مند اور درد مند شاعر میں وہ بات سُننا چاہتا ہوں جو اس نزدیکی اور اس گردا گرد میں تمہیں بار بار اور بہ تکرار کہنا چاہیے اور تمہارے سُننے والوں کو بار بار سُننا چاہیے۔ میں یہ بھی کہنا چاہتا ہوں کہ اب ہم یہ بھی نہیں جانتے کہ ہمیں کیا کہنا اور کیا سُننا چاہیے؟ سنیوں میں جو کچھ بھی کہا جا رہا ہے وہ زبانوں اور کانوں کو دیران کر دینے والا جھوٹ ہے۔“

تب اُس نے شاہ بلوط کی گھنیری ٹہنیوں اور گھنے پھوں کے گھنیرے اور گھنے پن میں اپنا ٹکا ہوں کو رکھ دیا اور بے جا ہوئے کہا۔ ”میں وہی کچھ کہوں گا جو مجھے کہنا چاہیے تاکہ تم وہی کچھ سن سکو جو تمہیں سننا چاہیے۔ سو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ میں کچھ نہیں کہنا چاہتا اور تمہیں بھی وہی کچھ سننا چاہیے جو تم نہیں سننا چاہتے۔ اور وہ یوں کہ کہن اور سننے دونوں جھوٹ ہیں اور میں ’کہنے والا‘ اور تم ’سننے والے‘ دونوں جھوٹ کا اُبھیرا اور جھوٹ کا بکھیرا ہیں۔ ہم اور تم چوٹی سے آبروی تک شمال کا جھوٹ ہیں۔ ”وہم اپنے آپ کو چوٹی سے آبروی تک بدل دیں اور پھر کہیں اور نہیں۔“

سلسلہ اجتماعات: اپریل 1990

بے دولتی

ہمارا سب سے بڑا ہنر یہی تو ہے کہ ہمارا ہنر اپنے کام نہ آئے اور یہ کہ وہ دوسروں کے پیش و پس، چپ و رست اور پست و بلندی کی صورت گری کرنے، انہیں منواریں اور نکھارنے میں اپنا جواب نہ دے سکتا ہو۔ تم تھے ہی نہیں، ہم تھے ہی نہیں، تم ہو ہی نہیں، ہم ہیں ہی نہیں۔ ہم اور تم تو بس ایک دکھائی دینے والا دھوکا ہیں، ایک دھوکا جو نہ جانے کیوں ہے؟ میں یہ سوچتے سوچتے ہلکان ہو گیا ہوں کہ وہ جو نہیں ہیں، وہ جو دھوکا ہیں، وہ دکھائی بھی کیوں دیتے ہیں۔ ہمیں شرم آتا ہے کہ ہم تم میں سے ہیں اور تم میں اس پر بچھٹانا چاہیے کہ تم ہم میں سے ہو۔ تم اور ہم ایک چیز اور کدینے والا تھا، شاہیں جسے دیکھتے ہی بے ڈکھتے لگے ہیں۔ میں، معراج، رسول، نور، جمال، احسانی، تینوں سرزمینِ عرب کے اس علاقے کو ایک ساتھ دیکھ رہے ہیں جس کو ہماری سرزمین کے ہنرمندوں نے ریگستان کا حجرہ بنا دیا ہے، ہنر کا حجرہ۔ ہماری کارگزاری کا سارا سلیقہ دوسروں کے لیے اس کمال کے ساتھ ظہور میں آیا ہے۔ ہم نے اپنی بستیوں سے دور ال، بستیوں میں آکر جو رہائش بنائی ہیں، وہ ہر بلند رہنے کے لیے ہیں، دیکھتے ہی دیکھتے گر پڑنے کے لیے نہیں ہیں اور گز دگا ہوں کا جو فرش بچھا ہوا ہے وہ زمین کے سینے پر جڑے رہنے کے لیے ہے، موسم کی آگلی ہی رو میں اُدھرنے کے لیے نہیں۔ نہیں سمجھا جاسکتا ہے کہ شہر پر دھڑکی کی دھکا دھڑکی اور دفتر داری کی دھکا دھڑکی آخر کس کام کی جو اپنے شہروں اور اپنے دفاتر کے کام نہ آئے۔

تمہارے شہروں کے باہر تمہارے ماہر، تمہارے محنت کش، دوسری سرزمینوں کے ناموں کو لپٹے ہوئے کانوں سے سنتے ہیں۔ ایسے کہتے ہیں جو یہاں سے سڑاھتے دیکھنا نہ

چاہتے ہوں۔ کسی نے کہا تھا اور کرنا ہے ہوئے کہا تھا

”میرے لوگ! میرے جفاکش دوسری قوموں کی مزدوری کریں گے۔ ان کی تمکان دوسروں کا آرام بنے گی۔ میرے اہل ہنر دوسروں کے علامہ بنیں گے۔ میرے اہل دانش کی مہارت دوسروں کے اشدادوں کی خدمت کا قرار پائے گی۔ ان میں سے ہر گز وہ اپنے اپنے کام کے حساب سے خوب خوب کئے گا اور یہ دولت ندرت اور بھکت کی کمائی ہوگی۔ وہ اپنے وجود سے دست بردار ہو جائیں گے اور پھر تو وہ جو چاہیں پائیں درہنشی و شرف و سائے چاہیں اپنی جیبوں میں بھر کر لائیں۔“

پر یہاں ایک اور بات بھی کہنا چاہیے اس لیے کہ وہ حق و انصاف کی بات ہے اور وہ بات یہ ہے کہ ہم میں سے زیادہ لوگ آخر یہ کیوں نہ چاہیں کہ انہیں دو وقت کی روٹی ملے گا سہارا تو ہو اور مگر اس سے بھی زیادہ بہت زیادہ کی امید ہو تو آخر وہ اپنے شہروں سے کیوں نہ کوچ کر جائیں۔ میں تو کبھی کبھی یہ کہتا ہوں کہ ایسا ہی ہونا چاہیے۔ مہارتوں اور ہنرمندیوں کو اپنی سرحدیں پار کرنے کی خواہش آخر کیوں نہیں رکھنا چاہیے؟ انھوں نے اپنی عمر کا بہترین زمانہ دن رات محنت کر کے گزارا ہے۔ ان میں سے اکثر کو ان کے شہروں سے کیا مل رہا ہے۔ ان میں سے انھوں لوگ یہ ہیں جو ہر حالت میں بہنیں رہنا چاہتے ہیں۔ ان میں سے انھوں ایسے ہیں جو آج کی امید نہ سہی تو کل کی امید پر زندگی بسر کرنے کی خواہش رکھتے ہیں مگر یہ تو ابھی تک نہ آج کی امید ہے اور نہ کل کی۔ وہ یوں کہ جو ہمارے والی ٹھہرے ہیں وہ بھی منہول ہیں اور جو ان ولیوں کو ہٹا کر ان کی گڈی پر بیٹھنا چاہتے ہیں وہ بھی منہول ہیں۔

جن لوگوں نے اپنے قاذوں سے لوٹا لی ہے اور جنہوں نے ان آقاؤں کے حریفوں سے امیدیں رکھی ہیں وہ سب گھائے میں رہے ہیں۔ حکمرانوں و مدعیوں کا کہا باطل ہی ٹوب ہوا ہے باطل باطل سب باطل۔ اب اگر لوگ بھڑک کر ان دونوں پر نوٹ پڑیں تو کیا یہ کوئی جرم ہوگا؟ میں کہتا ہوں کہ یہ حق ہوگا انصاف ہوگا عدل ہوگا۔ لوگ وعدوں سے تنگ آ گئے ہیں چاہے یہ وعدے یہ کریں یا وہ۔

اس ملک کے حاکموں اور لٹن کے حریفوں نے اور ان کی حکومتوں نے یہاں کی جو ہر دار
 قوموں کو دوسری قوموں کا گداگر بنا دیا ہے اور یہ ہنرمند بے قصور ہیں۔ یہ بے چارے ملکوں
 ملکوں جا کر گداگری کرتے ہیں اور اپنے اپنے نکللوں کی بھیک پتے ملک میں بھیج دیتے
 ہیں۔ وہ اس ملک کی اور کیا خدمت کر سکتے ہیں؟ مگر ان محنت کشوں کی بھیجی ہوئی سپرد دولت اس
 ملک کی بے دولتی ہے ہاں! اے مجید ہار برداری کی قوم! یہ تیری بے دولتی ہے۔

سہ ماہی، دسمبر ۱۹۹۰ء

قانون

”تم باہر تو جا رہے ہو مگر تمہیں کسی نے انوار کر لیا تو۔“

”ہوں۔ میں باہر تو جا رہا ہوں مگر مجھے کسی نے انوار کر دیا تو۔۔۔ مجھے کسی نے انوار کر لیا تو۔۔۔“

”مگر تم مجھے خواہنا دہلاتے رہتے ہو۔“

”میں خواہنا دہلاتا رہتا ہوں۔ تمہیں مقدس جھنڈوں کی قسم، کیا تم یہ بات دل سے کہہ رہے ہو؟“

”تو پھر تم ابھی میرے ساتھ چلو۔“

”میں بھی تمہارے ساتھ چلوں۔ مگر ہم دونوں کو انوار کر لیا گیا تو۔۔۔؟“

”ہاں یہ تو ہے۔ مگر ہم دونوں کو انوار کر لیا گیا تو۔۔۔ تو پھر؟“

”تو پھر یہ کہ باہر تو چاہنا ہی ہوگا، ہم اندر کب تک رو سکتے ہیں؟ باہر ہی تو ساری زندگی ہے۔ باہر ہی تو سب کچھ ہے۔ ہمارے نام بھی تو ہمارے باہر ہی ہیں۔ ہماری پہچان بھی تو باہر ہی ہے اور یہ کہ تم بھی تو میرے باہر ہی ہو۔ اور میں بھی تو تمہارے باہر ہی ہوں۔ اور میرے اور تمہارے سانس بھی تو باہر ہی ہیں۔“

”میرے بھائی آخر اپنی بستیوں کو ہو کیا گیا ہے؟ وہ کون لوگ ہیں جو نہ جانے کہاں سے یہاں آ گئے ہیں؟ معراج رسوا، بحال احسانی، نقی، چا دید آدرش، شہزاد اور خالد اور لیس اور شاہد ہمایوں! تم نے اسی بستی میں ہوش متجالا ہے تم بتاؤ کہ یہ لوگ کون ہیں اور کہاں سے آئے ہیں؟“

”یہ کون کہہ سکتا ہے کہ یہ لوگ ہمارے آئے ہیں؟ کبھی یہ لوگ ہمارے اور تمہارے
انداز سے تو نہیں نکل آئے؟“

”ہاں، ایسا ہو تو سکتا ہے کہ یہ لوگ ہم اہی میں سے برآمد ہوئے ہوں۔ اور ایک
دوسرے کو خود ہی افوا کر لیتے ہوں۔ مگر پہلے تو ایسا نہیں ہوتا تھا۔ ہوتا تھا مگر کبھی کبھی ہوتا تھا
مگر اب تو یہ دور کا معمول بن گیا ہے۔ ایسا کیسا ہوا ہے؟ یہ گیل، یہ کلہ، یہ راستے، یہ
شاہراہیں اور یہ بستیاں اتنی مہلک اور مہیب کیوں ہو گئی ہیں؟ ہم نے تو ان بستیوں کو بڑے
چاؤ سے بسایا تھا، ہم نے تو اپنے مسکوں کو اجاڑ کر ان بستیوں کو اپنا مسکن بنایا تھا۔ تو پھر یہ
بستیاں ہمارے حق میں، ہم میں سے ایک دوسرے کے حق میں اتنی نامہرباں کیوں ہو گئی
ہیں؟ میرا نام لید ہے، میں اردو بولتا ہوں اور میں اس بستی میں غیر محفوظ ہوں۔ میرے ایک
دوست کا نام مہتاب مگر لید ہے، دو سندھی بولتا ہے اور وہ بھی اس بستی میں غیر محفوظ ہے۔
میرے ایک اور دوست کا نام عثمان بوج ہے، وہ بوجی رہاں بولتا ہے۔ اردو بھی جانتا ہے،
وہ بھی اس بستی میں غیر محفوظ ہے۔ میرا ایک آدمی ہے، اُس کا نام نذر اللہ ری ہے، وہ
بابا لید کے شہر کا رہنے والا ہے اور وہ بھی اس بستی میں غیر محفوظ ہے اور میرا ایک راجہ
اخٹار جالب، جو پنجابی ور اردو میں لکھتا ہے۔ اسی بستی میں رہتا ہے اور وہ بھی اس بستی میں
غیر محفوظ ہے۔“

”مگر پہلے تو ایسا نہیں ہوتا تھا۔ اب ایسا کیوں ہوتا ہے؟ پہلے اگر ایسا ہوتا بھی تھا تو
بہت کم ہوتا تھا۔“

”سننا چاہتے ہو۔۔۔؟ یہ قانون کی شکست ہے۔ یہ قانون کی بے حرشتی ہے اور یہ
قانون کی معزولی ہے۔“

”ہیں۔ قانون کو کس نے معزولی کیا؟ قانون کی کس نے بے حرشتی کی؟“
”قانون کو کس نے معزول کیا، قانون کی کس نے بے حرشتی کی۔۔۔ میرے بھائی اکہا
تم یہ بات بھی نہیں جانتے؟ یہ بات تو کریم سبزی فروش بھی جانتا ہے اور یہ بات تو عظیمہ مجید
کے اکھاڑے کے چٹھے بھی جانتے ہیں۔ اور یہ بات تو خواجہ سب تریش بھی جانتا ہے۔“

کیا میں اس سے آگے بھی کچھ کہوں؟ یہ بات تو وہ لوگ بھی جانتے ہیں جو حکومت کی گڈی پر بیٹھے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے قانون بنایا اور اب جو فرق پڑا ہے، وہ یہ ہے کہ عام آدمیوں نے بھی قانون سے کچھ شعور رکھ لیا ہے۔ جب تک قانون بنانے والے قانون کا احترام نہیں کریں گے تو بستیوں اور شہروں کے عام لوگ بھی اس کا احترام نہیں کریں گے۔ حکمرانوں سے کہو کہ وہ عام آدمیوں سے یہ سمجھوا کریں کہ جو قانون ہم لے لایا ہے، ہم بھی اس کا احترام کریں گے اور تم بھی اس کا احترام کرو گے اور نہیں... اور اگر نہیں تو نہیں، ہرگز نہیں۔ اگر عام آدمی کو قانون کا پابند بنایا گیا تو پھر خاص آدمیوں کو بھی اس قانون کی پابندی کرنا پڑے گی۔ اگر قانون کی دوطرفہ رعایت نہیں کی گئی اور اس کی حرمت کو برقرار نہیں رکھا گیا تو پھر ان بستیوں میں جنگل کے درندے ہی آکر آباد ہوں گے۔

سلامتی کی راہ

مدیوں پہلے کتاب میں لکھا گیا۔

”بدن کا چراغ آنکھ ہے۔ پس اگر تیری آنکھ درست ہو تو سارا بدن روشن ہوگا اور اگر جری آنکھ خراب ہو تو تیرا سارا بدن تاریک ہوگا۔ پس اگر وہ روشنی جو تجھ میں ہے، تاریکی ہو تو کیسی بُری ہوگی۔“

چنانچہ اے شخص! اپنے بدن کے چراغ کو کام میں لا اور اپنے گرد و پیش پر نظر کر۔ دیکھ کہ زندہ نئی بساط بچھتا ہے اور نئے رنگ دکھاتا ہے اور اب جب کہ دشنام کی آنکھیاں گزر چکیں اور چمھی ہوئی کہ نہیں اتر چکیں، اپنی زبان کو اپنے دہن میں سُلا دے اور کدورتوں کو دل سے بھلا دے۔

اور اے شخص! کیا تجھے یاد نہیں کہ لکھنے والے نے کتاب میں مدیوں پہلے لکھا تھا۔

”عیب جوئی نہ کر کہ تیری بھی عیب جوئی نہ کی جائے۔“

کیوں کہ جس طرح ٹو عیب جوئی کرتا ہے، اسی طرح تیری بھی عیب جوئی کی جائے گی اور جس پیمانے سے ٹو ٹا پتا ہے، اسی سے تیرے واسطے ٹا پا جائے گا۔
تو کیوں اپنے بھائی کی آنکھ کے تنکے کو دیکھتا ہے اور اپنی آنکھ کے ٹہتیر پر بھی غور نہیں کرتا؟

اور جب تیری ہی آنکھ میں ٹہتیر ہے تو ٹو اپنے بھائی سے کیوں کر کہہ سکتا ہے کہ لا، میں تیری آنکھ سے تنکا نکال دوں؟

اے شخص! آ کہ ٹو اور میں ایک دوسرے سے ہم ہوں کہ جب ہم ہم ہوں تو ”ہم“

کے نام سے پکارے جاتے ہیں۔ ہاں وہی "ہم" اپنی کمر کھولیں، اپنی دشمنیوں کو دھکیں۔
 اپنے جھگڑوں کو اندھے کوئیں میں دھکیلیں اور اپنے گھنٹیوں کو گڑھے میں دفن کریں۔
 اے شخص! آ کہ اب ہم اپنے پاکستانوں کی خبر میں اور اپنی چراگاہوں کو دیکھیں۔ ہم
 وہ پہلے ڈھونڈیں اور وہ راہ نکالیں کہ ہمارے نکیت فصلوں سے چھلک رہے ہوں، وہ ہمارے
 دسترخوان ہر نورع کے خراور خشک میدانوں سے مہک رہے ہوں۔ ہماری پوشاک سونے کے
 تاروں سے کاڑھی جائے اور ہماری عورتیں محل و گہر کی دھک سے شب چراغ ہوں۔ ہماری
 گلیوں میں خوشبوؤں کے کنکراڑ پیے جائیں اور ہمارے مفلوں میں خورشیاں بار پائیں۔
 حکمت ہمارے ذہنوں میں جگہ بنائے اور غرور ہمارے فیصلوں کو راہ دکھائے،
 تاریکیوں ہماری ہستیوں سے رخصت ہوں اور روشنیوں ہمارے قریبوں کو جگمگائیں۔
 وہ بچوں کو موت آئے اور آباؤ اجداد کی زندگی کو بھانگیں۔ نو نئے والوں کے ذمے برباد ہوں
 اور نصاب کرنے والوں کے گھروں میں شادیاں بن جائیں۔

امن ہمارے سروں پر آسمان بنے اور سلامتی ہمارے پیروں کے نیچے زمین ٹھہرے۔
 ہمارے بچے بڑھاپے کی دہلیز کو لائیں اور ہمارے جوان زندگی کو گھونٹ گھونٹ بنیں۔
 ہماری کنواریاں اپنے گھروں کی ہوں اور ہماری بیویاں کے سہاگ سہاست رہیں۔
 اے شخص! اب جب کہ تہمت کی چڑھی ہوئی ٹہریاں اتر چکیں اور طنز کے سارے
 تیر ٹنڈ ہو چکے ۶۔ کہ تو اور میں ایک دوسرے سے ہم ہوں کہ چپ ٹو اور میں ہم ہوں
 تو "ہم" کے نام سے پکارے جاتے ہیں۔

اے شخص! آ کہ ہم ایک دوسرے کا ہاتھ تمام کمر سلامتی کی راہ پر چلیں اور ہمارے جھ
 کی حسیں اور آن کے بعد آن کی حسیں... ۲

دعاؤں کے جام

برف دھنگی ہوئی روئی کی طرح آسمان سے گرتی ہے اور زمین پر پھٹی ہے، پتروں نے سفید قبائیں پہنائی ہیں اور دریاؤں نے برقیلے دو شاہے اوڑھ لیے۔ نقطۃ الجماد سے نیچے کی خشک بڑیوں میں تاری نیزوں کی طرح اُترتی ہے اور رگوں میں جتنا ہوا ہوا ہوتی ہوئی ہلکے اصرار سے۔

سات سمندر میں پیچھے چھوڑ آیا اور نئی دنیا میرے پیروں کے نیچے ہے۔ میرا وجود نا آشنا لفظوں میں اُڑان بھرتا ہے اور میرے تلوے انجینی زمینوں کو چھوتے ہیں۔ یہاں نیویارک اور نیڈا رک ہے ممش گن اور واشنگٹن ہے میوٹی اور طوا کی ہے۔ اب برفِ رُوس سے گزرتے ہوئے میں ان نسوں کو دیکھتا ہوں جنہوں نے زمین کی طائیں سمجھائی ہیں اور جن کے اشارے ستاروں اور سیاروں کا حال بتاتے ہیں، جن کی چھاؤنیاں سارے حرم میں چھائی ہیں اور جن کے بکرے سمندر سمندر شکاری کرتے ہیں۔

میں جون ایلی، ایشیائی، انیس دیکھتا ہوں اور رشک میری سانسوں کو سرد کرتا ہے اور حسد میری دل دھکے کھاتا ہے۔ ایسے میں مجھے اپنا انہی، مرشد، مرزا توکان بیگ خاں کا پوتا اور مرزا امجد اللہ بیگ خاں کا بیٹا مرزا، سدا اللہ بیگ خاں غالب دہلوی یاد آتا ہے جو خود کو ”مرزا باں زادہ سرگند“ کہتا تھا اور جس نے شاید انہی سفید فام اور تیز کام آدم زادوں سے بارے میں کہا تھا۔

”مرزا آدم از مانت ہر چہ کردی بر تلافیت۔“

اس ”ایک رشک“ نے کہا تھا کہ وہ بار مانت جو آسمان سے اُٹھایا نہ گیا، اسے آدم زاد نے اُٹھالیا۔

سفید کھانوں میں پیدا ہونے والے، ان دو پاؤں کو اور ان کی حشمت و سلطنت کو میں دیکھتا ہوں در سوچتا ہوں کہ واقعی جو زلف مانت آسمان سے اُٹھائی نہ گئی، اسے پوتا نہ د

روستہ الکبریٰ کے ان وارثوں نے اٹھالی اور سات بڑے غنموں میں پھیل دیا، سات ہمسفروں میں اٹھ لے دیا اور سات آسمانوں سے پرے پہنچا دیا۔

اور اب جب کہ بیسویں صدی کی نویں دہائی غروب اور دسویں دہائی طلوع ہو رہی ہے، ان کے جنگل رقصاں ہیں، ان کے شہر تالیں ہیں اور ان کے شہری شاداں و فرحان ہیں۔ پور میں تیسری دنیا کے ایک لٹاف ملک کا ایک غریب اندیا، جس جوت ایلیا جنالی، خوش بوؤں اور خوشیوں، خوش، جمالوں اور خوش حالوں سے چھلکتے ہوئے ان قریوں اور نصیبوں کو دیکھتا ہوں، پورا اپنے سر پہ خاک ڈال ہوں اور اپنا گریبان چاک کرتا ہوں کہ اس کے علاوہ بھلا اور کیا میرے بس میں ہے۔ میں وہ کوو معتقد کس کہاں سے لاؤں، جہاں میں اپنے لوگوں کو خوش بختی کے لیے سوختی قربانیاں دوں اور اس لمحے کا سراغ کیسے لگاؤں جس پر کیے جانے والے ذبیحے مقبول ہوں۔ میں وہ درگاہ کجاس سے پاؤں جہاں لشیہ کی سر بلندی کے لیے ملتیں مانگوں اور اس عزاد کو کس دیہہ اور دیہات میں محفوظوں جہاں بڑھنے کی سہولتی کے لیے چڑھاوے چڑھاؤں۔

یاد رہے، غم گساروا آؤ تم اور میں ایک دوسرے کی گردنوں میں پائیں ڈال کر ایک آنکھ سے روئیں اور ایک آنکھ سے ہنسیں۔ ہم روئیں کہ ہم نے صدیاں گنوا دیں اور ہم نہیں کہ مستقبل کی ساقبتیں ہمارے لیے دیے ہوئے فرشتہ راہ کیے ہوئے ہیں۔

جاناں جان۔ اب جب کہ نئے سال کی ساتتیس ہماری طرف بڑھتی چلی آتی ہیں تو ہم سوچیں کہ ہم کیا سوچیں اور کیا سمجھیں؟ ہم کیا چاہیں اور کیا نہ چاہیں؟ ہم جھوٹ کی دکانیں کھولیں یا زندگی کوچ کی میزبان پر تو لیں!

جاناں۔ فیصلوں سے فرار بھلا کس نسل کے حصے میں آیا ہے کہ ہمارے حصے میں آئے۔ اس فیصلوں کا عذاب گزشتہ گان نے سہا تھا اور آئندہ گان بھی ایسے ہی فیصلوں کے جہنم میں چلیں گے اور یہ درست فیصلوں کی بھٹی ہی تو ہے جس سے قومیں اور قبیلے کند بن کر لگتے ہیں اور جن کا نام وقت کی نکسال سے نکلنے والا کھرمسکہ قرار پاتا ہے۔

آؤ کہ ہم نیک خرابوں در نیک خواہشوں کو اپنے قبیلے کے نام کریں اور اپنے دیاروں کے لیے دعاؤں کا جام، بڑھ بڑھ کر کے پیئیں۔

سسکس ڈیجیٹل، جنوری 1991

بار بار

میں امریکا میں ہوں اور عجیب کی اس سرزمین کے شہروں میں گھومتے گھومتے تھک گیا ہوں۔ یہاں کی آسمان بوس عمارتوں کو دیکھتے دیکھتے میری گردن اڑکھٹے لگی ہے۔ ان عمارتوں کو دیکھنے کا آرام وہ طریقہ یہ ہے کہ آدھی سڑک کے کنارے کسی عمارت کے سائے میں بیٹھ جائے اور ان عمارتوں کی آسمان بوسی کا نظارہ کرتا رہے۔ سچی بات یہ ہے کہ امریکا اپنے تماشاخانے کو جو اس باخیز کر رہا ہے۔

یو یارک، اور شکاگو کو دیکھ کر مجھے دنیا کا ایک قدیم ترین مشرقی شہر یاد آیا۔ اس شہر کو مملکوں کی حکمہ در شہر رسا کی شہزادی کہا جاتا تھا اور ایسا ہی تھا۔ وہ شہر بھی عجیب کا شہر تھا۔ آسمان کے دو ہاشمہ ہا روستا اور بادستہ اس شہر کے ایک کنوئیں میں قید تھے۔ اس شہر کا نام ہٹل تھا۔ اس شہر میں ایک نرج تھا۔ کہتے ہیں کہ بہت اقلیم میں اس نرج سے اونچی کون عمارت نہ تھی۔ وہ نرج بہت اقلیم کے سر کی کڑھ تھا۔

یونان کا مشہور مورخ ہیروڈاٹس جب ہٹل پہنچا تو اس شہرہ آفاق نرج کو دیکھنے گیا۔ وہ اس نرج کی بلندی کو دیکھ کر ششدر رہ گیا۔ اس کو باطل کے پوڑھے کا ہنوی نے بتایا کہ اس نرج کی سب سے اونپر کی منزل میں ایک چھپر کھٹ ہے اور اس چھپر کھٹ پر یونان کا دیوتا آرام کر رہا ہے۔

مگر امریکا میں ایسے کتنے ہی نرج ہیں جن کے سائے باطل کا نرج بہت نیچا دکھائی دیتا ہے اور ان نرجوں کی اونپر کی منزلوں میں اونچاؤں سے دیوتا آرام نہیں کر رہے گناہگار انسان کام کر رہے ہیں۔

اس سرزمین میں آ کر میرا قدم کھٹ گیا ہے۔ میں نے آپ کو ایک بڑا نیک پالشتیا دکھائی دیتا ہوں اور ایسا تو ہونا ہی تھا۔ ہمارے شہروں اور شہریوں نے سیکڑوں سال سے اپنا قدم قدامت پرستانے کی کوشش ہی کب کی ہے۔ ہم نے تو بلند ہونے کے بجائے پست ہونے کا ہنر دکھایا ہے۔

ہائل کی سرزمین بھی دانش و ثنائی اور ہنرمندانہ معجزہ ثنائی کی سرزمین تھی اور امریکا بھی دانش و ثنائی اور ہنرمندانہ معجزہ ثنائی کی سرزمین ہے مگر یہ کہ ہائل امریکا کا بیدار ماضی تھا اور امریکا ہائل کا بیدار مستقبل ہے۔

ہائل کی سرزمین بھی بڑی اور بڑکاری کی سرزمین تھی۔ وہ بھی تاریخ کے پار خانے کی مشہور برسات تھی جس کے غور سے ہماری دیباہیں مشہور تھیں اور امریکا بھی اس زمانے کی شہرہ آفاق فاحشہ ہے جس کے گھل فریب نے بڑے بڑے نیک ناموں کو خراب کیا ہے اور نیک نامی طاقت اور توانائی کو بچھڑا لیا ہے۔

مگر مجھے اس وقت امریکا کے جس پہلو پر زور دینا ہے وہ اس کی دانش و ثنائی اور ہنرمندانہ معجزہ ثنائی ہے۔ یہ دانش و ثنائی اور ہنرمندانہ معجزہ ثنائی کیا ہے؟ یہ سائنس اور ٹیکنالوجی ہے اور انہی کی وجہ سے آج یہ سرزمین ملکوں کی ملک اور قوموں کی مالک بنی ہوئی ہے۔ سے دیکھ کر ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے یہ ہماری دنیا کا مرکز ہو اور سارے سامنے اسی کی طرف آتے ہوں جیسے کسی زمانے میں سارے سامنے ہائل اور اس کے بعد روم کی طرف جاتے تھے۔

یہاں کے لوگ اس دنیا میں رہنے کا ہنر جانتے ہیں۔۔۔۔۔ انھیں زندگی گزارنے کا دوا مل آتا ہے جس میں کوئی قوم بھی نہ کی برابری نہیں کر سکتی اس لیے کہ امریکا اپنی ہی زندگی گزارنے کا فن نہیں جانتا۔ دوسری قوموں کی زندگی گزارنے کا حیرت کن فن بھی جانتا ہے اس نے اپنی زندگی کے لیے دوسروں کی زندگی دو بھر کر رکھی ہے کیوں کہ اس کے پاس سائنس اور ٹیکنالوجی کی طاقت ہے۔

میرے عزیز معرین اور میرے برادر عزیز جمال اسلمی ہمارا ایک بات سوچتا ہوں اور اسے جو جانتا ہوں۔ وہ بات یہ ہے کہ ہمارے حکمران طبقے کے لوگ یہاں آتے ہی

رہتے ہیں۔ وہ یہاں کریش مناتے ہیں اور چپے جاتے ہیں مگر انھوں نے کبھی یہ نہیں سوچا کہ ہماری سرزمین بھی زندگی کے رنگوں اور انگوں سے سرشار ہو۔ جس دانش نے اس سرزمین کی حوصلہ مندی کو آسمان تک پہنچا دیا ہے ہماری سرزمین میں بھی اس دانش کو پتایا جائے۔

مگر ہمارے حکمران طبقے کے اتالیقوں نے تو دانش کو مگر ہی غبرایا ہے۔ اور ہمارے حکمران طبقے نے اس کے سامنے سر جھکا دیا ہے اور انھیں ایسا ہی کرنا بھی چاہیے تھا اس لیے کہ ہماری سرزمین کے بے دانش رہنے والے میں اس طبقے کی نلاج ہے۔

امریکا مغرب کا سرغنہ ہے اور مغرب جیت گیا ہے۔ مشرق ہار گیا ہے۔ مشرق کی زبانیں مغرب کی زبانوں سے مشرق کی تہذیب مغرب کی تہذیب سے اور مشرق کا ذہن مغرب کے ذہن سے ہار گیا ہے۔

کیا ہمیں اس حقیقت کو ہمیشہ کے لیے تسلیم کر دینا چاہیے؟ کیا یہ کوئی سرفروشت ہے جسے بدنام نہیں جاسکتا؟ یہ وہ بات ہے جو میں بار بار سوچتا ہوں اور چاہتا ہوں کہ آپ بھی یہ بات بار بار سوچیں۔ بار بار

زوال بغداد

وہ سرزمین ہارگئی جس میں سب سے پہلی بار یہودیوں نے گھر بنائے تھے۔ اور زمین ہارگئی جس میں پہنچا بچا ہو تھا۔ وہ زمیں ہارگئی جس نے دنیا کو دانش سکھائی تھی اور جسے یہودیوں کو پرورش کیا تھا۔ وہ زمیں ہارگئی جس سے سائنس کو پٹی دانش پر نکل کر نکلتا تھا۔ وہ زمین ہارگئی جس نے دنیا کو پہلی بار کالوں کے ضابطے تعلیم کیے تھے۔ اس تصویر ہار گیا۔ تو صورت حال یہ ہے کہ عراق ہار گیا۔ انسانوں کی بہترین دماغوں، کتابتوں اور خط ہتھوں کی پیش گاہ ہار گئی۔ جو انہیں قلم مار گئے تھے۔ انہیں راسب ہار گیا تھا۔ رماضی اور ماضی کا ماضی ہار گیا۔ پہلی ہار گیا بغداد ہار گیا۔

تختہ کے صدر تاریخ نے بغداد سے زیادہ دانش افزا اور شہر پیدا نہیں کیا۔ اگر تاریخ بڑھتے ہوئے بغداد کو چھوڑ کر آگے بڑھا جائے تو مہندسہ و نہایت کا ذہن بیسویں صدی سے گزرنے کا تصور ہی نہیں کر سکتا۔

جب ہلاکو خان نے بغداد کو تباہ کیا تھا تو دنیا کے عظیم ترین شہر سحر نے اس تباہی کا مرثیہ کہا تھا

آسمان راقی بود گر خرابہ بارو بر زمین

بر ذوال ملک مستعصم امیر المومنین

اے محمدؐ گر قیامت سربروں آری ز خاک

سربروں آرد قیامت در میان خلق ہیں

یعنی آسمان کو چاہیے کہ امیر المومنین مستعصم باللہ کی حکومت کے زوال پر خون کے آنسو برساتے۔ اے محمدؐ اگر آپ قیامت میں خاک سے نمودار ہوں گے تو دیکھیے لوگوں

لے سر رہا نہ پانچویں ہے۔

اسے یہ — مہینے شام اقامت برپا ہو گئی ہے۔ بغداد اپنی بدترین سرکوشی سے
دوچار ہوا ہے۔ محارری نہ رہا کی سب سے بڑی علامت اہولہان ہو گئی ہے۔ شہروں کا وہ
شہر چاہے وہ پانچویں ہے جس کے چوراہوں پر تاریخ کی سب سے اعلیٰ دانش سب سے اعلیٰ
پیش کلام کیا کرتی تھیں۔ یہ سب کچھ ہو گیا ہے، اور کچھ بھی نہیں ہوا۔ بغداد تباہ و برباد ہو گیا
اور کسی سعدی نے کوئی مرثیہ نہیں کہا۔ اس لیے کہ اس زمانے کا بغداد سعدی کے زمانے کا
بغداد نہیں تھا۔ اس وقت بغداد کے پیچھے ایک رخصت تاریخ تھی مگر اس بار بغداد کے پیچھے
کوئی تاریخ نہیں تھی۔

سنن یا جائے اور سمجھ لیا جائے کہ تاریخ کے خلاف کبھی جنگ نہیں کی جاسکتی اور اگر
جنگ کی جائے گی تو شرمناک ترین شکست کا منہ دیکھنا پڑے گا۔ تم نے تاریخ کے خلاف
جنگ کی اور اپنے ہندو اور اپنے باہر شکست کھا گئے۔ جو مستقبل کی طرف قدم نہیں اٹھائے گا
وہ ماضی کی طرف بڑی طرح دھکیل دیا جائے گا۔ امریکا اور اس کے اتحادیوں کے ساتھ علم تھا
دانش تھی۔ حکمت اور عمل کا یکہ طویل سلسلہ تھا۔ اس لیے ان کی دھاندلی جیت گئی۔ تمہارے
ساتھ اب کوئی سلسلہ نہیں تھا اس لیے تمہاری خط کاری اور خط کوئی کو تو سزا بھرتا ہی تھا تم
جدا جواب دو کہ یہ کیوں نہ ہوتا؟ آخر تم نے تاریخ سے ایسا کون سا معاہدہ کیا ہے کہ تم
دقت سے بچ کر چلو اور دقت تمہیں راستہ دے دے۔ عراق کی شکست جمہوریت کے
مقابلے میں "مریت کی شکست ہے۔ علم کے مقابلے میں جہالت کی شکست ہے۔

کیا یہاں کبھی یہ سوچا گیا کہ اسلحہ درآمد کرنے والے اسلحہ برآمد کرنے والوں سے
کیسے متاثر کر سکتے ہیں اور اگر متاثر کر بھی گزریں تو کیسے فتح پا سکتے ہیں؟

کیا ہنر کی نقالی منہ سے خیریت سکتی ہے؟ کیا خریدی ہوئی مہارت حقیقی مہارت کا سامنا
کر سکتی ہے؟ خیریت ہے کہ ہم یہ بات کیوں نہیں سوچتے اور یہ نقطہ کیوں نہیں سمجھتے؟ ہمیں
اس حقیقت کا احساس کیوں نہیں ہوتا کہ ہر ایک ہزار برس سے تاریخ کے دسترخوان پر حرام
خوری کے سوا اور کچھ نہیں کھروہے۔

میں اپنے آپ سے گورا اپنے گرد و پیش سے یہ سوال کرنا چاہتا ہوں کہ آخر ہم نے سوچا کیا ہے ہم تاریخ سے آخر کس طرح کا مقابلہ کرنا چاہتے ہیں؟
 حقیقتِ حاد یہ ہے کہ ہم تاریخ سے کوئی معاملہ کرنا ہی نہیں چاہتے۔ ہم نے تاریخ سے کبھی کوئی سلیفے کا معاملہ نہیں کیا۔ تاریخ قوموں کی کوئی زرخیز بوٹھی نہیں ہے کہ اس سے جو کچھ چاہا جائے وہ منوالی جائے۔

تاریخ کی سب سے بڑی حقیقت یہ ہے کہ یہ زمانہ علم و دانش اور جمہوریت کا زمانہ ہے علم کے سامنے ذلیل ہونا جہالت کا مقدر ہے جمہوریت کے مقابلے میں شکست کھانا آمریت کا مقوم ہے اور کوئی قوم اپنے تاریخی مقدر اور مقوم سے سرتابی نہیں کر سکتی۔ جو قوم علم و دانش اور جمہوریت کے ساتھ زندہ رہنے کا شعور نہیں رکھتی اسے زندہ رہنے کا کوئی حق نہیں۔ علم و دانش اور جمہوریت یہی قوموں کے لیے ایک نسخہ کیمیا ہے بس!

سینس ڈائجسٹ اپریل 1991

مشرکہ

ہم جو ٹھکناتی ہوئی مٹی سے بنائے گئے، ہم جو خاک کے خیر سے اٹھائے گئے اور ہم جو خاک میں ہی سنائے جائیں گے۔ ہم فتنہ و فساد کے زمانے میں زندہ ہیں اور دشمنوں نے ہمارا گھر دیکھ لیا ہے۔ سو ہم پر لازم آیا کہ ہم اپنے جبروں سے باہر آئیں اور مرنے والوں اور مارنے والوں کو اس ہم ناک حقیقت سے آگاہ کریں کہ مدگی مارنے والوں اور مارے جانے والوں دونوں ہی سے موتی پاؤں کا سا سلوک کرتی ہے۔ کسی کو ریشم و کم خواب کے بستروں پر سلاتی ہے اور کسی کو بچھانے کے لیے گدڑی بھی نصیب نہیں ہوتی لیکن موت سب ہی کو ایک نظر سے دیکھتی ہے، سب کو اپنی چھاتی میں سمیٹ لیتی ہے اور سب کو ایک ہی طور خاک میں ملاتی ہے۔

وہ جو زمین پر بہت اینٹ کر چلتے ہیں، ان کے لیے کسی بھی میدان سے، کسی بھی کھیت یا کھلیاں سے ایک مٹھی مٹی اٹھائی جائے اور پھر دماغ کی آنکھوں کے چراغوں کی روشنی میں اسے دیکھ جائے تو اس میں اب سے ماکھوں برس، خرابوں اور پیکڑوں برس پہلے گزر جانے والے ہمارے اجداد کے بدن کے ریزے نظر آئیں گے۔ کسی ظالم کے سر پر غرور کا ایک دترہ، کسی مظلوم کے چہرے ہوئے جگر کا، ایک ریشہ اور کسی مقتول کی کتری جانے والی انگلیوں کی پانٹیں اس مٹھی میں گھس گئی ہوں گی۔ اس کے کسی دترے سے کسی نیک نفس، دربرگزیدہ انسان کی خوش بو آ رہی ہوگی اور کسی دترے سے دمان و غرور کے جذبہ باطن کی سزا اندازہ رہی ہوگی۔

لیکن جون بلیا، تم جو ایک مٹھی مٹی لیے بیٹھے ہو اور اس میں گزشتہ لاکھوں جھلکیاں دیکھ رہے ہو تو تم اس جھلکیوں کو دیکھ کر کیا کہنا چاہتے ہو؟ کیا سیکھنا اور کیا سکھانا چاہتے ہو؟
میرے بھائی، میرے دوست، میں گویا کی سے محروم ہوں اس لیے کچھ نہیں کہہ سکتا اور

میں سے تو ابھی زندگی کے کتب سے کچھ بھی نہیں سیکھا تو میں تمہیں پکسی کو بھرا کیا سکھاؤں گا۔ میں یہ منٹھی بھر منی اپنے حکم رانوں کی نذر کرنا چاہتا ہوں۔ جی چاہتا ہے کہ انہیں اپنے ہارے میں "راپے" ایسے کروڑوں کے ہارے میں بتاؤں، ان ہستیوں کی گلیاں دکھاؤں جن کے نصیب ہمیشہ حیرہ و تار رہے، جن کے وفد میں کبھی شکھ کی گھڑیاں نہیں لکھی گئیں۔ میرے بھائی، انھیں بتایا جائے کہ یہاں حکم رانوں نے محض تجربے کیے، زیادہ مطلق اطمینان کے مزید فرعوں بے سوائی کے تجربے۔ ہمارے یہاں عوام کے نام پر آنے والوں نے سب سے پہلے عوام کا ہی منٹوا چھایا۔

اس بہتی کے محصوم و مظلوم رہنے والوں کے سینے میں اُمید کے دریا بہرتے ہیں۔ وہ ہر تے و نئے کا دامن بہت درد مند کی سے بہت خوش اُمیدی سے تھاتے ہیں اور ہر مرتبہ دھتکارے جاتے ہیں۔

ایک بار پھر لوگوں کو حزد و سنایا جا رہا ہے، ایک ایسے بندہ اہست کی توبہ دی جا رہی ہے جہاں پسے ہوئے اور کچلے ہوئے لوگوں کو عزت کی روٹی مل سکے گی، جہاں مظلوموں کو انصاف فراہم ہو سکے گا، جہاں دشوت ستانی اور بد عنوانی کا کوئی گز نہ ہوگا۔

یہ تمام اچھے چلے، یہ سارے خوب صورت خواب، اس سے پہلے بھی یہاں کے لوگوں کو دکھائے گئے ہیں، اس سے پہلے بھی یہی کہا گیا ہے کہ یہاں دودھ اور شہد کی مہریں نہیں گئی اور یہاں رہنے والوں کی عزت نفس کا احترام کیا جائے گا۔

یہاں کے لوگوں سے پہلے بھی ان وعدوں پر اعتبار کیا تھا، یہاں کے لوگ ایک بار پھر نئے وعدوں پر اعتبار کرتے ہیں۔ انھوں نے اس مژدہ کو اس اُمید کے ساتھ سنا ہے کہ یہ وعدے، وعدہ فروغ نہیں ہوں گے۔ وہ اس آس میں ہیں کہ انھیں ایک بار پھر اس نہیں کیا جائے گا۔

حزد و سنائے والوں نے ہستیوں کو ترشے کی ذلت و ری اپنے سر پہ ہے۔ اس دور میں کار فرمادی کا دعویٰ یقیناً یک بڑا دعویٰ ہے۔ یہ دعویٰ جنھوں نے کیا وہ اس پر پورے اثریں اور کروڑوں کے سامنے سرخ زوہوں کہ یہی سب سے بڑی نیکی ہے۔

دوسوال

ہم دیکھتے ہیں کہ چاند نے پردے، درندے، گزندے، خرنڈے اور آبی جانور نے ٹھٹھے لگاتے ہیں نہ ہنستے ہیں اور نہ مسکرتے ہیں۔ بس انسان ہی ایسا جانور ہے جو مسکرتا ہے ہنستا ہے اور ٹھٹھے لگاتا ہے۔

ہات شاید یہ ہے کہ دوسرے جانور بے حس نہیں ہیں جو اس نامہربان دنیا میں مسکرائیں، ہنسیں اور ٹھٹھے لگائیں۔ اور وہ نہ دہرائگی ہیں۔ اور انسان، بہت حساس کہلانے جانے کے باوجود بے حس ہے اور عاقل اور باشعور ہونے کے باوجود نہ دہرائگی ہے۔ انسان نے دیکھوں برس میں جو ترقی کی ہے اس کی اصل جہاں کا صرف عاقل ہونا ہی نہیں ہے بے حس ہونا بھی ہے۔ وہ کیسی کیسی قدریں، انتہائی بے حس اور بے رحمی کے ساتھ پامال کر دیتا ہے اور ساتھ ہی ساتھ ان کے قصیدے بھی پڑھتا ہے۔ وہ کیا کچھ نہیں کر گزرتا۔ کیسے کیسے جرم ظہور میں آئے نہیں دیکھتا اور سب کچھ ٹھول کر اپنے کاروبار میں لگ جاتا ہے۔ یاد رکھا جائے کہ جانور نہ دہرائیں پامال نہیں کرتے۔ ان کے ریوڑ ان کے غور اپنے دشمن کے خلاف مہیب منصوبے نہیں بناتے۔ انسان نے اپنے بہت قصیدے کہے ہیں۔ سے اپنی بچہ بھی شفا چاہی ہے۔

منطق نے اس عالی شان جانور کی چند تعریفیں کی ہیں۔ ان میں سے ایک "حیوان مطلق" ہے۔ دوسری "حیوان ضائع" یعنی ہنسنے والا جاندار اور تیسری "درست کامی جاندار"۔

میرے خیال میں ان تعریفوں میں سب سے درست تعریف حیوان ضائع

ہے۔ اس لیے کہ وہ اس دنیا کو اپنے جرائم اور مظالم کے دریچے جہنم بنا کر کوئی ندامت محسوس نہیں کرتا بلکہ اس پر مسکراتا ہفتا اور ٹھٹھے لگاتا ہے۔ وہ اپنی نوع کے لوگوں کو بیست و بار کر کے کس قدر فخر محسوس کرتا ہے۔ فتح کے جشن مناتا ہے۔ جانور اپنے خلیق جانوروں کو ہڈا کر کے فتح کے جشن نہیں مناتے۔ یہاں انسان کی طرف سے جو بات کہی جائے گی وہ یہ ہے کہ انسان عقل اور شعور رکھتا ہے اور جانور عقل اور شعور سے محروم ہیں۔ ماسوائے کہ یہ جواب کتنا معقول ہے یعنی اس نچوس کہ عقل اور شعور رکھتا ہے اس لیے زمین پر تباہی پھیلاتا ہے۔ اپنی نوع کے افراد کا بڑی مہارت اور ہر مندی کے ساتھ ٹھوس بہاتا ہے۔ قانون بناتا ہے اور خود ہی انھیں توڑ دیتا ہے۔ جس کو وہ عادل ہے چوس کہ وہ ہاشور ہے۔ چشم بد توڑوں نساں اب لاکھوں برس کا ہو گیا ہے۔ اس کی عمر نہیں پتہ چلتی کہ برس سے کیا کم ہوگی۔ شاید زیادہ ہی ہو۔ اس مدت میں اس نے عجیب عجیب کمالات دکھائے ہیں۔ ہم اس پر چہ نہیں کرنے سے باز نہیں آئیں گے مگر یہ بات ناخوشی پڑے گی کہ دنیا اس کی عقل اور اس کے علم کے کرشموں کی دنیا ہے۔ جوانا ترین جانوروں، ورڈ نوساروں کی دیا نہیں ہے جن کے سامنے وہ بچہ اسے۔ مگر جاننا یہ ہے کہ آخر یہ عالی شان بچہ اچھا بنا کیا ہے۔ کیا وہ اپنی عقل اور اپنے علم کا حق ادا کر رہا ہے؟ کیا وہ اپنی عقل رکھتا ہے اس میں اتنی ہی معقولیت بھی پائی جاتی ہے؟ کیا اس نے جتنا علم حاصل کیا ہے، اتنا ہی وہ نہایت سے بھی بہرہ مند ہے؟

حقیقت یہ ہے کہ انسان کی ”بھگہ بلاجو“ اور اس کی ہر مندی نے شمال جنوب اور مشرق اور مغرب کے رہنے والوں کو ہر اس اور ہولی میں جھٹکا کر دیا ہے۔ اس کی عقل اور اس کے علم نے نہ اس کو معقولیت سکھائی اور نہ اسانیت۔ سو چنا یہ ہے کہ ہر عقل معقولیت کا سرچشمہ نہیں ہے تو پھر معقولیت کا سرچشمہ آخر کیا ہے؟ اور اگر علم اسانیت نہیں رکھتا تو پھر اسانیت آخر کس طرح نکلی جائے؟

تعبیر کی تلاش

خوشی کے ترانے گائے جائیں شادیاں بھائے جائیں کہ ہمیں غلامی سے رست گاری
پائے ہوئے اب چولیس برس پورے ہو رہے ہیں۔ کیوں یہ ہمیں آزادی کے چوبیس
برس گزرنے پر شادیاں نہیں بھانے چاہییں؟ خوشی کے ترانے نہیں گائے چاہییں؟
آزادی! فرد و راتو راتو ہم کی زندگی کی آبرو مند کی روحوں کی فرسندی بستیوں کی آئینہ بھری۔
مگر کیا ہم اس تقریب سعید پر خوشی منانے کا ادنیٰ ساق بھی رکھتے ہیں؟ آزادی
ہمارے لیے پانچ حرفوں کے مجموعے سے زیادہ کوئی حیثیت رکھتی ہے حرفوں کا یہ مجموعہ کیا
ہمارے اندر کسی خوش آید و خوش گو رہنمائی کو پیدا کرتا ہے؟

اس سوال کا دل شکن جواب یہ ہے کہ نہیں۔ اسوں کہ ہم حرفوں سے کسی کیف نہیں
حالت میں نہیں سکتے۔ غفلتوں سے جی نہیں بہل سکتے۔ ہم نہ کھڑے اٹھ کر ہیں۔ اس سے کچھ
نہیں ہوتا۔ آزادی کا لفظ نہ ہمارے اندر کوئی کیفیت پیدا کرتا ہے اور نہ ہمارے باہر۔ بات
یہ ہے کہ دل کیا محسوس کرتے ہیں؟ گلیاں کیا کہتی ہیں؟ شاہ راہیں کیا جھاتی ہیں اور چوراہے کیا
فہم کرتے ہیں۔ ہم نے سچوایس برس میں اس کے سوا اور کیا کہا ہے کہ ایک لفظ کو
”آزادی“ کو ہمیں یاد دیا ہے۔

وائے ہو ہم پر کہ ہمارے خواب کی تعبیر چکنا چور ہو گئی۔ یہاں پوچھا جانا چاہیے کہ
خواب کی تعبیر کس نے چکنا چور کی؟ غم کی آفتابوں کو کس نے غم خالی کیا؟ ان کے جدوں کو
کس نے پامال کیا؟

اس کا جواب اس کے سوا اور کیا ہے کہ حکم رانوں نے اور سیاست دانوں نے۔ ان

حکم راہوں سے زیادہ ناشدنی اور کون ہوگا جنہوں نے بے ٹکان جھوٹ بولنے کا تاریخ سے
 ٹھیکہ لیا ہو۔ یاد رکھا جائے اور ہرگز فراموش نہ کیا جائے کہ حکومت کوئی چھا ادارہ نہیں ہے۔
 یہ بات ہمارے بڑوں نے ہمیں بتائی ہے اور ہم نے اسے گرد میں باندھ لیا ہے۔ حکومت کو
 تاریخ کے تاریخی سفر میں صرف برداشت کیا جا تا رہا ہے۔ بہترین حکومت بھی ایک بدترین
 حکومت ہوتی ہے ایک جاہلانہ ادارہ۔ اس جاہلانہ ادارے کو پاکستان کے عوام نے
 اذیت ناک کے ساتھ برداشت کیا۔

اللاطون نے حکم راہ کو سب سے اہم مرتبہ قرار دیا ہے۔ اس نے کہا ہے کہ حکم راہ کو
 ٹیکس اور راشن مندوں کے گرد سے آنا چاہیے۔ اس بھلے آدمی نے فلسفی حکم راہ کا خواب
 دیکھا تھا۔ اس نے کہا تھا کہ سیاست دانوں کو حکیم اور دانش ور ہونا چاہیے۔

ہم بچے، جوان اور اپنے معاشرے کے دائرے میں جب تک باتوں کے بارے
 میں سوچتے ہیں تو ہمیں ذہنی قیاس آتی ہے۔ سیاست دان اور ٹیکس سیاست دان پور دانش مند
 تھے اس وقت بڑی بے کفایتی کے ساتھ یہ اندازہ ہو رہا ہے کہ میں ایک سرمیں اور محض لایعنی
 باتیں کر کے کتنی غیر معمولی باتیں رکھتا ہوں۔ مگر کیا بھی کیا جائے کہ میں اس حساس انگیز
 موقع پر مہمل دراجی باتیں کرے سے کسی طرح بھی باز نہیں آ سکتا تھا۔ اگرچہ یہ باتیں
 مجھے بہت اس درد زدہ کر رہی ہیں۔ بے آرام کر رہی ہیں۔ مگر میرے لوگو! کیا تم
 سیاست دانوں کا نام سن کر آرام نہیں ہو جاتے جنہوں نے ہماری درجہ رکھنے کی
 کے ستریں دور کا تاریخی طرح صانع کیا انہوں نے ہمیں ہمارے اندر بھی ڈھیل کیا اور ہمارے
 ہمارے۔

یہ کتنی بد بختی کی بات ہے کہ ہمارے سماج کے سب سے اہم لوگ وہ ہیں جنہیں
 سیاست دار کہا جاتا ہے۔ وقت کے سب سے زیادہ افسوس ناک لوگوں کو قوم کی امیدوں
 نام نہان سمجھا جاتا ہے۔ تم اس سماج عزیز ملک کے سیاست دان تھے۔ حتم کون ہو کیوں
 "میں بڑی" جت کے ساتھ یہ مویٹا ہوں کہ اس ملک کے معصوم اور سادہ دل لوگ
 ہمارے نام سے کیا سمجھتے ہیں؟

شروع کے چند سال چھوڑ کر ہمارے ملک کی ہقی تاریخ میں سیاستمداروں کی بدکوشی اور بدکیشی کے سوا کسی اور خوش گوار حقیقت کے مظاہرہ یا ناچیدہ رہے ہیں۔ ہماری اس دور کی تاریخ کا مطالعہ ہمیں کم ہی خوش کرتا ہے بلکہ قریب قریب پوری سچائی یہ ہے کہ وہ ہمیں بے حد ناخوش اور بیزار کرتا ہے۔

ہاں میں محسوس کر رہا ہوں کہ ماضی پر گریہ و راری کرنے کا کوئی حاصل نہیں اب کم سے کم ور زیادہ سے زیادہ یہی کیا جاسکتا ہے کہ اپنی تقدیر کے فیصلے سیاست کے ستم ظریفانہ بازی گروں پر نہ چھوڑے جائیں اور اپنے خوابوں کی تعمیر خود تلاش کی جائے پاکستان پابند و ہوا

سلسلہ! بحث اگست ۱۹۹۱

لب مہراں

سب مہر بنا مہراں اس بار یہ میری تیسری یا چوتھی شام ہے۔ بہن بے لب مہر یا
مہریاں اپنی لاجوائی ورجوانی کی کتنی ہی حسین ترین اور نکھیر ترین شائیں گزاری ہیں۔
جدوجہد کی سرشاری اور تہ داری و آزمائشوں کی تشہ کمالی اور شکست حالی کے کتنے ہی دور بسر
کئے ہیں۔

میں نے کسی بھی دریا کے ساحلوں پر خوابوں اور سراپوں کے استے شکھ نہیں پائے اور
اجنے آنکھ نہیں دکھائے جتنے شکھ اور دکھ مہراں کے ساحلوں پر پائے ہیں اور اٹھائے ہیں۔
جائے کیوں اس بار میں نے یہاں وہ حالت خیزی اور کیفیت انگیزی نہیں پائی جو میرے
خیال کو میرب اور شاد ب کیا کرتی تھی اور ہاں میرے ملال کو بھی ۔ ملال کو بھی ؟
ہاں ملال کو بھی۔ خیال کی نہیں ملال بھی سیرابی اور شادابی چاہتا ہے۔ ہے کچھ یوں کہ
احساسِ رات کی ساری حالتیں زندہ چاہتی ہیں۔ اندر دریاہر کی رند۔ سو خیال ہو یا ملال
دونوں کو اندر اور باہر کی رسد چاہیے۔ اس بار لب مہراں میری قسط کے وہ قلمبر اور وہ
شوریدہ سر میرے ساتھ نہیں ہیں جو اپنے ہوں پر سندھی اور اردو شاعری کے نروں کو آباد کر
نے میرے ساتھ رقص کیا کرتے تھے۔ تم یہاں کتنی دھوئیں مچا کرتے تھے۔ تم پر یہاں
کب کیا حالتیں طاری ہوتی تھیں اور کیا کیا عام گرتے تھے۔ اپنا ایک شعر یاد آیا :

دکھائیں کیا تمہیں دافوں کی لالہ انگیزی
گزر گئیں وہ بہاریں وہ فصل ہی نہ رہی

میرے سحر و ہے کے ایک بزرگ غلام بھائی مصطفیٰ نے کہا ہے

یادِ عام بے قراری دل

وہ بھی یا رب عجب زمانہ تھا

عجب زمانہ تھا۔ ہم اپنی حالتوں اور اپنے عالموں میں مشتاق اور مجبور اور ضروری اور دوری کے کتنے ہی معرکے سر کیا کرتے تھے۔ سرکشی اور سرشوری کی ایک عجب، بڑا پروری تھی جو ہمیں لمحہ لمحہ بڑے حال رکھتی تھی۔ ہم شوقِ انقلاب میں ہر مزام سے جا لگ کر لڑتے تھے۔ کوئی تھا جو ہمارے شعلہ زن نعروں کو دب سکتا اور ہمارے ہوشوں کے نگاروں کو بچھ سکتا۔ مگر ہمیں ہمارے شعلہ زن نعروں کی تسکین کی تنگی نے دبا دیے ہیں۔ ہمارے ہوشوں کے انگڑے پھاٹک کر دیے گئے ہیں اور ہم ہیں کہ ہمیں اپنے زبیاں اور اپنے زوال کا کوئی غم نہیں ہے۔ ”کوئی غم نہیں ہے جو بھیا اٹھیا یہ کیوں نہیں کہتے کہ کوئی احساس نہیں ہے۔“

ہاں یاد دلانے والے نکلے مجھے گجرات یا دولائی۔ ہاں ہمیں اپنے زبیاں اور زوال کا کوئی احساس نہیں ہے۔ حسِ حمیدی تو زیرِ خاک سوتے ہیں۔ میں کراچی کی طرف رخ کر کے کہتا ہوں کہ اے شاخِ قنبر اے شاخِ ایذا ہمیں اپنے زبیاں اور زوال کا کوئی احساس نہیں ہے۔ کوئی بھی احساس۔ ہم اب وہ نہیں رہے جو تھے۔ ہمیں ایک دوسرے سے کاٹ دیا گیا ہے۔ ہمیں بانٹ دیا گیا ہے۔

مہرِ لب بہ رہا ہے سب مہرِ لب کی شام بہہ رہی ہے اور میں آراں ہوں اور بہت بڑا احساس ہوں۔ مجھے سرِ شام ایک شعر بہت یاد آتا ہے جو میرے افسانہ آفریں بھائی معراج رسول کے شہر میں کہا گیا تھا۔

رخ پہ گیسو ہوا سے بہتے ہیں

چلیے اب دلوں وقت ملتے ہیں

کراچی نہ ہو زونٹی اور لکھنؤ کے شاعر و! اگر تم شام پر ایسا حالت انگیز شعر کہہ دو تو قبلہ و کہہ میاں ہوا میر تقی میر کی قسم میں شعر کہنا چھوڑ دوں کیوں سب جلالِ احسانی میں غلط کہہ رہا ہوں یا صبح“

خیال آفریں شام کا مہر من بہر رہا ہے۔ ماضی سے مستقبل کی طرف اپنے منبع سے اپنی منزل کی طرف اور میں اپنی نیک خاص حاصلہ انس کے ساتھ اس کی خدمت میں کوشش بجالاتا ہوں اور تاریخ اور وقت میں ایک گھر سانس لیتا ہوں۔ اور پھر مجھے اچانک یہ احساس ہوا ہے کہ سندھی بولنے والا ایک ذہین اور شایستہ نوجوان مافی سمرانی جو اردو میں شعر کہتا ہے میرے ساتھ ہے اور میں ایک عجیب بات محسوس کر رہا ہوں۔ اور وہ یہ کہ جیسے مہران گنگا اور جمن کی وادی میں بہہ رہا ہے۔ یا جیسے گنگا اور جمن دونوں بہ یک وقت مہران کی وادی میں بہ رہے ہیں۔

اور اسے مافی سمرانی کا وہ مہرنا میری ایک خاص بات سن اور اپنا سر دھتکتا ہے۔ اور وہ بات یہ ہے کہ مہران کو سنسکرت میں سندھو کہا گیا ہے یونانی میں سندھوس اور لاطینی میں سندس۔ ہم پاکستانی اور ہندوستانی پنجاب کشمیر ہریانے دلی انکر پدیش اور بہار سے سندھ کی طرف ہجرت کرنے والے شمالی سرزمینوں سے تعلق رکھتے ہیں اور سندھو ہمارا سب سے عظیم اور قدیم پیش رو ہے جو شمال سے نکل کر یہاں آیا ہے۔ وہ تبت کی برغانی چٹانوں سے نکلا اور اس نے سندھ کی مثلث فریمان سرزمین کو اپنی تہذیب پر درگزر گاہ بنایا۔ وہ بھی ہجرت زدہ ہے اور ہم اور تم بھی ہجرت زدہ ہیں۔ مافی اتم سامیوں کی سرزمین سے ہلوچستان آئے تھے اور وہاں سے سندھ آ گئے اور میں سامیوں کی سرزمین سے روانہ ہو کر پنجاب کے علاقے میں آیا اور وہاں سے وادی گنگا و جمن کی طرف چلا گیا اور وہاں سے یہاں آ گیا۔ جو جہاں بھی ہے وہ کہیں دور سے ہجرت کر کے آیا ہے۔ مگر سندھو کی ہجرت ہر لمحہ جاری ہے۔ آؤ ہم سب اس ہجرت کو اپنا رشتہ بنالیں تاریخ اور زمانوں میں جھٹکنے پھولنے والا رشتہ۔

سینکس ڈائجسٹ، اکتوبر ۱۹۹۱

مشرق ہار گیا

یہ خیال و مقام کی ایک منہمک شام ہے اور میر و معراج رسول کا دہن و لبت کے اکر
دل شکن مقولے سے دوچار ہے کہ مشرق ہار گیا، مشرق ہار گیا اور مغرب جیت گیا۔ اب اگر
دانش ہے تو مغرب کی ہے، قد آور میں تو مغرب کی ہیں، فنون ہیں تو مغرب کے ہیں،
تہذیب ہے تو مغرب کی ہے، معیار ہیں تو مغرب کے ہیں، درنہملہ ہے تو مغرب کا ہے۔
کیا ہم اس حقیقت سے انکار کر سکتے ہیں؟ کیا مشرق کا کوئی بڑے سے بڑا وکیل اور کوئی
شدید جذباتی مشرق پرست اس حقیقت سے انکار کر سکتا ہے؟ انیسویں صدی افسوس کہ نہیں۔

تاریخ کے قدیم زمانوں کا ماہر اس کے برعکس تھا۔ اس زمانوں میں گردانش تھی تو
مشرق کی تھی، اقتدار تھیں تو مشرق کی تھیں، فنون تھے تو مشرق کے تھے، تہذیب تھی تو مشرق
کی تھی، معیار تھے تو مشرق کے تھے اور فیصلہ تھا تو مشرق کا تھا۔ میر ہوں کا معاشرہ ہوا یا
مصر ہوں کا، رادائی سندھ کا معاشرہ ہوا یا (ایران) کے عجمیوں کا۔ یہ معاشرے قدیم
تاریخ کے سب سے زیادہ شاید، ورتقی یافتہ معاشرے تھے۔

مشرق کی اس برتری کا آخر کیا سبب تھا۔ کیا اس زمانے میں مشرق کے باشندے
دوسرے علاقوں کے باشندوں سے زیادہ نو مند تھے؟ کیا ان کے دماغوں کا حجم اور دماغ کے
دماغوں کے حجم سے زیادہ تھا؟ کیا وہ بحر و ظلم کے مارتے تھے؟ کیا وہ اپنا تھا کہ وہ اپنی سر زمین کی
آب و ہوا کی وجہ سے دوسروں سے باری لے گئے تھے؟ آپ وہ تو مشرق و مغرب کی آج
بھی وہی ہے جو آج سے چھ ہزار برس پہلے تھی۔ ان دونوں کے جغرافیائی حالات بھی وہی
ہیں جو پہلے تھے پھر مشرق کیوں ہار گیا، آخر کیوں؟

یہاں تک اور بات بھی نکالیں ذکر ہے اور وہ یہ ہے کہ مشرق نے تمدنی اور تہذیبی برتری کا ایک عہد نہیں گزارا، دو عہد گزارے ہیں۔ ایک وہ عہد جس کا ابھی ذکر کیا گیا وہ دوسرا وہ جس میں بغداد، قاہرہ، یسرا اور قسطنطنیہ کے معاشرے وجود میں آئے۔ اس عہد میں بھی جو کچھ تھا، وہ مشرق کا تھا۔

یہاں یہ بات بھی کہی جانا چاہیے کہ مغرب نے بھی تمدنی اور تہذیبی برتری کے دو عہد گزارے ہیں، پہلا عہد یونان و روم سے تعلق رکھتا ہے اور دوسرا عہد یہ عہد ہے جس نے یہ بات منوائی ہے کہ مشرق ہار گیا۔ اس لیے ہوا کہ ہم نے اہل مغرب کی در اس اعلیٰ دحر سے رشتہ توڑ لیا جو قوموں کو عظمت اور فضیلت سے نوازتا ہے۔

وہ دماغ میں چمکتا ہے اور ذہن میں روشنی پھیلاتا ہے

اس کا مسخ طبع کی نابینائی کو بینائی عطا کرتا ہے

وہ ایک ایسی آکسیجن ہے جو مٹی کو سونا بنا دیتی ہے

اگر کوئی قوم ہارت ہے تو یہ اسی کا فیضان ہے

مصریوں و ان کے اہرام نے بڑا نہیں بنایا

ہندیوں نے اپنے برہمن کی جیسے ہندی میں پائی

ان کی اور ہندی اور ہندی کا رز کچھ اور ہے

جن قوموں نے اس مار کو چاٹنے کی کوشش نہیں کی

وہ بات کھائیں اور گھائے میں رہیں

جو بھی ان نیت کی سب سے بڑی فضیلت سے

اپنا سر موڑے گا اور رشتہ توڑے گا

وہ تاریخ کے چوراہے پر سوا ہوگا، بہت رسو

اور وقت اُسے بری طرح دھکارتا ہوا گزرے گا

ہم مشرق کی ان قوموں میں سے ہیں جنہوں نے اس اعلیٰ دحر سے بے سروکاری

تھیاریں اور پھر کیسی بے سروکاری اسواری ہو کر ہونا چاہیے تھا، ہم قوموں کے درمیان ایک

بھونڈا مذاق بن کر رہ گئے ہیں۔ یہ مقولہ کہ مشرق ۲۰ گنیا، مغرب ہمارے اور مشرق کے ہم جیسے ملکوں کی نسبت سے درست ہے۔ رہا پورا مشرق تو پورا مشرق نہیں ہمارا۔ ظاہر ہے کہ عرب دنیا، ایران، افغانستان، پاکستان اور مشرق کے دوسرے جہات زدہ ملک ہی مشرق نہیں ہیں۔ سنگاپور، جاپان، تائیوان اور کوریا وغیرہ بھی مشرق ہیں اور وہ ہرگز نہیں ہمارے، وہ ترقی میں مغرب کے ہم دوش ہیں۔ اس لیے کہ انھوں نے اس اعلیٰ رمز سے رشتہ جوڑ ہے جسے علم کہتے ہیں۔ آخر میں ایک اور حقیقت بھی قابل ذکر ہے۔ درود یہ کہ علم نہ مشرق سے مخصوص ہے اور نہ مغرب سے۔ وہ تو پورن انسانیت کی میراث ہے، بس اپنانے کی بات ہے۔ جو اسے اپنائے گا وہ اسی کا کہلائے گا۔ مغرب اسے صدیوں سے اپنائے ہوئے ہے اور اس دوران تمام علمی کارنامے مغرب ہی نے انجام دیے ہیں، اس لیے خراج تحسین کے طور پر اسے مغرب سے نسبت دینا بے جا نہیں ہے۔ اس حقیقت کو کیسے نظر انداز کیا جائے کہ جدید علوم مغرب کے ذہن کی کاوشوں کا نتیجہ ہیں۔

نظر آنا

اس دور کا سب سے نمایاں رجحان یہ ہے کہ جو عمر ہو وہ نظر نہ آؤ۔ یہ معاشرے کا دہاؤ ہے جو ہمیں اس بے معنی اداکاری پر مجبور کرتا ہے۔ ہم باہر سے بہت ثابت اسام اور ہشاش بھاش نظر آتے ہیں لیکن اندر سے ریڑھ پر وہ اور اذیت زدہ ہوتے ہیں۔ معلوم نہیں کہ ہم بے معاشرے کے اس خاصہ شرماء کو کیوں قبول کر رکھا ہے۔

آپ ہرگز خوش حال نہیں ہیں مگر آپ کی یہ بھال نہیں کہ خوش حال نظر نہ آئیں۔ زمین مہینے سے آپ نے گھر کا کرایہ ادا نہیں کیا، قرض پر آپ کا ہمارے لیکن آپ کے خیالات اور نظریات وریک خوش حال آدمی کے خیالات اور نظریات میں کوئی فرق نہیں۔ آپ کا سیاسی نقطہ نظریا لکل وہی ہے جو دولت مند لوگوں کا نقطہ نظر ہوتا ہے۔ آپ اتنے محروم آدمی ہیں کہ احساس محرومی سے بھی محروم ہیں۔ حقیقت حال سے اس درجہ انکار ذات اور ذہن پر معاشرے کا اتنا دباؤ۔

آپ اور آپ کی بیوی و بچیں آپ خود اپنی زبان سے تنگم کہتے ہیں۔ جب کہ آپ کا اپنی بیوی کو تنگم کہنا آداب گفت گو کے قطعاً خلاف ہے اور ایک غیر مہذبانہ حرکت ہے۔ یہ دوسروں کا رخص سے کہہ دو آپ کی بیوی کو تنگم کہیں۔ دونوں ایک دوسرے سے بے حد خوش نظر آ رہے ہیں جب کہ دونوں ایک دوسرے سے بُری طرح چپے ہوئے ہیں۔ آپ دونوں کا بس نہیں چل رہا کہ ایک دوسرے کا منہ لوج نہیں مگر نہ چاہے آپ کو دوسروں کا اتنا خیال کیوں ہے کہ مثالی شوہر اور بیوی نظر آنا چاہتے ہیں۔

سال یہ ہے کہ ہر حال میں مثالی شوہر اور مثالی بیوی نظر آنا آخر کس نظام اسطابق اور

کس نظام تہذیب کی رو سے لازمی اور ضروری ہے جب کہ معاہدہ اس کے برعکس ہے۔ اگر آپ بالکل بجا طور پر اپنی شکایتیں چننا سمجھتے ہیں اور وہ آپ کا گریباں ہو گیا قیامت آجائے گی۔
”مگر لوگ کیا کہیں گے!“

لوگ کیا کہیں گے؟ کچھ بھی نہیں، انھیں کہے دیجیے۔ حد سے حد یہی تو کہیں گے کہ دونوں نے شادی کی تھی جو ناکام ہو گئی۔ چلیے قصہ پاک ہوا مگر آپ ہیں کہ معاشرے سے بے مکان جھوٹ بولنے چلے جا رہے ہیں۔

جناب آپ کل سے جس بددلی اور بیزاری میں مبتلا ہیں کیا اس کے ہوتے ہوئے آج آپ کو داڑھی بنانا زیب دیتا تھا اور آپ نے داڑھی ہی نہیں بنائی پل بھی سنوارے ہیں اور خوش و بھی لگائی ہے۔ میری خواہش یہ ہے کہ یہ سب کچھ آپ نے اپنی خاطر اور اپنی بددلی اور بیزاری کو دور کرنے کے لیے کیا ہو مگر میں جانتا ہوں کہ ایسا نہیں ہے بل کہ آپ نے یہ سب کچھ لوگوں کے لحاظ میں کیا ہے تاکہ وہ آپ کو ایک شایستہ اور شفیق آدمی سمجھیں۔ میں تو یہ جانتا چاہتا ہوں کہ اگر آپ بددل اور بیزار ہیں اور بددل اور بیزار نظر بھی آ رہے ہیں تو اس میں عیب کی کیا بات ہے؟ شاید آپ یہ سمجھتے ہیں کہ معاشرہ آپ کا بددل اور بیزار نظر آنا پسند نہیں کرے گا۔ یقیناً ایسا ہی ہے اور جب ایسا ہی ہے تو اس بے حس اور ناانجار معاشرے پر محنت کیوں نہیں بیجیے جس نے آپ کو ایک اداکار بنا کر رکھ دیا ہے۔

آپ مجھ پر شبہ نہ کریں۔ میں آپ کو بہکانے کی کوشش نہیں کر رہا۔ میں خود بیچ و تاب میں مبتلا ہوں۔ خود میں بھی اسی صورت حال سے دوچار ہوں جس سے آپ دوچار ہیں۔ بہ سکتا ہے میری کیفیت آپ سے زیادہ ذہن ناک ہو اور مجھ میں آپ سے زیادہ دوغلا پن پایا جاتا ہو۔ یہ دوغلا پن ہی تو ہے کہ ہماری کیفیت ہو کچھ اور ہم ظاہر کچھ اور کریں۔

یہ ساری حرکتیں محض اس لیے کی جاتی ہیں کہ آدمی شایستہ اور زہد ہمار نظر آئے۔ گویا شایستگی اور زہد ہماری کا مطلب یہ ہے کہ آدمی ہر لحاظ سے آپ سے جھوٹ بولے اور اپنا نظر آئے جیسا ہو نہیں۔ اگر شایستگی یہی ہے تو کیا اس کے ایک انتہائی بے ہودہ شے ہونے میں کوئی شبہ کیا جاسکتا ہے۔

میں شاید یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اصل اور بے ساختہ آدمی کی اس معاشرے میں کوئی
 منجوبیت نہیں۔ وہ اپنی اصل حالتوں اور کیفیتوں کے اظہار کے ساتھ اس معاشرے میں
 قبول نہیں کیا جاسکتا۔ میرے خیال میں پہلے صورت حال اتنی شدید نہیں تھی۔ اور شاید
 کے فروغ کے ساتھ ساتھ بے ساختگی کے ساتھ زندگی گزارنے کا مکان بہت کم سے کم ہوتا
 جا رہا ہے۔ اب ہمارا فرض ہے کہ معاشرے کی خاطر ہم ویسے نظر آئیں جیسے ہوں نہیں۔ وہی
 نظر آنا، نظر آنا، لعنت ہے اس نظر آنے پر۔

سپیس ڈائجسٹ مارچ ۱۹۹۲

سیلاب

فطرت کے سیلابی غیظ و غضب نے وہ کچھ کیا جو کہا۔ ہم نے دریاؤں کا کیا باز آقا، ہم نے موجوں کو کب لٹاڑا تھا اور ہم نے گردابوں کی کب برائی کی تھی۔ سیلاب ہماری بستیوں، ہمارے گھروں اور ان میں رہنے والوں کو بے نام و نشان کر گیا۔

میں آواز دیتا ہوں کہ اے بستیو! کیا تم کبھی تھیں، میں صدا دیتا ہوں کہ اے گھر و! کیا تم کبھی آباد تھے۔ میں پکارتا ہوں کہ اے تباہ شدہ بستیو! اور آہ دگھروں میں رہنے والو! کیا تم کہیں کھو گئے ہو اور لوٹ آؤ گے مگر سناٹوں کی ہے جی نہ بولتی ہے نہ سنتی ہے اور نہ سنتیہ دیتی ہے۔

ان کے بچوں نے کتنے گھر وندے بنائے ہوں گے، ان کے نوجوانوں نے نہ جانے کتنی آرزوئیں کی ہوں گی اور ان کے بوڑھے مردوں اور عورتوں نے اپنے بچوں کی جوانی سے کتنی امیدیں ہاندھی ہوں گی۔ سب گھر وندے سیلاب کی بھیشت چڑھ گئے، سب آرزوئیں گرداب میں غم ہو گئیں، سب امیدوں کو موجوں نے روند ڈالا۔

ہم تم پر روتے ہیں مگر ہماری آنکھیں بھر ہیں اور وہ یوں کہ جن کا ہیری پانی ہوا ان کی آنکھوں کا آنسو سے کیا رشتہ۔ سو ہم روتے ہیں اور ہمارا رونا آنسوؤں کو ترستا ہے۔ وہ قوم عذیبیں تھے جنہیں ہواؤں کے طوفان نے گرد بنا کر اڑا دیا تھا۔ وہ قوم شموذیں تھے جنہیں آن کی تافرمائی کی سزا دی گئی۔ وہ حضرت لوط کی امت نہیں تھے جن پر ان کی تافرمائوں کے باعث عذاب نازل کیا گیا۔ وہ شہروں کے شہر باطل کے شہری نہیں تھے جو اپنی عیاشی کی بھیشت چڑھ گئے۔

ہم انسانی تاریخ کے بارے میں کچھ مدد رکھتے ہیں لیکن ہم فطرت کی تاریخ کے بارے میں کم سے کم کچھ نہیں جانتے۔ فطرت اور انسان کے درمیان شدید پینتیس لاکھ برس سے ایک بے خاش اور پیکار جاری ہے۔ اگر اس بے خاش و پیکار کے انجام کا مرثیہ لکھا جائے تو قرن ہا قرن کے صفحے درکار ہوں گی، وہ مرثیہ اگر زمین کی مدور سطح پر رقم کیا جائے تو سطح کی پنجابیش ختم ہو جائے گی اور مرثیہ جاتی رہے گا۔

فہم بہت زیادہ ہیں اور خوشی بہت کم ہے۔ تاریخ کے حساس انسانوں نے اپنی زندگی کا زیادہ حصہ اُداس رو کر گزارا ہے۔ زندگی میں خوش رہنے کے لیے بہت زیادہ ہمت ملی کہ بہت زیادہ بے حسی چاہیے۔ دانش مندوں کے ایک گروہ نے یہ کہا ہے کہ انسان مختار ہے وہ اپنے اعمال کا جواب دہ ہے۔ دانش مندوں کے دوسرے گروہ نے یہ کہا ہے کہ انسان مجبور ہے۔ اس کے ہاتھ اور اس کے پیر خود جنش نہیں کرتے بل کہ انھیں کوئی اور جنش دیتا ہے۔ وہ کون ہے جو انھیں جنش دیتا ہے؟ وہ کون ہے جس نے تاریخ کے عہد اور تاریخ سے پہلے کے عہد کے تمام انسانوں کو اپنے کدے کار کے طور پر استعمال کیا ہے؟ یہ بات معراج رسول نہ تم جانتے ہو اور نہ میں جانتا ہوں۔ ذکر عذاب ناک سیلاب کا ہو رہا ہے اور اس موقع پر جہاں احسانی نے میر تقی میر کا یہ شعر پڑھا کہ اپنے حساس ہونے کا ثبوت دیا ہے یا اپنے شاعرانہ ذوق کی تسکین کی ہے۔ ویسے باشیہ یہ شعر بہت پر عمل ہے۔

کن فیندوں اب تو سوتی ہے اے چشم گر یہ ناک
مڑگاں تو کھول شہر کو سیلاب سے گیا

یہاں تک تو میں نے اپنا ڈکھ بیاں کیا۔ ب معراج رسول اپنا ڈکھ بیان کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں ”یہ سیلاب تو ہمارے ہا ہر کا سیلاب تھا، اس سے زیادہ مہیب سیلاب تو وہ ہیں جو ہمارے اندر تباہی مچا رہے ہیں، ہمارے اندر کا فحش کہیں زیادہ تباہ کن ہے، ہمارے اندر کے گرداب کہیں زیادہ مہلک ہیں۔ نفرت کے سیلاب، تعصب کی طغیانی اور انتقام درانتقام کے گرداب۔ ہمارے اندر کے ان سیلابوں نے سارے بند توڑ دیے ہیں اور اب ہم ہر لمحے ان سیلابوں کے رحم و کرم پر ہیں اور ہم ایک کشتی فوج کی آس نگائے میدان کے سانس لے

رہے ہیں۔ نہ جانے وہ کشتی نوح کب آئے گی اور ہمیں بچائے گی۔“
یہ تو میں نے معراج رسول کی بات سنا کی ب میں اپنی بات کہتا ہوں۔ میں بھی
معراج رسول کی طرح ایک کشتی نوح کے انتظار میں ہوں اور اس کے انتظار میں میری
بیٹائی دُھندلی پڑ گئی ہے۔ میں اپنے اندر طوفان برپا کرنے والے تباہ کن پانیوں کے اُفتوں
میں اپنی اُمید کو ڈھونڈ رہا ہوں مگر وہ مجھے دکھائی نہیں دے رہی۔ پانی زمینوں کو شاداب اور
پودوں اور پتروں کو سرسبز کرتا ہے، کیا کبھی دونوں بھی آئے گا جب ہم سب کے اندر کے وجود
کا پانی ہماری یہ ظہرت زمینوں کو شاداب اور ہمارے اور تمہارے پودوں اور پتروں کو سرسبز
کرے گا۔ اس سے قطع نظر کہ کیا ہمارے اور کیا تمہارا ہے۔

ایک خط

جان برادر! دل کی اداس اور اُمید پرورد عائنیں۔ میں چوتھی نومبر کو صبح کے پانچ بجے کراچی سے روانہ ہو کر ساڑھے چھ بجے دہلی پہنچا۔ وہاں سے اسی دن امر وہے روانہ ہو گیا۔ امر وہے میں دو تین ہفتے گزارنے کے بعد لکھنؤ چلا گیا اور اب پھر امر وہے میں ہوں۔ میں نے قدیم لکھنؤ کے ہر محلے سے گزرتے ہوئے یہ سمجھا کہ شاید یہ محلہ معراج رسول کا محلہ ہو اور اس طرح میں قدیم لکھنؤ کے ہر محلے کو دو عائنیں دیتا رہا پھر وہاں سے، مردہ ہے آگیا اور پھر چند روز کے لیے دفن چلا گیا، اب پھر امر وہے میں ہوں۔ ہندوستان کے مختلف شہروں میں مجھے جن مشاعروں میں شرکت کرنے کے لیے مدعو کیا گیا تھا وہ ہمارے سندھ کے ہندوستانی رہنمائیدہوائی صاحب کی کارگزاری کے باعث منعقد نہیں ہو سکے اور اب شاید بہت دن تک منعقد نہ ہو سکیں۔ برصغیر کی تاریخ اپنے مقبوم کو پورا کر رہی ہے۔ ہم تاریخ کے مقبوم سے بحث کرنے کی ادنیٰ اہلیت بھی نہیں رکھتے۔ جمعرات کے بعد جمعہ اور جمعے کے بعد ہفتہ آتا ہے۔ ظاہر ہے کہ ہم ایسے کسی عمر اور کسی اعجاز کی صلاحیت نہیں رکھتے جس کے اثر سے جمعرات کا دوسرا دن جمعے کے بجائے ہفتہ ہو۔

ان دنوں میں اتنا بے حس ہو چکا ہوں کہ اب نہ غم کا غم ہوتا ہے اور نہ خوشی کی خوشی۔ ہاں مجھے دو تخلیقی شاہیں بہت یاد آتی ہیں جن میں ہماری آنکھیں عالمی انسانی معاشرے کے وجود کے بہترین خواب، امن و آشتی، محبت اور دانش مندی کے خوب دیکھنے کی تیار رہی کرتی تھیں۔ نہ جانے کیا بات ہے کہ ہمارے دس اور ہماری روحوں کے خواب ہماری آنکھوں کے بس کے نہیں رہے ہیں۔

جان برادر! کیا ہم عالمی مثالی معاشرے کے خواب دیکھنے سے دست بردار ہو جائیں۔ لیکن اگر ہم ان سے دست بردار ہو گئے تو ہم معراج رسول اور جون ایلیا نہیں رہیں گے۔ کیا ہم معراج رسول اور جون ایلیا نہ رہنا قبول کر سکتے ہیں؟

میں اپنے آپ کو اس سوال کا جواب دینے کی ہلیت سے قائل ذکر حد تک محروم محسوس کر رہا ہوں۔ میں دن میں کئی بار اپنے آپ سے یہ معلوم کرتا ہوں کہ معراج رسول، اس وقت صحت ویت اور شعور کی کس حالت میں ہوں گے۔ اس سوال کے جواب میں میرے اندر سے ایک آواز آتی ہے اور وہ آواز یہ ہے کہ تاریخ شکست و ریخت کے ساتھ ساتھ آہستہ آہستہ شہنشاہی انسانیت کی طرف بڑھ رہی ہے۔ اس کے راستے میں بڑی رکاوٹیں ہیں اور یہ رکاوٹیں خود تاریخ کی پیدا کردہ ہیں۔ ہمارے بعید ماضی کی تاریخ کی پیدا کردہ ہیں۔ گویا کچھ ایسا ہے کہ تاریخ کو مستقبل کی خاطر خود اپنے آپ سے جنگ کرنا ہے اور یہ جنگ پوری ہفت کے ساتھ شروع ہو چکی ہے اور میں اس کا ایک شاہد ہوں۔

ہم اپنی زندگی کا بہترین زمانہ شریف ترین اور نفیس ترین انسانی معاشرے کا خواب دیکھنے میں بسر کر چکے ہیں اور بے یوں کہ شاید ہم اپنی زندگی کے باقی دن بھی اسی خواب کو دیکھنے میں اسی مثالیے کی آرزو اور جستجو میں بسر کر دیں گے۔ ہو سکتا ہے کہ ہمارے خواب ہماری زندگی میں تعبیر سے محروم رہیں اور ہماری آرزوئیں پوری نہ ہوں۔ لیکن ہم اپنی زندگی کے آخری لمحے تک اس تلخ بات کو تسلیم نہیں کریں گے کہ ہم نے اپنی عمر خوابوں اور خیالوں میں بسر کر دی۔ اس لیے کہ چاہے ہماری عمر بڑھ ہو گئی ہو مگر ہمارے خواب، ہمارے خیال اور ہمارے مثالیے کبھی برباد نہیں ہوں گے۔ ان خوابوں، ان خیالوں اور ان مثالیوں کو آنے والی نسل اپنی سب سے بیش قیمت ترین میراث کے طور پر قبول کرے گی اور اس میراث کو رانگا نہیں جانے دے گی۔

کیا ہم بے بنیاد تصور کے روگی ہیں؟ میرے خیال میں ایسا نہیں ہے۔ ۱۹۹۳ء میں اور تجھے مبارک ہو اور تیرے بعد آنے والے ۱۰ سال کو مبارک ہو کہ ایسا نہیں ہے۔ ہم دونوں یقین رکھتے ہیں کہ ایسا نہیں ہے۔ اگر ایسا ہوتا تو یہ کڑا کرخ تباہ ہو جائے گا لیکن

ہماری سائنسی تجربہ گاہوں، ہماری اُمیدوں اور ہماری مستقبل شناسی کی روش سے ہماری زمین کی تباہی کا دور دورہ بھی آنے والا نہیں ہے۔ ابھی نسل انسانی کو ایک طویل ترین زمانہ گزارنا ہے، ظالمیت اور مظلومیت کا طویل ترین زمانہ اب زمانہ جس کے بعد ہم ظالمیت کی شکست اور مظلومیت کی فتح کا فرحت ناک اور جاں پرور منظر دیکھیں گے۔

”کیا آپ وہ منظر دیکھ سکیں گے؟“

”مجھے سوچنے دو، ہمیں سوچنے دو!“

”ہاں آپ سوچیے اور پھر بتائیے کہ کیا آپ وہ منظر دیکھ سکیں گے؟“

”اس سے کیا فرق پڑتا ہے کہ ہم وہ منظر دیکھ سکیں گے یا نہیں دیکھ سکیں گے۔ اصل بات تو یہ ہے کہ آئے والے انسانوں کی بردہری وہ منظر دیکھنے کی اور ضرور دیکھے گی۔

تاریخ، اپنی تمام تر جاہ کاری کے باوجود اپنے دل میں انسانوں کے لیے ایک نرم گوشہ رکھتی ہے اور تاریخ ہی نہیں، انسانی دانش، سائنس اور ہمارے جمالیاتی قصہ رات یہ برصورت انسان کے مستقبل شان دار مستقبل کا مژدہ سناتے ہیں اور یہ مژدہ کوئی بے بنیاد مژدہ نہیں ہے۔

ہم اسی مژدے کی آس میں زندہ ہیں ورنہ دور ہیں گے۔ اس لیے نہیں کہ ہم زندہ رہنا چاہتے ہیں یا ہمارے بعد آنے والی نسلیں زندہ رہنا چاہیں گی۔ بل کہ اس لیے کہ اس کائنات کو نہ جانے کب تک قائم رہنا ہے۔ اس کی تباہی کے زمانے کا طے کرنا تو کسی غیبیوں کے بس کی بات ہے اور نہ سائنس دان ایسے کسی رجحان کو اپنانے کی استطاعت رکھتے ہیں۔

مختصر یہ ہے کہ نوع انسانی کو مادری زندہ رہنا ہے۔ ہم بس یہ چاہتے ہیں کہ نوع انسانی سلیقے اور تجربے سے زندہ رہنے کا ہر سیکھ لے اور یہ ہنر بڑی آسانی سے سیکھا جاسکتا ہے مگر بعض تو ہیں یہ ہنر نہیں سیکھ جاتیں مگر اُمید ہے کہ وقت پڑنے پر وہ یہ ہنر سیکھ لیں گی اس لیے کہ اس مہلک ہنر سے بچنا ہرگز عارض پر زندہ نہیں رہ سکتیں، وہی نہیں اس ہنر کو سیکھے بغیر۔

آخر کچھ قومیں یہ کیوں چاہتی ہیں کہ ان کی دل لگی کی خاطر یہ کڑوا ارض تباہ ہو جائے۔
 آمیدیں تباہ ہو جائیں، آرزوئیں تباہ ہو جائیں، خوب اور خیال تباہ ہو جائیں؟
 وہ قومیں انسانوں کے مستقبل سے کوئی تعلق نہیں رکھتیں۔ وہ عالمی انسانیت کے
 بارے میں سوچنے کی فرصت ہی نہیں رکھتیں۔ اس لیے وہ وہی کچھ چاہتی ہیں جو ان کی لمحاتی
 زندگی کے لیے سازگار ہو۔

اب ہمیں یہ سوچنا ہے کہ ایسی قوموں کے سلسلے میں ہمارا کیا رویہ ہونا چاہیے۔ کیا ہم
 انسانیت کی بربادی چاہتے ہیں یا آبادی؟ ظاہر ہے کہ ہر باہوش انسان، انسانیت کی آبادی
 چاہتا ہے اور جب تک باہوش انسان، انسانیت کی آبادی چاہتے ہیں، اس وقت تک
 انسانیت تباہ نہیں ہو سکتی۔ لیکن انسانوں کی آبادی چاہنے والوں کو انسانیت کی بربادی چاہنے
 والوں سے ایک ہوش مند نہ لڑائی لڑنا ہوگی اور ہمیں، ہم لکھنے والوں کو ہم پڑھنے والوں کو،
 ہم محبت کرنے والوں کو، ہم خواب دیکھنے والوں کو اس لڑائی میں ہر اول دستے کا کردار ادا
 کرنا ہے۔

ایک اور خط

میں شہر بہ شہر بھٹکتا ہوا، ٹھنکرتا ہوا آج صبح سے کئی صدی پہلے کے اس شہر میں آٹھرا ہوں جو میری جائے پیدائش ہے، میری جنم بھومی امر وہ۔ مجھے یہ دو لفظ اب بہت خطرناک محسوس ہوتے ہیں۔ ان جنم بھومیوں کے نام پر اس جرائم پیشہ کا کردار ادا کیا گیا ہے جس پر انسانیت کو شرم آنا چاہیے۔

آج کی صبح میں نے ہائیس خواجہ کی چوکٹ حضرت دلی میں گزاری اور اس وقت میں اپنے مشرق رو بہ دیوان خانے کی بالائی منزل کے ہلال محن میں، محن کی مغربی چھبلی پر اپنے دونوں ہاتھ رکھے ہوئے ساکت اور صامت کھڑا ہوں۔ شام گہری ہوتی جا رہی ہے۔ میرے سامنے اور دائیں طرف سرو قد اور شمشاد قامت سرسبز ہے، گہری گھنیری سرسبز جو حد تک لہلہاتی اور پھیلی چلی گئی ہے۔

چاروں طرف سنا ہے، موجود ہونے کا پچھتاوا ہے اور ہر اس ہے۔ سناٹا، پچھتاوا اور ہر اس۔ ہر لمحہ فضول محسوس ہو رہا ہے۔ ہر لمحہ ہی نہیں مجھے تو خود اپنا وجود بھی یک سر فضول محسوس ہو رہا ہے، یک سر فضول اور یک سر عبث "کیا ایسا نہیں ہے؟" میں نے آپ سے سوال کرتا ہوں "ہاں، ایسا ہی ہے" میں نے آپ کو جواب دیتا ہوں۔

بادشمال کے ایک مہربان، غم گسار مگر مانوس سے جھونکے نے مجھ سے آکر پوچھا ہے۔ "کیا تم بہت ادا اس ہو، کیا تم اس سب کچھ کو بہت غیر پارے ہو جو تمھارے چاروں طرف پھیلا ہوا ہے؟"

"ہاں میں بہت ادا اس ہوں، اس قدر ادا اس کہ بس۔ ہاں میں اس سب کو بہت غیر

غیر پارہا ہوں جو میرے چاروں طرف پھیرا ہوا ہے۔ میں سوچ رہا ہوں اور تنہا ہوں۔ میں تنہا ہوں اور سوچ رہا ہوں، بہت اذیت ناک سوچنا۔ اور ہے یوں کہ سوچنے میں اذیت ہی اذیت ہے۔ میں تنہا رہتے اور سوچتے سوچتے تھک چکا ہوں۔ میرے اعصاب شل ہو چکے ہیں۔ میرا دماغ میرا ساتھ نہیں دے رہا۔ یہی نہیں میں خود اپنا ساتھ نہیں دے رہا۔“

”شروعی، آقا جی! آداب“ میری پشت کی طرف سے ایک آواز آتی ہے۔ میں نزو کر دیکھتا ہوں۔

”جے پال عادل ٹو“

”ہاں شروعی میں۔“

”تو اب تک کہاں تھا، کہاں تھا تو اب تک؟“

”آپ لوگوں سے ملتے ہی کب ہیں۔ آپ تو اپنے شہر کے جنگلوں، درویشوں کے کلیوں، سنیہ سیدوں کے شرموں اور تاریخی کنڈروں میں اپنا وقت بسر کرتے ہیں۔ آپ کے سارے شہر کو آپ سے بے حد گلہ ہے اور وہ یہ کہ آپ اسروہے کے لوگوں سے نہیں مل کر یہاں کے مقامات سے ملنے آئے ہیں۔“

”جے پاس، بات یہ ہے کہ اب میرا اس شہر، شہروں اور لوگوں سے کچھ اچھاٹ اچھاٹ سا ہو گیا ہے۔ اب مجھے لوگوں پر بھروسہ نہیں رہا۔ اب میں انسانوں سے ڈرنے لگا ہوں۔“

”آپ ایسا کیوں سوچ رہے ہیں؟“

”میں سوچنے کی حالت ہی میں نہیں ہوں جے پال، اور تو بھی سوچنا چھوڑ دے۔ سوچنا گھلے کا سوراہا ہے اور ہاں جے پال، میں گی ہفتے سے اپنے آپ کو اپنے اوسان میں ڈکڑا رہا ہوں۔ تو مجھے ذرا یہ بتا کہ آخر وہ کیسے ہوا جو ہوا اور کیا کچھ ہوا؟“

”مگر دینی ادھ کچھ ہوا، وہ کچھ ہو جس کے بعد میں ایک سانس بھی لینا سب سے بڑا پاپ سمجھتا ہوں اور میں ایک ذریعہ مہینے سے لگا ہوا یہ پاپ کیے چاہا ہوں۔ بڑی مسجد کو

نہیں ڈھایا گیا مجھے ڈھایا گیا۔ حضرت والا کی قسم مجھے ڈھایا گیا، ہمیں ڈھایا گیا۔ گنگا جمنی تہذیب کو زہر چلا دیا گیا۔ ملک محمد جاسی، میر انیس، دیا شکر حسین، حضرت جوش ملیح آبادی اور حضرت رگھوپتی سہائے فرق گورکھپوری کی راجوں کو نکلا کی ہے جی اور بے رحمی کے ساتھ قتل کر دیا گیا۔ کیا آپ مجھے پُرس نہیں دیں گے؟“

”ہاں میں تجھے پُرس دیتا ہوں اور تو بھی مجھے پُرس دے۔“

”میں بھی آپ کو پُرس دیتا ہوں گرجی۔ ہماری اور آپ کی زندگی تو ایک پُرس ہو کر رہ گئی ہے، تاریخی پُرس۔ اور یہی ہمارے نیاؤں کا سب سے بڑا کارنامہ ہے۔ ان نیاؤں نے ایسا زہر گھور دیا کہ ہمیں جیتے جی مار ڈالا ہے۔ ان راکھشوس نے دھارمک کفر پین اور کھنڈ راج نیقی کا وہ کھیل کھیل دیا ہے، وہ کھیل کھیل ہے کہ بس کیا کہا جائے۔ عام بندہ جتنا متہم ہے جتنے (جج کی جیت) پر دشواری رکھتی ہے اور یہی ہماری ملٹری (وراثت) ہے، جسے چھوڑنا آتم بیا (خودکشی) کے برابر ہے۔ مگر ہمارے نیا، جھوٹ کے بیماری نیا، جج سے خدا واسطے کا پیر رکھتے ہیں۔ یہ راکھشوس ان دنوں یہ کہتے ہوئے سنے گئے کہ مسلمان باہر سے آئے تھے، انھیں باہر دھکیل دیا جائے۔ ان سے کوئی یہ بھی تو پوچھتے کہ کیا آریہ باہر سے نہیں آئے تھے، اندر سے آئے تھے۔ آپ کے اور میرے پُرس کئے دونوں باہر سے آئے تھے اور لاکھوں سے زیادہ کی تعداد میں نہیں آئے تھے۔ یہاں کے ہندوؤں اور مسلمانوں کی اکثریت اسی دلیس کے پرانے ہاسیوں کی اولاد ہے۔ کیا ایسا نہیں ہے جون جی؟“

”ہاں میرے بچے ایسا ہی ہے۔ مگر یہ تاکہ آخر ہونا کیا ہے؟ میرا گمان ہے کہ اب نفرت و محبت سے کہیں زیادہ طاقت ور ہو گئی ہے، پہلے سے کہیں زیادہ طاقت ور۔“

”مگر وجہ! گستاخی، معاف، ایسا نہیں ہے۔ ہم سے آپ ہی نے نوکھا تھا کہ محبت نفرت سے کہیں زیادہ توانا ہے، یہی نفرت تو وہ ہمیں کبھی کبھی، ہنگامی حالات میں محبت سے

۱۔ حضرت والا سے میرے مورخہ اعلیٰ سید حسین شرف الدین مراد ہیں۔ ان کا عرض ۱۹ اویں رجب سے شروع ہوتا ہے اور ۱۹ اویں رجب کو قتل ہوتا ہے۔ ۱۹ اویں رجب کا سال ۱۱۱۱ھ صدر جمادی الثانی سے کاٹھ بند دیا کرتے تھے نہیں

معلوم کہ اس کا مورخہ ہے؟

زیادہ توانا محسوس ہوتی ہے اور یہ کہ سہج میں بُرے لوگ کم ہیں اور اچھے لوگ زیادہ۔ اگر ایسا نہ ہوتا تو سماج کبھی کا تباہ ہو چکا ہوتا۔“

”میرا کیا ہے۔ میں تو نہ جانے کیا کچھ کہتا رہا ہوں۔ کاش میرا وہ کہنا اب بھی سچ ہو جو میں نے پہلے کبھی کہا تھا۔“

”مگر وئی! آپ نے جو کہا تھا وہ ہمیشہ کا سچ ہے۔ نفرت کے یہ یو پارٹی بڑا گھانا اٹھائیں گے۔ یہ راکھ شمس وقت کے جہنم میں بھسم ہوں گے۔“

”جے پال میرے چپے! کاش تیرا کہا ہوا سچ ثابت ہو، کاش۔۔!“

سسٹن ڈائجسٹ اپریل ۱۹۹۳

نجات

بوڑھے قدموں سے چل کر میں بچپن کی طرف گیا۔ انجام کی طرف جاتے ہوئے میں نے آغاز کا رخ کیا۔ میری تھکی ہوئی پنڈلیوں، میرے ناقص اور ناتجارب وجود کو بستیوں اور بازاروں میں، کوچوں اور کلبہ اسیڑوں میں تھپکتی پھریں۔
میں سوداگی اپنی گلیوں میں چلتے چلتے تھک گیا۔ میں غوغائی اپنے جنگلوں میں چیتنے چیتنے ہار گیا۔

میں نے راحت کو پکارا اور رخ کمایا۔
میں نے آرام کو آواز دی، لالہ میرے ہتھ میں آیا۔
وہ تاریخ میں نے جس میں پہلا سانس لیا، وہ جغرافیہ میں جس میں عرصہ دراز سے رہتا ہوں، انھوں نے مجھے مایوس کیا، مغموم کیا۔
تاریخ اور جغرافیہ کے حوالے سے میرے چاروں طرف وحشتوں کا بہاؤ ہے اور خبروں کا اندھیا ڈب ہے۔ افسوس کہ تاریخ نے حکمت سے ہاتھ اٹھایا۔ صد افسوس کہ جغرافیہ نے دانائی فراموش کی۔

اچھے دنوں کی توبہ دینے والے کہاں ہیں؟ کہاں چپے گئے؟
سب ہی کے دلوں سے خوش آمدیدی مگوچ کر گئی کیا؟
کورجشمیں اور بدہاظنوں کو، احمقوں اور احمقوں کو، کوئی نہ دیا ارمانے ولا کوئی نہیں رہا کیا؟
وہ ہنکھیں بستیوں سے مگوچ کر گئیں کیا جو اس تحریر کو پڑھ سکیں جسے دانائی نے اپنی آنکھوں سے لکھا اور جسے حکمت نے اپنے ہاتھ سے نصب کیا؟

”گو: کیا تمہیں یاد نہیں کہ حکمتِ در سے پکارتی ہے اور انائی اپنی آواز بلند کرتی ہے
 ”راہ میں اونچے مقاموں کی چونچوں پر اور رستوں کے چج میں کھڑی ہوتی ہے۔ وہ
 پھاگوں کے نزدیک شہر کے محل کے پاس یعنی دروازوں میں داخل ہونے کی جگہ زور سے
 پکارتی ہے۔“

وہ کہتی ہے ”اے آدمیو! میں تم کو بلاتی ہوں اور بنی آدم کے ساتھ میری بات ہے۔
 اے نادانوں! انائی کو سیکھو۔ اے جاہلو! فہمید کو پہچانو۔ سنو! کیوں کہ میں بڑی باتیں جووں گی
 اور میرے سب درست باتوں کے لیے کھلیں گے کیوں کہ میرا منہ حق بیان کرتا ہے اور میرے
 لب شرافت سے نفرت رکھتے ہیں۔ میرے منہ کی سب باتیں صداقت ہیں، ان میں کچھ
 ترچھا اور میڑھا نہیں۔ وہ سمجھنے والے کے نزدیک سب کی سب درست ہیں اور علم رکھنے
 والے کے نزدیک راست ہیں۔ میری تاویب کو قبول کرو نہ کہ چاندی کو اور علم کو کندوں پر
 نوبت دو کیوں کہ حکمت لعلوں سے بہتر ہے اور کوئی دل پسند چیز اس کے برابر نہیں۔

میں حکمت اور مشورہ کے ساتھ رہتی ہوں۔ میں علم اور بصیرت رکھتی ہوں۔ ہر غرور
 اور شجی اور بد راہی اور ضدی زبان والے منہ سے مجھے نفرت ہے۔ مشورہ اور مہارت
 میرے ساتھ ہیں۔ میں فہمید ہوں تو انائی میری ہے۔ سلاطین میرے ذریعے سے مسلط
 ہیں اور حاکم انصاف سے عدالت کرتے ہیں۔ امرا میرے ذریعے امارت کرتے ہیں اور
 رئیس زمین پر حکم ران ہیں۔

میں ان کو پیار کرتی ہوں جو مجھ کو پیار کرتے ہیں اور جو میری تلاش کرتے ہیں وہ مجھے
 پالیں گے۔ دولت اور عزت اور پائے داری سرمایہ اور اقبال مندی میرے پاس ہیں۔ میرا
 پھل سونے اور کندن سے بہتر اور میرا حاصل نفیس چاندی سے افضل ہے۔ میں صداقت کی
 راہ میں اور عدس کے رستوں کے درمیان چلتی ہوں تاکہ ان کو جو مجھے پیار کرتے ہیں، اچھے
 مال کے وارث بنائوں اور ان کے خزانے بھروں۔

میں ازل سے نصب کی گئی۔ قدیم سے یعنی اس سے پیش تر کہ زمین بنائی گئی۔ پس
 اسے لوگوں امیری، شہسپارک ہیں وہ جو میری راہوں کو ہاتھ دیتے ہیں۔ ستادیپ کو شہ اور دانش مند
 بنو اور اس سے انکار نہ کرو۔ مبارک ہے وہ انسان جو میری سٹخا ہے۔"
 کہیں گئے وہ مبارک انسان جو حکمت کی مشورت نہیں؟ دانائی کے موتی چٹیں! میری
 تاریخ، میرا جغرافیہ یہاں تکجھ ہوئے؟
 لوگوں دانائی کیوں نہیں سمجھتے؟ کیوں نہیں فہمید کو پہچانتے؟ کہ تمھاری اور میری اور
 آنے والوں کی نجات اسی میں ہے۔

سینس ڈائجسٹ، جون 1993

دکن سے ایک خط

برادر عزیز! دی گئیں۔

میں اس وقت روزنامہ ”سیاست“ حیدرآباد دکن کے دفتر میں بیٹھا ہوں اور دنیا کی بد بخت زبان اردو کے بارے میں گفت کو جاری ہے۔ قلی قلوب شاہ، غوامی، ولی و سراج درنگ آبادی کی سرزمین میں اردو کے مستقبل کے بارے میں گفت کو جاری ہے۔ کیا یہ ایک سنجیدہ صورت حال ہے یا ایک غیر سنجیدہ صورت حال ہے؟ میں سوچ رہا ہوں۔ ہندوستان میں آزادی کے چند سال بعد سے جو کچھ ہوا ہے وہ یہ ہے کہ اردو اور مستقبل کا باہمی رشتہ کم زور سے کم زور تر ہوتا چلا گیا ہے۔ شمال میں اردو کی حالت بہت زریں ہے۔ اس کا کوئی علاقہ متعین نہیں ہے۔ ہریانہ، دلی اور اتر پردیش جو اس کے گھر تھے، وہ اس کے گھر نہیں رہے۔

بہار میں اردو کی صورت کسی حد تک پر امیدانہ ہے۔ وہاں کے چند ضلعوں میں اردو کو ثانوی زبان کی حیثیت حاصل ہے۔ شمال میں صرف بہار ہی کے اردو والوں نے اردو کے سلسلے میں حساس اور باشعور ہونے کا ثبوت دیا ہے لیکن شمال میں جو کچھ ہوا ہے وہ بہت زیادہ دل شکن ہے اور وہ یہ ہے کہ شمال میں اردو کو اب صرف مسلمانوں کی زبان سمجھا جاتا ہے۔ یہ ہر حال یہ غیبت ہے کہ یہ بات واضح انداز میں کہی نہیں جاتی۔ وہاں اب بھی اردو والے اسے ہندوؤں اور مسلمانوں کی مشترکہ زبان قرار دیتے ہیں۔ وہاں مشاعرے اب بھی کوی سمیٹوں سے زیادہ مقبول ہے۔ اس میں شمال کی کوئی تخصیص نہیں ہے۔ مشعرے تو سارے ہندوستان ہی میں بے حد مقبول ہیں۔ اب بھی ہندو اور مسلمان لڑکے اور لڑکیاں

اُردو شعروں ہی کے ذریعے اظہارِ محبت کرتے ہیں لیکن یہ شعر دیوناگری میں لکھے اور پڑھے جاتے ہیں۔ مسلمانوں کی نئی نسل عربی دعائیں بھی دیوناگری میں لکھ کر یاد کرتی ہے۔ اُردو کا جادوگر شاعر غالب، ہندوستان میں شکرگٹ، بنگالی، ہندی گجراتی اور ہندوستان کی دوسری زبانوں کے شاعروں سے کہیں زیادہ مقبول و محبوب ہے۔

ڈاکٹر عبدالرحمن بجنوری نے کہا تھا کہ ہندوستان کی الہامی کتابیں دو ہیں۔ ایک وید مقدس اور دوسری دیوانِ غالب۔ بجنوری نے عجب الہامی جملہ کہا تھا۔ مجھے اعداد و شمار کے ماہرین نے جرات بتائی وہ یہ ہے کہ سال میں جو کتابیں سب سے زیادہ فروخت ہوتی ہیں، وہ یہی دو کتابیں ہیں۔ یہاں یہ بتا دینا ضروری ہے کہ یہ بات غالب کے دیوناگری ایڈیشن کے بارے میں کہی جا رہی ہے۔ یہ کتنی خوش کن حقیقت ہے مگر کتنی مسخکہ خیز۔ مسخکہ خیزوں کہ اب غالب عام طور پر غالب کے نام سے نہیں ”غالب“ کے نام سے جانے اور پہچانے جاتے ہیں اس لیے کہ دیوناگری رسم الخط اور لہجہ غالب کے ”غیرین“ کو سہارنے کی سکت نہیں رکھتا۔ غزل ”گزل“ ہو کر رہ گئی ہے۔ یہ ہے اُردو رسم الخط کا المیہ اور اس کی سب سے رواجی کاوش چھپ نتیجہ۔

ہریانے، اولیٰ وراثت پر دیش کے اُردو والے اُردو رسم الخط کے حق میں جتنے بے حس، بل کہ بے ضمیر ثابت ہوئے ہیں، اس پر ان علاقوں کی ہر پٹتہ دیوار سے سرنگراہا جانا چاہیے مگر سرنگرانے والا کوئی بھی نہیں ہے۔ یہ ہے وہ گفت گو جو ہم اُردو کے چوتھے تاریخی گھر حیدر آباد دکن سے شائع ہوئے اگلے روزنامے ”سیاست“ کے دفتر میں بیٹھے ہوئے کر رہے ہیں، ہندوستان کے سب سے بڑے اخبار روزنامہ سیاست کے دفتر میں۔

یہاں کی صورت حال یعنی جنوبی ہند کی صورت حال شمال کے مقابلے میں نمایاں طور پر مختلف ہے۔ جیسا کہ میں نے کہا، شمال میں اُردو کو ہندوؤں اور مسلمانوں کی مشترکہ زبان کہا جاتا ہے جو ایک ناقابلِ تردید نظری صداقت ہے۔ جنوبی ہند میں بھی اُردو کو کسی ایک مذہب کے ماننے والوں سے مخصوص نہیں کیا جاتا۔ یہاں بھی اس کو ہندوؤں اور مسلمانوں کی مشترکہ زبان کہا جاتا ہے مگر اس موقع پر جو بات قابلِ ذکر ہے وہ یہ ہے کہ یہاں کے اُردو

والے ہمسی حقیقت کو زیادہ قابل توجہ سمجھتے ہیں۔ یہاں اُردو والوں سے وہ مسلمان مراد ہیں جن کی مادری زبان اُردو نہیں ہے بل کہ تامل، تملگویا میلم ہے۔ ان لوگوں نے اُردو کو اختیار کی زبان کے طور پر قبول کر لیا ہے اور وہ اسے اپنی عزیز ترین متاع سمجھتے ہیں۔ چنانچہ یہاں اُردو رسم الخط اور اُردو تعلیم کی بنیاد شمالی ہند کے مقابلے میں کہیں زیادہ مضبوط ہے۔ اب سے کئی صدی پہلے ہندوستان میں "دکن" اُردو کا سب سے بڑا تھیلی اور تعلیمی مرکز تھا اور اُردو وہاں کی سرکاری زبان تھی۔ اس کے بعد ستمبر ۱۹۴۸ء تک ریاست حیدرآباد کی تعلیمی، تعلیمی اور سرکاری زبان اُردو ہی رہی۔ اب بھی یہاں اسے صرف بول چال کی زبان کی حیثیت نہیں بل کہ قابل ذکر حد تک علمی، تعلیمی اور تھیلی زبان کی حیثیت حاصل ہے۔

شمال میں اُردو صرف بول چال کی زبان بنتی جا رہی ہے اور بے یوں کہ اُردو اب بھی سارے ہندوستان کی مشترک بولی ہے۔ بس یہ ہے کہ اسے اُردو کے بجائے ہندی کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ ہر حال جنوب میں اسے باقاعدہ ایک زبان کی حیثیت حاصل ہے اس لیے کہ وہاں کے اُردو والوں نے اپنے احساس، تاثر اور عقلیت کی ایک تاریخی حقیقت کو دریافت کر لیا ہے اور وہ حقیقت ان کے خیال میں یہ ہے کہ یہ سب ہماری مادری زبانیں ہیں اور اُردو ہمارے نفسیاتی، فکری، وراثی تہذیبی تشخص کی زبان ہے۔

میں نہیں جانتا کہ وہ جس حقیقت تک پہنچے ہیں، تاریخ، غیر چارمب دار تاریخ اس حقیقت سے کتنی مناسبت اور مطابقت رکھتی ہے یا اس کے حق میں کتنی سازگار ہے لیکن جنوب کے یہ "اُردو والے" بے طور پر جس حقیقت تک پہنچے ہیں وہ یہی ہے۔ جنوب کے "اُردو والوں" کی اس دریافت کی نفسیاتی، فکری، تہذیبی، جذباتی اور تعلیمی قدر و قیمت کو پوری طرح سمجھنے کے لیے ہمیں جنوب کے اس گروہ کی تاریخ کا گہرا جائزہ لینا پڑے گا۔ جن ماہرین نے اس تاریخ کا گہرا جائزہ لیا ہے، اس کے نزدیک اس گروہ کی یہ دریافت پوری طرح قابل فہم ہے، اور اس کا محض جذباتیت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔

اُردو زبان پہلے علامہ الدین خلیلی اور پھر محمد تعلق کے عہد میں دلی سے دکن گئی تھی۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ وہاں اُردو نثر اور شاعری کا ظہور ہوا۔ خاص طور پر دکن شاعری کا پہلا عظیم الشان مرکز قرار پایا پھر اُردو شاعری ولی دکنی کے دیوان کے ذریعے دلی کے کلی کوچوں میں پھیل گئی اور پھر سارے شمالی ہند اور وسطی ہند وغیرہ میں۔ اور اب اُردو زبان دوبارہ دکن میں اپنی پرانی بنیادوں کو استوار کر رہی ہے۔

سینس ڈائجسٹ، اگست 1993

حیدر آباد دکن سے دوسرا خط

جان عزیز معراج میاں! پیار ہے شمار۔

میں ابھی حیدر آباد دکن ہی میں ہوں۔ عجب دل دار شہر ہے۔ تقسیم سے پہلے پنجاب، دہلی، ممبئی، احمد آباد، آگرہ، دہلی (اتر پردیش) یا ہندوستان کے کسی اور علاقے کا آدمی (خاص طور پر مسلمان) یہاں آ جاتا تھا تو چند روزہ میں برس سے پہلے اپنے وطن کا رخ نہیں کرتا تھا اور آگرہ میں نے یہاں کہیں جایا تو پھر اپنے شہر سے ہمیشہ کے لیے گیا۔ ہماری انھیال کے لوگ بھی یہاں آئے تھے اور پھر یہیں کے ہو رہے۔ ہمارے بڑے ماموں نے یہاں آکر دوسری شادی کر لی اور پھر انھوں نے ہمارے بابا اور دوسرے عزیزوں کو خط لکھے اور مشورہ دیا کہ "پسب لوگ بھی یہیں چلے آئیں۔ ہماری والدہ کہا کرتی تھیں کہ حیدر آباد کی عورتیں اپنے شوہروں کو کھنائی پڑا کھانا کھلا کے کسی اور کا نہیں رہنے دیتیں۔ وہ سارے رشتے ٹھوس جاتے ہیں۔ اگر میں نے اپنی والدہ کی بات کو دھیان سے کر لیا ہوتا تو میں بلاناغہ کھنائی پڑا کھانا کھاتا اور امرو ہے کی اس لڑکی کی محبت سے پاؤں آ جاتا جس کی یاد مجھے بہت خرابی دیتی ہے۔ حالت میں رکھتی تھی۔ معراج میاں! کیا خیال ہے، اب کسی حیدر آبادی خاتون کے ہاتھ کا کھنائی پڑا کھانا کھاؤں؟ مگر اب کیا یہاں یہ بات بھی سوچنے کی ہے کہ فتنے کا اصل سبب کھائی پڑا کھانا ہے یا حیدر آباد کا دروازہ کی خسن۔ چہرہ صاف، میاں! اگر میری حقیر دلی سے آپ کے سابق وطن مالویہ لکھنؤ کے بجائے حیدر آباد دکن جاتے تو اردو میں کرب ہجرت کی لافانی شاعری شاید معروضی شہود میں نہ آتی۔ پھر بھلا یہ شعر کون کہتا۔

مناج خن پھیر لے کر چلو

بہت لکھنؤ میں رہے گھر چلو

مغرب کی ماہر عمرانیات موسیو یہاں نے کسی جگہ کچھ ایسی بات لکھی ہے کہ ہندوستان اپنی جگہ یک دنیا ہے۔ یہ بات اس نے بھارت کے بارے میں نہیں لکھی بل کہ برصغیر کے بارے میں لکھی ہے۔ یہ ہر طور پاکستان اور بنگلادیش کو منہا کرنے کے بعد بھی بھارت بہت بڑا ملک ہے۔ میں پہلے بھی بھارت کے طول و عرض میں قدم زن رہا ہوں مگر اس بار میں نے اس ملک کو کسی قدر زیادہ توجہ سے دیکھ بھالا ہے۔ بھارت کو ایک قوم قرار دینا شاید بہت صحیح بات نہیں ہے۔ یہ صرف سیاسی بل کہ زیادہ مناسب انداز میں اختیار کیا جائے تو صرف انتظامی اعتبار سے ایک قوم ہے۔

شام ہو رہی ہے اور میں، سردار بھائی (سردار جعفری)، ندا افضلی اور چند دوسرے شاعر اور ادیب جنوبی ہند و اردو زبان و ادب کی نسبت سے گفت گو کر رہے ہیں۔ گویا گزشتہ خط میں جس موضوع پر گفت گو کی گئی تھی اسی موضوع پر اس وقت بھی گفت گو جاری ہے۔ یہ ایک تاریخی حقیقت ہے اور میں اپنے پچھلے خط میں لکھ بھی چکا ہوں کہ آندھرا پردیش اردو زبان و ادب کا تاریخ پرور مرکز رہا ہے۔ اس کے بارے میں بھلا کیا کہنا۔ اب رہا تامل ناڈو، کرناٹک اور کیرالا تو صورتِ واقعہ یہ ہے کہ ان علاقوں میں اردو اپنے رسم خط میں پوری روانی کے ساتھ لکھی جاتی ہے۔ کرناٹک نے تو گزشتہ پچیس تیس برس میں اردو ادیبوں و افسانہ نگاروں کی بہت معتبر جمعیت پیدا کی ہے۔ کرناٹک کے افسانہ نگار عمومی طور پر زبان کو بڑی جمالیاتی سلیقہ مندی کے ساتھ استعمال کر رہے ہیں۔ انھوں نے اردو افسانے کو قابل ذکر حد تک ترقی دے دیا ہے۔ یہاں کی شاعری کا آہنگ بھی قابلِ داد ہے۔

اس موقع پر میں تامل ناڈو کے بارے میں قدرے زیادہ دل جمعی کے ساتھ گفت گو کرنا چاہتا ہوں۔ پرانے زمانے کی بات ہے کہ تامل ناڈو کی سرکاری زبان فارسی تھی۔ سوچو تو، دو زمانہ کتنا عجیب زمانہ ہوگا جب تامل ناڈو کی سرکاری زبان فارسی تھی؟ یہ بات ان باتوں میں سے ایک بات ہے، ان تاریخی باتوں میں سے ایک بات جن پر اب یقین نہیں آتا۔ ہمیں تو اب خود اپنے ہونے پر یقین نہیں آتا۔ کیا ہم واقعی ہیں؟ آپ ہوں گے مگر میں تو شاید نہیں ہوں۔ جو پچی چکی حالتوں کے ساتھ نہیں پایا جاتا وہ نہیں ہے۔ سو میں نہیں ہوں۔

تامل ناڈو میں عربی اور فارسی دونوں تصنیف اور تالیف کا ذریعہ تھیں اور ان کے ساتھ مقامی زبان میں بھی کافی کوشش کرنے کا سلسلہ جاری تھا۔ عربی زبان و ادب سے تامل ناڈو کا گہرا رشتہ رہا ہے۔ اب بھی اردو اس دور کے اعتبار سے تو تامل ناڈو میں کسی سرکاری سرپرستی کے بغیر عوام، انجمنیں اور سلسلہ بند ادارے اردو کے سہ سے پوری تحفہ خاطر کے ساتھ سرگرم ہیں۔

تامل ناڈو کے اضلاع میں تقریباً دو ہزار سے کچھ زیادہ اسکولوں میں اردو پڑھائی جاتی ہے۔ ان اسکولوں میں سرکاری اور غیر سرکاری دونوں قسم کے اسکول شامل ہیں۔ ان کے علاوہ شیعہ مدرسے بھی قائم ہیں۔ (اتر پردیش است تیرے کی) تامل ناڈو میں اردو کے چار مراکز ہیں۔

۱۔ شمالی ارکات ۲۔ مدراس ۳۔ تریچاپلی ۴۔ چنگل پینہ

ان علاقوں میں کم و بیش چار سو شاعر پوری حالت حال کے ساتھ کبرخیز میں مست ہیں۔ ان کے علاوہ افسانہ نگار، عام، نقاد و مکتب اپنے اپنے شعبوں میں کارپردازی کے جوہر دکھا رہے ہیں۔ بنگلور (مدراس) میں متحدہ عربی، فارسی اور اردو کے مدارس قائم ہیں، جن میں "مسئلہ الرشاد" خاص اہمیت کا حامل ہے۔ شمالی ارکات کے شہر دیویر میں ام المذہب باقیات الصالحات، مدرسہ مطہر حضرت مکان دیویر، جامعہ دارالعلوم (عمر آباد) مرکب کانچ دیویر، جنوبی ارکات میں دارالعلوم مدرستہ اعروسیہ کیل کرے اور مدرستہ اموی کیل کرے میں عربی، فارسی اور اردو کی تعلیم یونیورسٹی کی سطح پر ہوتی ہے۔ جہاں سے مولوی، مولوی عام، مولوی فاضل، مثنوی عالم، مثنوی فاضل اور دہب، ادیب عالم، ادیب فاضل کے طلبہ سندیں حاصل کرتے ہیں۔ شمالی ہند کے شاعروں میں فارسی دہاں شاعر تھیں گے لیکن عربی دہاں شاعر تھیں، یہی نظر آئیں گے۔ تامل ناڈو میں عربی دہاں شاعروں کا تناسب خاص طور پر قابل ذکر ہے اور عربی زبان و ادب پر گہری نظر رکھتے ہیں۔

تامل ناڈو میں ہندی سے نفرت کی جاتی ہے۔ یہ ہرگز کوئی اچھی بات نہیں ہے۔ ہر حال جہاں تک اردو کا تعلق ہے تو تامل ناڈو کی سرکار کا رویہ اردو کے ساتھ نہ سہرا دانہ

ہے، نہ مخالفانہ یعنی وہ اردو کے حق میں بالکل بے ضرر ہے۔ رہے عوام تو ان کی ایک بہت بڑی تعداد اردو زبان اور اردو ادب سے گہرا سروکار رکھتی ہے۔

تامل ناڈو کے مشہور شاعر، ادیب اور عالم جناب کاوش بدری نے مجھے بتایا کہ تامل ناڈو کے کم و بیش میں لاکھ افراد اردو رسم الخط استعمال کرتے ہیں۔ میں نہیں کہہ سکتا کہ اس بات میں کتنا غلو شامل ہے اور کتنا علو!

میں یہاں ابھی دو تین دن اور ہوں۔ کل جامعہ عثمانیہ کی زیارت کرنے کا قصد ہے، جامعہ عثمانیہ دنیائے اردو کا سب سے بڑا تعلیمی ادارہ، مرحوم ادارہ ہے۔ اب وہ ”جامعہ عثمانیہ“ نہیں رہا ہے ”عثمانیہ یونیورسٹی“ ہو گیا ہے۔

سکس ڈائجسٹ، ستمبر 1993

مکتوبِ دکن

معراجی (میرجی) شاعر ہیں یا ہندو ہیں۔

میں ابھی دکن ہی میں ہوں، اُردو ادب کی قدیم ترین سرزمین میں۔ میاں مجھے اور آپ کو شاید اپنی بددلتی کے باعث کم ہی شعر پسند آتے ہیں۔ ہمیں ایک غزل بے طرح پسند ہے، بے طرح۔ یہ قاتل اور کافر غزل اسی سرزمین میں کہی گئی تھی، ارشد فرمائی گئی تھی، ایسا د فرمائی گئی تھی۔ اس قاتل اور کافر غزل کا قاتل اور کافر مطلع یہ ہے

خیر تمیزِ عشقِ شن نہ جنوں رہا نہ پری رہی

نہ تو تو رہا نہ تو میں رہا جو رہی سو بے خبری رہی

جانی جانتاں اگر شاعری کا کوئی پارکھ آپ کے شعری ذوق کا امتحان ہے یا دوسرے لفظوں میں خود اپنے آپ کو امتحان میں ڈالے اور آپ سے یہ پوچھئے کہ اس عہد کی پوری شاعری یعنی تمام غزلیات اور سراج اور نگ آہادی کے اس شعر میں آپ کسے جماتی، تخلیقی اور کیفی اعتبار سے زیادہ قیمتی سرمایہ قرار دیں گے؟ یہ ہے میر سوال۔ اس سوال کا جواب آپ کی طرف سے میں خود دوں گا۔ یہ بتا دوں کہ اب شام ہوگئی ہے اور مجھے آپ کے سروک شہر لکھنؤ کے وقت ناک شاعر نو ب مرزا شوق کی مثنوی زہرِ عشق کا ایک شعر یاد رہا ہے

رخِ پ گیسو ہوا سے جتے ہیں

چلیے اب دونوں وقت ملتے ہیں

شام حساس کو عذابِ جاں بنا دیتی ہے۔ شام ان کا ایک عجیب اختتام پذیر بحال ہوتی ہے۔ شام وقت کا سب سے بڑا تمیز ہے اور سب سے بڑا ناثر۔ ہاں میاں وہ شعر رہ

کہا۔ شاعر مرزاں حضرت مرزا اورنگ آبادی کا وہ شعر۔

خیر تجیز عشق سن نہ جنوں رہا نہ پری رہی
نہ تو ٹو رہا نہ تو میں رہا جو رہی سو بے خبری رہی
یہ تو ہوا مطلع۔ اب ایک قیامت خیز شعر سنیں۔

جلی سمیت غیب سے اک ہوا کہ جن سرور کا جل گیا
مگر ایک شریخ نہال غم جسے دل کہیں سوہری رہی

ہمارے اس دور کا کوئی بھی ایسا شاعر نہیں ہے جس نے اس شعر کے ٹنوں کے برابر کا
بھی شعر کہا ہو۔ فلاں؟ ہشت۔ فلاں؟ ہشت۔ فلاں؟ ہشت۔

تو ہے یوں کہ ”خیر تجیز عشق سن“ اور میں سن رہا ہوں اور اپنی ذات ذات کے
آتش دان میں جل بھن رہا ہوں۔ ”خیر تجیز عشق“ کی بات ہے تو معراج میں ایک بات
سنیں۔ اس سرزمین کی صورت حال بھی یہی ہے۔ یہاں کے شہروں، قصبوں، بازاروں،
چوراہوں اور گلی کوچوں یعنی اردو گلی کوچوں پر ابھی تک ایک سہے ہوئے سے خیر کا عالم طاری
ہے جسے اب یہاں کے زوال اور انقلاب کے سال ہا سال بعد بہت اندر جا کر ہی محسوس کیا
جا سکتا ہے۔ یہ، ”لم کب سے طاری ہے، کب سے“ ۱۳۰۰ دس ستمبر ۱۹۳۸ء سے یعنی سقوط
حیدرآباد سے۔

احساس اور کیفیت کے گرد و پیش میں نہ ”جنوں“ رہا ہے نہ ”پری“ رہی ہے۔ وہ
”جنوں“ حلاقی جمالیاتی پرستش کی یک سرشار اور کرشمہ کار محویت تھی ”وہ“ ”پری“ ”اردو
تہذیب کی رنگ کی مجبودہ تھی۔ دونوں پر زرد و دونوں پر فاقہ۔ ہم بھی کس شان سے تباہ
ہو۔ اتنے ہنسو کہ آنکھ سے آنسو نکل پڑیں۔ میاں جان ایک ہزار برس کی تہذیب
حال ہی میں بتد ہے اور اس پر آنکھ سے آنسو بھی نہ نکلیں ایہ تو وہ سانحہ ہے جو مسلسل چوالیس
ہے۔ چالیس برس سے پیش آ رہا ہے۔ یہ وہ سانحہ ہے، وہ سانحہ جس پر تناخون رویا جانا چاہیے
تو کہ روئے واہوں کے بدنِ لہری کی طرح پیلے پڑ جاتے۔

ایک اداس شام برس رہی ہے۔ بہت اداس شاموں میں سے ایک شام۔ جانے شام

نے مجھے اُداس کیا ہے یا میں نے شام کو۔ میں اس وقت احساس وجود کے کیسے پس میں بُری طرح رانگیاں جا رہا ہوں۔ میں جو نہ سوئیں ہوں، وہ نہ کا فر۔ مجھے اس وقت قرآن مجید کی ایک آیت یاد آ رہی ہے جس کا مطلب ہے ”یقیناً انسان گھٹے میں ہے۔“

نہ جانے انسان گھٹے کی اس تجارت میں کیوں جھوٹک دیا گیا ہے؟ انسان جو تجارت کر رہا ہے کیا وہ تجارت ایک کائناتی سفر کی نہیں ہے؟ نہ جانے اس غلوں اور جھوٹ انسان نے یہ تجارت کیوں اختیار کی۔ چو ہے، چپکلیاں اور چھوئیں، سب میں سے ہر نوع کتنی ہوشیار تھی، ہر اس گھٹے کی اس تجارت میں نہیں گھنسی۔ دنیا کا کوئی بڑے سے بڑا بقر طابھی چو ہے، چپکلی اور چھوئیں سے زیادہ چین چان سے نہیں ہے۔

ابھی تھوڑی دیر پہلے کئی بھائی (حضرت کبھی اعظمی) شوکت بھائی، شہانہ (شہنشاہ اعظمی) اور چند دوسرے شاعر، ادیب، و فن کار یہاں سے رخصت ہوئے ہیں اور میں ہوٹل کی نہ جانے کون سی مشرل کے نہ جانے کون سے کمرے میں اپنے آپ کو جھیل رہا ہوں۔ دل پر ایک عجیب حالت ہے کہ طاری ہے۔ یہ حالت بڑی لذت ناک حالت کی ایک حالت ہے اور اب تو یہی میری حالت ہے، ہندوستان میں بھی، پاکستان میں بھی۔ معراجم جانم! آج میں دنیا کی سب سے بڑی اُردو جامدہ جامعہ عثمانیہ کی مُمی (Mummy) کی ریت کرتے گیا تھا۔ محکم میں حاضر ہوتے ہی میری زبان سے انا للہ و انا الیہ راجعون نکلا اور میں اپنے نہ جانے کتنے برس کے سارے آنسو پل گیا شراب کی طرح پی گیا۔۔

دنیا کی جو تلخ بات میں نے

پی لی تو شراب ہو گئی ہے

میں نے اس سفر میں آنسو پی جانے کے شاندار منہ کا جو قبلی براد مظاہرہ کیا ہے، مجھے اس کی ابھی تک کوئی ورنہیں ملی۔ پاکستان میں بھی اس منہ کی سب دانستی ہے۔ جاں عزیز! جب میں واپس آؤں تو مجھے سب سے پہلے اپنے اسی قبلی دادترین منہ کی دانستن چاہیے۔

اب میں عالم خیال میں پھر اس جگہ جا پہنچا ہوں جو کبھی جامعہ عثمانیہ یعنی اُردو کی پہلی اور آخری جامعہ تھی اور اب وہ عثمانیہ یونیورسٹی ہے۔

میرے اور کسی اور کے درمیان کسی کے بھی درمیان، وہ سکھ ہو یا پارسی، مسیحی ہو یا ہندو ناموں کا کوئی جھگڑا نہیں ہے۔ بس جذبہ اور نیت کا گلہ ہے اور گلہ رشتے کے احساس کے بغیر کبھی نہیں ہوتا۔ اگر دل داری اور دل دہی کا جذبہ پُر و ریشوت دیا جاتا جو ہرے گمان میں، بعض گہرے تاریخی اور تہذیبی رشتوں کے پیش نظر دیا جانا چاہیے تھا تو جامعہ عثمانیہ میں، میں نے غلط کہا عثمانیہ یونیورسٹی میں قدرے فراخ دلی کے ساتھ اردو کے لیے بھی گنجائش پیدا کی جاسکتی تھی۔ یہ ہر حال میں کیا کہہ سکتا ہوں۔ شاید ایسا ممکن نہیں تھا۔ اب ہمارے حق میں شاید کوئی بات بھی ممکن نہیں ہے۔ گفت کو قدرے دراز ہوگئی اور اس کے باوجود ناتمام رہی۔ یہ ہر حال رات گئے تک میں اسے تمام کروں گا۔

۷

سائنس ڈائجسٹ، اکتوبر ۱۹۹۳

دکن سے آخری خط

عزیز القدر معراج میاں اشاد باش و شاد دی۔

میری ہر بات شام سے شروع ہوتی ہے یعنی وقت کی عہدیت اور لاپتہیت کے پر آشوب احساس سے۔ میاں جی آخر ہے کیا؟ اس بد بخت زبان کی قسم جو میرا ذمہ کلام ہے، کچھ بھی تو نہیں، میاں جی! کچھ بھی تو نہیں۔ اور یہ جو کچھ میں نے کہا، یہ بھی عہدیت ہے۔ یہ بچی بے معنی ہے۔

میں حضرت صاحب، حضرت سراج اورنگ آبادی کی سمت سے رخصت ہونے والا ہوں۔ میں ان کا ایک شعر پہلے کسی خط میں لکھ چکا ہوں۔ وہ شعر دوبارہ یاد آ رہا ہے۔ کیا سفاک شعر ہے۔

چلی سمت غیب سے اک ہوا کہ چمن سرور کا گل گیا

مگر ایک شاعر لہال غم جسے دل کہیں سو ہری رہی

”سمت غیب“ پر ایک خیال آیا اور وہ یہ کہ آخر سمت ظہور کیا ہے۔ سمت شہود کیا ہے، سمت حضور کیا ہے۔ مگر میرے اس خیال کے شاید کوئی معنی نہیں ہیں۔ یاد نہیں کہ میرا بچھڑا خط کہاں ختم ہو تھا۔ ہاں یہ یاد ہے کہ جامعہ عثمانیہ کا خن جاری تھا اور یک خون کا عالم طاری تھا، شاید۔ ہر حال اب مجھے جامعہ عثمانیہ اور اس کے پس منظر کے بارے میں گفت گو کرنا ہے۔ میری گفت گو کا ایک حصہ روزنامہ سیاست حیدر آباد دکن کے مالک دمدیر برادر عزیز زاہد علی خاں اور جگر بھائی (حضرت جگر حیدر آبادی) کے اقادات سے مستعار ہے۔

جامعہ عثمانیہ کے وجود کی ہات دسویں صدی سے نہیں بل کہ اٹھارویں صدی سے شروع ہوتی ہے۔ اٹھارویں صدی کے ہندوستان کے تعلیمی حلقوں میں یہ احساس پیدا ہوا کہ اُردو کو علوم و فنون کی تعلیم کا ذریعہ ہونا چاہیے۔ اس وقت عربی اور فارسی اعلیٰ تعلیم کا ذریعہ

تھیں۔ دہلی کالج اسی حساس کا مظہر تھا جو ۱۷۹۲ء میں قائم ہوا۔ شروع میں دہلی کالج کا ذریعہ تعلیم انگریزی تھا لیکن انیسویں صدی کی پہلی چوتھائی میں اورینٹل کالج کا افتتاح ہوا۔ یہ ہندوستان کا پہلا تعلیمی مرکز تھا جہاں جدید مغربی علوم کی تعلیم اُردو میں دی جاتی تھی۔

اس دہلی کالج ہی میں مرزا غالب کو بلایا گیا تھا تا کہ ایک فارسی معلم کی حیثیت سے ان کا امتحان لیا جائے۔ یہ امتحان مسٹر ٹامس کو لیتا تھا۔ مرزا غالب پاکی میں سوار ہو کر مسٹر ٹامس کے ذریعے پر پہنچے۔ مسٹر ٹامس کو اطلاع ہوئی۔ انھوں نے فوراً مرزا کو بلایا مگر مرزا اس انتظار میں ٹھہرے رہے کہ رواج کے مطابق مسٹر ٹامس انھیں لینے آئیں گے۔ بہت دیر کے بعد مسٹر ٹامس کو خبر ہوئی کہ مرزا تہذیبی روایت کی مراعات کے سبب نہیں آئے۔ چنانچہ ٹامس صاحب باہر آئے اور مرزا صاحب سے کہا کہ جب آپ ”دربار گورنری“ میں تشریف لائیں گے تو حسب دستور آپ کا استقبال کیا جائے گا مگر اس وقت آپ نوکری کے لیے آئے ہیں اس لیے اس وقت وہ برتاؤ نہیں کیا جاسکتا۔ مرزا نے کہا کہ میں نے سرکار کی ملازمت کا اس لیے ارادہ کیا تھا کہ عزت میں اضافہ ہو نہ اس لیے کہ جو اعزاز حاصل ہے اس میں بھی کمی آجائے۔ یہ کہ اور سو روپے کی نوکری پر ملا۔ مارکر چھ آئے۔ اگر وہ اس طرح نہ چھ آتے تو پروفیسر مرزا غالب کہلاتے۔

دکن میں بھی اُردو ذریعہ تعلیم کا تصور بہت پہلے سے کارلرہا تھا۔ شروع میں اس تصور پر غیر رسمی اور نیم باضابطہ طور پر عمل ہوا۔ انیسویں صدی کے نصف اول کے آخر کی بات ہے کہ ایک تعلیمی ادارہ وجود میں آیا۔ اس ادارے کا نام مدرسہ فخریہ تھا۔ اس مدرسے میں نظری اور عملی علوم کی تعلیم دی جاتی تھی اور چوں کہ اُردو میں ان علوم پر کتابیں ناپید تھیں یا تھیں بھی تو بہت کم اس لیے کتابیں لکھوائی جاتی تھیں یا ترجمہ کروایا جاتا تھا۔ چنانچہ فخریہ اور انگریزی سے سائنس کی بہت سی اہم کتابوں کے اُردو میں ترجمے ہوئے۔ مدرسہ فخریہ کے زیر اثر اسی طور کے اور بھی تعلیمی ادارے وجود میں آئے۔ ان میں ایک طب کا مدرسہ بھی تھا جو حیدرآباد میں قائم ہوا۔ اس مدرسے میں جدید طب (ڈاکٹری) کی تعلیم اُردو میں دی جاتی تھی۔ اس مدرسے سے ارسطویہ جنگ جیسی شخصیت فارغ التحصیل ہوئی۔

غور سے ایک سال پہلے کا دور یعنی ۱۸۵۶ء اردو ذریعہ تعلیم کی تاریخ کی نسبت سے ایک بہت قابل ذکر دور ہے، ایک بہت قابل ذکر سال ہے۔ اس سال لواب سالہ جنگ نے ایک درس گاہ قائم کی۔ اس کا نام بہت عجیب تھا یعنی مدرسہ دارالعلوم۔ یہ ہر حال اردو کو جدید علوم کے ذریعہ تعلیم کی حیثیت سے اختیار کرنے کا رجحان روز افزوں رہا اور بیسویں صدی کی پہلی دہائی کے شروع میں اس کا تاریخی نتیجہ نکلا۔

یہاں یہ بات بیان کر دی جائے کہ ۱۸۸۳ء تک ریاست کی سرکاری زبان فارسی تھی۔ ۱۸۸۳ء میں اردو سرکاری زبان قرار دی گئی اور فارسی اور انگریزی اصطلاحوں کو اردو میں منتقل کیا گیا۔ اس طرح اردو کے لیے ایک ذریعہ تعلیم کی حیثیت سے حالات سازگار سے سازگار تر ہوتے گئے۔ اس کے بعد جامعہ عثمانیہ کے قیام تک کئی مرحلے آئے اور ان کے نتیجے میں اردو کی تاریخ کا ایک تاریخی دور شروع ہوا۔

۱۹۱۱ء میں نواب عثمان علی خان تخت نشین ہوئے اور آہستہ آہستہ اردو ذریعہ تعلیم کا یادگار ترین عہد ظہور پذیر ہوا۔ تعلیمات کے دو ماہر مقرر کیے گئے، ایک علامہ شبلی نعمانی اور دوسرے مسز آرتھر ہیو۔ مسز آرتھر ہیو ایک اہم ذمہ داری سے عہدہ برآ ہوئے۔ وہ نئے داری تھی ایک نظام تعلیم مرتب کرنے کی۔ ۱۹۱۲ء میں انھوں نے ابتدائی دکنوی تعلیم کے لیے ایک عرض داشت پیش کی جس میں مذکور دیا گیا تھا کہ مادری زبان کو ذریعہ تعلیم ہونا چاہیے۔ ذریعہ تعلیم کے سلسلے میں فکر کے دو انداز پائے جاتے تھے۔ ایک یہ کہ مادری زبان کو ذریعہ تعلیم ہونا چاہیے اور دوسرا یہ کہ انگریزی کو ذریعہ تعلیم ہونا چاہیے۔ جو لوگ مادری زبان کے حق میں تھے ان میں ہندوستانی بھی تھے اور انگریز بھی۔ اسی طرح جو لوگ انگریزی ذریعہ تعلیم کے حامی تھے ان میں بھی ہندوستانی اور انگریز دونوں ہی شامل تھے۔ یہاں میں مادری زبان کو ذریعہ تعلیم ماننے والے ایک اہم اور نئے دارترین انگریز یعنی وائسرائے کی رائے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ وائسرائے کا کہنا یہ تھا کہ:

”مادری اعلیٰ تعلیم کا ذریعہ انگریزی زبان ہے۔ اس کا نتیجہ ظاہر ہے۔ طلبہ ایک غیر زبان کے ذریعے دقیق علوم کی تعلیم حاصل کرتے ہیں۔ عام طور پر ان کی فکر بری دانی

بہت معمولی ہوتی ہے۔ اس لیے وہ نصابی کتابیں رٹنے پر مجبور ہوتے ہیں اور صفحے کے صفحے نہیں مل کہ کتابیں کی کتابیں رٹ ڈالتے ہیں جنہیں وہ بہت ہی کم سمجھتے ہیں۔ کچھ دن ہوئے میری ایک معزز ہندوستانی سے اس مسئلے پر گفتگو ہوئی۔ انھوں نے بتایا کہ میں نے جو مضامین لیے تھے ان میں سے ایک مضمون تاریخ بھی تھا۔ اس زمانے میں میری انگریزی بہت کم زور تھی اس لیے میں نصاب کی کتاب پوری طرح سمجھ نہیں سکتا تھا۔ اس لیے میں نے تمام کتابیں حفظ کر ڈالیں۔ سوالات میں ایک سوال ایسا تھا جس کے بارے میں معلوم تھا کہ اس کا جواب کتاب کے فلاں صفحے پر ہے لیکن اس امر کا یقین نہ تھا کہ صفحے کا کون سا حصہ اس کا صحیح جواب ہوگا۔ اس لیے میں نے سارا صفحہ نقل کر ڈالا۔ بات یہ ہے کہ میں سوال کو صحیح طرح سمجھ ہی نہیں تھا۔

میں نے بھی یونیورسٹی میں تعلیم حاصل کی ہے۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ اگر ہماری مکمل تعلیم کسی غیر زبان کے ذریعے سے ہوتی تو اس کا کیا نتیجہ نکلتا۔ اس میں کوئی شبہ نہیں کہ ہم بدول اور ناامید ہو کر پڑھنا ہی چھوڑ دیتے۔“

۱۹۰۸ء میں نظام حیدر آباد، پٹنم علی خان کا ایک فرمان صادر ہوا جو یہ تھا۔

”ماہ دولت حکم فرماتے ہیں کہ

۱۔ حیدر آباد کن میں ایک جامعہ عثمانیہ قائم کی جائے۔

۲۔ جامعہ عثمانیہ کا مقصد یہ ہے کہ مذہبی، اخلاقی، ادبی، فلسفیانہ، طبی، تاریخی، طبی،

قانونی، زراعتی، تجارتی اور دیگر علوم فنون سکھائے اور ان سب میں تحقیقات و ترقیات کا

انتظام کرے۔

۳۔ جامعہ عثمانیہ کی خصوصیت یہ ہوگی کہ تمام علوم کی تعلیم اردو زبان میں دی جائے گی۔“

اردو زبان کی تاریخ ایک عظیم الشان تجربے سے گزری اور جامعہ عثمانیہ وجود میں آئی۔

جامعہ عثمانیہ کے شعبہ ہائے فنون حسب ذیل (۱) انگریزی، (۲) ادب ہر سب علم کے

لیے لازمی تھا۔ (۲) اردو۔ اردو ادب کی تعلیم انتہائی خصوصی (۳) فارسی (۴) سنسکرت

(۵) تہذیب، مرہنی، کنفری (۶) معاشیات (۷) تاریخ (۸) فلسفہ (۹) ادبیات

تمام سنی طلبہ کے لیے دینیات لازمی تھی۔ شیعہ اور ہندو طلبہ کے لیے اس کے بجائے اخلاقیات کی تعلیم لازمی قرار دی گئی تھی۔ (۰) قانون (۱۱) تجارت (۲) جغرافیہ (۱۳) سیاسیات (۱۳) تعلیمات۔

جامعہ کے شعبہ ہائے سائنس حسب ذیل تھے۔

(۱) ریاضی (۲) طبیعیات (۳) کیمیا (۴) حیاتیات (۵) نباتیات (۶) حیوانیات (۷) معدنیات (۸) علاج حیوانات (۹) زراعت (۱۰) انجینئری (الف) سول انجینئری (ب) میکانیکل انجینئری (ج) الیکٹریکل انجینئری (۱۱) طب (الف) عضویات (ب) تشریح الابدان (ج) علم الادویہ (د) علم تشخیص امراض (ه) طب (د) جراحات (ز) زچگی و امراض مستورات (م) امراض چشم۔
تو یہ تھی جامعہ عثمانیہ۔ محققوں کی ایک حقیقت جو انسانوں کا ایک افسانہ بن گئی۔
ہمارے دیکھتے دیکھتے، ہمارے اُداس ہوتے ہوتے، ہمارے بچھٹاتے بچھٹاتے۔
بدھ مت کی درس گاہ اعلیٰ، درس گاہ نائند تاریخ کی پلکیں جھپکتے ہوئے برہمنوں کے ہاتھوں ایک کھنڈر بن گئی۔

اے نائند! میں نے بغداد اور بخارا، قاہرہ اور قریطہ اور حلب میں حیرتی یاد کو سلام کیا۔
میں نے ملتان، منصورہ، لہور، دہلی اور کھنؤ میں سچے کورس پیش کی۔ اے نائند! میں
پڑھانے والوں اور پڑھنے والوں اے جہاں تو اور گمانیہ اتم کس طرح وقت کی دھول بن گئے۔

فلک الایام لداولہا بیس الناس

اور یہ کراے جامعہ عثمانیہ! اور یہ کچھ بھی نہیں، کچھ بھی تو نہیں۔

جون ایلیا! تجھے گریہ کرنا چاہیے اور اتنا اتنا کہ آنکھیں جواب دے جائیں اور
پلکیں گر جائیں۔ مگر مجھے کیوں گریہ کرنا چاہیے۔ آخر کیوں؟ میں تاریخ کا کوئی نوکر ہوں۔
میں تہذیب کا کوئی چاکر ہوں۔ لوگو! مجھے بناؤ کد آفریں کیوں گریہ کروں؟ تمھاری پھوہڑ
تاریخ کے پھوہڑ فیصلوں کا بھگتن میں کیوں بھگتوں؟ لوگو! آخر کیوں؟ ... آخر کیوں؟

نشیان کے تین سوال

ایک نوجوان ہے نشیان۔ اسے آپ میں سے ہر روں لوگ جانتے ہوں گے وہ میرا ہم زاد ہے۔ نشیان لفظ اور معنی میں جیتا ہے اور لفظ اور معنی میں مرتا ہے۔ میں نے یلانی خذ و خال اور الجھے ہوئے بڑے بڑے بالوں وے اس نوجوان کو کبھی خوش نہیں دیکھا۔

”خوش نہیں دیکھا“ جون الیا! یہ تم نے کیا کہا؟ یہ کہو کہ میں نے اسے ہمیشہ طیش کی یہ عذاب زندگی کی حالت میں دیکھا۔“

ہاں! مجھے یہی کہنا چاہیے تھا، مجھ سے غلطی ہوئی، خیر! آج کل موصول میرے پاس آئے ہوئے ہیں۔ جب وہ آتے ہیں تو کچھ ایب ہوتا ہے جیسے میں اپنے آپ میں ”گیا ہوں۔“ جناب نشیان ایک خداداد گھر میں رہتے ہیں جو امارہ ہستی سے قدرے دور شمال مغرب میں واقع ہے۔ یہاں گھر کے لفظ کی تشریح نامناسب نہ ہوگی۔ اپنے گرد و پیش میں کسی قدر گھر جیسا یہ ایک ”قل“ واقعہ ہے جو مسلسل پیش آ رہا ہے۔ اس کے چاروں طرف کھنڈر ہیں۔ جناب نشیان کو اپنے اس ”مصرائی محل“ کا گرد و پیش بہت پسند ہے۔ آج جناب روزانہ صبح و شام اس گرد و پیش میں گھومتے ہیں اور بھومتے ہیں۔

تاریخ بتاتی ہے کہ یہ کھنڈر یونانیوں کے زمانے کی یادگار ہیں۔ میرے اور نشیان کے دور ”نواہدہ ریش اور دانش مند بزرگ چچا (دیپترالیس) نے حائلے میں محفوظ رکھنے کے لیے اکثر فرمایا ہے۔“ ”فرزند وانشو کہ امارہ ہستی کے مغرب میں مغیلا کے بیڑوں کے خاتمے پر پتھروں کا سات ہاتھ کا شکت ورم نمود ہوا جو ابھار ہے وہ سیکس یونانی کی قبر ہے۔“

پچا دیٹر اٹیس نے ہمیں اور بھی بہت سی باتیں بتائی ہیں جو ہم نے لکھ لی ہیں۔ گویا معلومات اور نکات کا ایک بیش بہا خزانہ ہے جو ہم دونوں کو عطا فرمایا گیا ہے تاکہ ہم ان جو ابر پاروں کو روکیں اور تویں۔ امارہ ہستی کے چر دا ہے برے کا بیاں ہے کہ پچا گزشتہ طوفان کے زمانے میں اکانوے برس کے ہو چکے تھے۔ خدا بچہ کا سایہ ہمارے سروں پر ہمیشہ قائم اور ان کی حفاظت اور شفقت دائم رہے۔

”تذکرہ جو رہا تھا خیام کا یہ ذمہ مٹھلا کہاں سے آگیا؟“ میں اپنے آپ سے بولتا ہوں۔

”ذمہ مٹھلا“ یعنی پچا دیٹر اٹیس کا تذکرہ! جون ایلیا یہ کیا ہے جو دیگی ہے۔ پچا دیٹر اٹیس کا تذکرہ تھیں کے تذکرے کا ذمہ مٹھلا ہے اشرم نہیں آئی تھیں یہ کہتے ہوئے؟ بھاڑ میں جاؤ تم اور تمہارا یونانی خذ وخال اور الجھے ہوئے ہوں والا ”خیام“۔

چلو چھوڑو معاف کر دو۔ تمہیں کڑاڑوں سے باہر ہونے کی ضرورت نہیں۔ سچ کچ میں بہت شرمندہ ہوں۔ پچا کا کیا بات ہے۔ وہ تو سراپا دانش ہیں۔ تو اب خیام کا ذکر شروع کرتے ہیں جب وہ میرے پاس آ کر ٹھہرتا ہے تو ہم دونوں ایک ہی بستر پر سوتے ہیں ایک ہی رکابی میں کھاتے ہیں اور ایک ہی کنوڑے میں پیتے ہیں۔ ہم دونوں صبح کو ایک ہی ساتھ گھر سے نکلتے ہیں۔ دن بھر ایک ہی ساتھ رہتے ہیں۔ معاملوں اور مسئلوں سے ایک ہی ساتھ الجھتے ہیں ایک ہی ساتھ جھلاتے ہیں اور پھر شہر و در شہر یوں سے تھک کر ایک ہی ساتھ کمر پٹتے ہیں۔

اس وقت میں اور خیام ایک بیڑ ریشام بھکت رہے ہیں۔ خیام نے آج کچھ شعر کہے ہیں جن میں سے تین کا مفہوم یہ ہے:

”میرے دل میں شام کا آزار آٹھرا ہے پر نہ جانے دیا میں آج کیا ٹھہری؟“

”رات ہم آپس میں کچھ باتیں کر رہے تھے وہ صرف عرضِ سخن ہی کی مجلس تھی۔ آخر

میں یہ بات ٹھہری کہ جو کچھ کہا گیا وہ پہلے ہی کہا جا چکا ہے“

”سب کے راستے جدا افتد تھے“ آخر سب کا ایک ہی راستہ ٹھہرا۔“

میرے ہم زاد بھائیوں نے تمہیں باتیں کہی ہیں۔ ایک یہ کہ وہ شام کی اذیت میں مبتلا ہے
پر نہیں جانتا کہ دوسرے بھی اس کی اس اذیت میں اس کے ساتھ ہیں یا نہیں؟ دوسری بات
یہ کہی ہے کہ جو بات بھی کہی جا رہی ہے وہ پہلے ہی کہی جا چکی ہے (اور ایسا ہے بھی) تیسری
بات جو اس نے کہی ہے وہ یہ ہے کہ ہم زندگی بھر اپنے اپنے راستے پر چلتے رہتے ہیں پر ہمیں
زندگی کے آخری لمحے میں اس سچائی کا تجربہ ہوتا ہے کہ ہم سب جو الگ الگ سمتوں میں چلے
جا رہے تھے آخر کار ہمیں ایک ہی سمت کا رخ کرنا تھا۔

میں یہ کہتا ہوں کہ آخر میں سمجھ میں آنے والی یہ بات اگر شروع ہی میں جان لی جائے
تو پھر سمجھ میں اور اس شخص میں جو میری ہر بات کو غلط جانتا ہے بھلا کیا جھگڑا ہوتی رہے گا۔ ہم
کس بات کے حق میں دلیل دیں گے اور کس بات کے خلاف دلیل سنیں گے اور ہاں اگر ہم
سوچنے کی طرح سوچیں تو ہمارے حریف کی دلیل کسی طرح بھی ہماری دلیل سے کم مضبوط
نہیں ہے اور ہماری دلیل بھی کسی طرح ہمارے حریف کی دلیل سے کم مضبوط نہیں۔ وہ بھی
اس منطق کا ماہر ہے جس کے ہم اور ہم بھی اس منطق کے ماہر ہیں جس کا وہ۔ اسے عزیز!
بات یہ ہے کہ سارے جھگڑے عقیدوں، مسلکوں اور مشربوں کے سارے جھگڑے دو
دلیلوں کے ہاں ہی جھگڑے ہیں جو زید اور بکر پیش کرتے ہیں زید بکر کے یقین کو غلط گردانتا
ہے اور بکر زید کے یقین کو۔ نتیجہ کیا نکلا؟ نتیجہ یہ نکلا کہ دونوں کا یقین دو طرفہ طور پر غلط ہے یہ
پھر یہ ہے کہ زید کا یقین بھی درست ہے اور بکر کا بھی۔ میرے دوستوں! تمہارا اس بارے میں
کیا خیال ہے؟ آخر میں میری یہ بات ضرور یاد رکھنا کہ میں عقیدوں، مسلکوں اور مشربوں
کے جھگڑے کو ایک ٹھٹھوں اور محض گردانتا ہوں۔ زید ہو یا بکر! ان میں سے کوئی بھی عقل و
ہوش کی حالت میں یہ کیسے کہہ سکتا ہے کہ حقیقت اور صداقت کا سارا سرمایہ اسی کی جیب میں
ہے۔ اگر تم دونوں ایسی کوئی بات کہتے ہو تو میں تمہیں ”ظلمیں“ کی عبارت یاد دلاؤں گا جو
ایک گروہ میں تدفین کے وقت پڑھی جاتی ہے۔

”اے فلاں! فلاں! سن اور سمجھ! جب تیرے پاس دو مقرب فرشتے آئیں“

اب میں تم سے پوچھتا ہوں کہ تمہیں تمہارے خدا تمہارے رسول تمہارے مسیح تمہارے بھگوان اور تمہارے اوتاروں کی قسم ایسا آ کہ کیا تم زندگی بھر نیلے کی طرح نیلے اور نیلے کی طرح دیکھتے ہو؟ کیا تم میں کوئی ایسا شخص ہے جو یہ دھوکا کر سکے کہ میں نے زندگی بھر نیلے کی طرح سنا اور دیکھنے کی طرح سمجھا۔ بس اے دوستو! آج مجھے تم سے یہی کہنا تھا اور اپنے ہم راہ دشمنان کی یاد دلانا تھی۔ یہ امر بے مصلحت نہیں ہے اور پھر یہ کہ خود کشیاں مصلحتوں کی ایک مصلحت ہے۔ وہ آئندہ مقام بیان و بلاغ میں قیام کرے گا اور نیلے واہوں کے سکھوں دانش سے بھرے گا۔

وقت

یہ سال کے آخری مہینے کی ایک پُر احساس اور معنی طلب شام ہے جو ایک صحرائی مکان خرابہ نما رکاں کی لٹا پر طاری، در اس کے گوشے گوشے میں ساری ہے۔ مکان کی پھیلی گد کی درمیانی الماری کے آگے ایک تخت بچھا ہوا ہے، در اس پر تین کلیم پوش بیٹھے ہوئے حالت کلام میں مستغرق ہیں۔ ان میں سے کن رسیدہ دراز مو اور انہو وریش متفلس کا نام دیقراطیس ہے سراپا دانش و یقراطیس۔ دوسرے متفلس کو جون ایلیا کے نام سے یاد کیا جاتا ہے اور تیسرا متفلس یونانی خذ و خال اور اُبھے ہوئے بڑے بڑے بالوں والا پُر حال گنتار مست نشین ہے جون ایلیا کا اڑلی ہم زاد شیان۔

آج شیان کی سال گرہ کا دن ہے سو آج اس پر وقت کا زمان کا احساس ایک عجب حالت نگیزی کے ساتھ طاری ہے۔ یوں بھی ان تینوں کو وقت کی گزر کا احساس عجب خیں پرور حالتوں سے دو چار رکھتا ہے۔

”شیان سال کا آخری مہینا ہے اور پھر یہ کہ آج تمہاری سال گرہ کا دن ہے اور آج کے دن اور آج کی تاریخ کی مناسبت سے تم حسب سابق سیاہ لباس پہنے ہوئے ہو سو کسی بھی عذر کے بغیر تم وقت کے بارے میں کلام جاری کرو۔ اور ہاں، آج میرے حصے کی سخن گزاری کا فرض بھی تمہیں کو انجام دینا ہے۔ میرے ہم زاد اُتھیں کو۔“ میں نے یعنی جون ایلیا نے شیان سے کہا۔

”ہاں، اے فرزند آج تو تمہاری ہی شام کلام ہے۔ معنی کو ملحوظ کی تر زو میں تو لو اپنی عادت کے موافق کسی بناؤ کے بغیر بولو اور بات کی گرہ کو کھولو“ عجم عالی مرتبت

جناب نے مقرر ایس نے ایک عجب مان اور فرمان کے انداز میں فرمایا۔
 تھیمان نے میرے دائیں ہاتھ کو چومنا اپنے دائیں ہاتھ سے حمود بقرطیس کے گھٹنے کو
 چھوا اور پھر اپنی ہتھیلی کو آنکھوں سے لگایا۔ چند لمحوں تک ایک گفتار آگیاں سکوت کی سی
 کیفیت طاری رہی اور پھر وہ گویا ہوا اس طرح کہ جیسے وہاں نہ کوئی مخاطب ہو اور نہ
 کوئی مخاطب۔

”ایک حال کا اختتام ہو رہا ہے۔ ایک سال تمام ہو رہا ہے جب کہ کسی بھی امر کا
 اختتام نہیں ہو رہا۔ کچھ بھی تو نہیں تمام ہو رہا۔ وجود میں نہ کوئی اختتام ہے اور نہ کوئی تمام۔ نہ
 آغاز کے طور کا کوئی آغاز ہے اور نہ انجام کے طور کا کوئی انجام۔ یک ازلی اور ابدی
 ”ہست“ ہے۔ ایک دائم اور سرمدی ”ہے“ جو ہے۔ یہ کہہ کر اس نے ایک خاص انداز سے
 حمود کو وراہیک دوسرے انداز سے مجھے دیکھا پھر اپنی آنکھیں میچ کر کلام کو جاری کیا اور اپنے
 معنی کی حالت کو گرد و پیش پر طاری کیا۔

”پر ہم اس، زلی اور ابدی ”ہست“ اور اس دائم اور سرمدی ”ہے“ کی طرف کوئی
 اشارہ نہیں کر سکتے۔“ یہ کہہ کر وہ چند ثانیوں کے لیے تھکا اور پھر بیان اور بارغ کے عالم
 میں جم۔

”زمان کا معاملہ تین حال سے خالی نہیں ہے۔ یعنی اس کے ساتھ گن کے تین ہی
 طور برتے جاسکتے ہیں اور وہ طور ہیں ماضی حال اور مستقبل۔ ماضی وہ طور ہے جس کی کوئی نود
 نہیں ہے۔ مستقبل وہ طور ہے جس کا کوئی وجود نہیں ہے۔ اگر وہ موجود ہو تو حال کہلائے
 اور رہا حال تو اگر وہ موجود ہو تو اس کی طرف اشارہ کیا جاسکے گا اور اگر اس کی طرف اشارہ کیا
 جاسکے گا تو وہ اشارے سے پہلے موجود ہوگا۔ اور جو اشارے سے پہلے موجود ہو وہ حال
 نہیں ہو سکتا۔“

”زمان کا احساس نفس کا ایک عجیب پُر طور ایک عجیب بے طور احساس ہے اور اس
 احساس کے ساتھ نفس کی صرف وہی حالت کوئی کیفیت پرواز محاسن کر سکتی ہے جس کا
 سروکار شاعری یا تحلیل کے کسی تاثر آگیاں رنگ و ریشہ سے ہو۔ یہ ہر حال۔“

”گزشتہ دو ڈھائی ہزار برس کے دوران فلسفیوں اور مفکرینوں نے زمان کے بارے میں وہ سب کچھ کہا ہے جو پوری عقلیت اور سخت غیر عقلیت کی حالت میں کہا جاسکتا تھا۔ مثلاً“ یہ کہہ کر اس نے عمودِ یقراطیس کو موزہ پائندہ انداز سے دیکھا۔ جیسے وہ انھیں آموختہ سنا رہا ہو۔ اور قدرے توقف کے بعد دوبارہ لب کشا ہوا

- ۱- مثلاً زمان بچہ ست اور بچے در بچے آتات (آن کی جمع) کا نام ہے۔
- ۲- زمان تحیرات کی مدت کے ہم مفہوم ہے۔
- ۳- ہر حادث ایک امتداد رکھتا ہے جس سے اندازہ قائم کیا جاتا ہے اور وہ امتداد ہی زمان ہے۔
- ۴- زمان قرار ناپذیر ہیکلوں کا اسم ہے۔ زمان کی یہ تعریف شیخ بوعلی سینا کی عطا ہے۔ انھوں نے زمان کے بارے میں اس کے سوا کچھ اور بھی فرمایا ہے۔
- ۵- زمان مطلق حرکت ہے۔
- ۶- زمان وجود کا عدادہ یا اس کی مقدار ہے۔
- ۷- زمان ایک ازلی سرمدی اور واجب الوجود جو ہر ہے۔
- ۸- زمان حرکت کی مقدار سے عبارت ہے۔ قدیم فلسفیوں میں زمان کی یہ تعریف سب سے زیادہ معتبر و مقبول رہی ہے۔
- ۹- متغیر سے متغیر کی باہمی نسبت کا نام زمان ہے۔
- ۱۰- زمان ایک موهوم شے ہے (یہ بھی کہا گیا ہے کہ زمان کا کوئی وجود نہیں پایا جاتا)۔
- ۱۱- نیوٹن نے زمان کے بارے میں ایک عام آدمی کی سی بات کہی ہے۔ وہ کہتا ہے کہ زمان خارجی اشیاء سے ایک سرالخلق کے ساتھ بہہ رہا ہے اور اس کی رفتار غیر متبدل ہے۔

۱۲- آئن سٹائن نے زمان کے سلسلے میں جو کچھ کہا ہے وہ تعریف اشیاء کی تاریخ میں ایک یادگار واقعے کی حیثیت رکھتا ہے۔ اس کا کہنا ہے کہ یہ کائنات چار بعدی ہے۔ اس کے تین بعد مکانی ہیں اور چوتھا بعد زمان ہے۔ یہ بات شاید یوں بھی کہی جاسکتی ہے

کہ مکان زمان میں ساری ہے اور زمان مکان میں اور یہ ہے وہ حقیقت جسے
 ”زماں مکان“ کہتے ہیں۔ ہر نفس در ہر شے کا اپنا ذاتی وقت ہے یعنی مطلق اور
 کا ذاتی وقت کا کوئی وجود نہیں پایا جاتا۔

”اب میں زمان کے بارے میں شاعرانہ انفعال، تخلیقی انفعال کی نسبت سے ایک
 غیر مربوط سلسلہ کلام جاری کرنا چاہتا ہوں اور وہ یہ کہ زمان نفس کے اپنے وجود کی کیفیت اور
 اس کیفیت کے استمرار کے متعلّق ایک سر غیر منفعل دورک اور اس دورک اور غیر نفس یا
 ماورائے نفس سے اس ادراک کی ایک سناس امتداد کا وقوع ہے، کبھی شعوری اور کبھی
 غیر شعوری وقوع۔ یہ تو ہوئی ایک بات یہاں مجھے ایک اور بات بھی کہنا ہے اور وہ یہ کہ زمان
 فکر کا ایک قالب ہے ایک قاسب یا صورت گر (صورت ہے منطقی مفہوم میں) اس وقت
 میرے ذہن میں ایک اور بات بھی آئی ہے اور وہ یہ ہے کہ زمان نفس مدد کے احصاس
 استمرار کا ایک جنلی انفعال ہے۔ اس کے علاوہ یہ کہ زمان نفس اور خارج نفس کی ایک ایسی
 نسبت کا اسم ہے جو مختلف اشیاء اور احوال کے وجود کے درمیان ایک ربط ایک واضح یا مبہم ربط
 کی کیفیت سازی کرتی ہے۔ اور اس کیفیت سازی کو ایک تحقیقی عمل کا مرتبہ حاصل ہے۔“

”اب مجھے کچھ قرینے کی بات کرنا چاہیے۔ کیا سال شروع ہو رہا ہے، اور ہم
 ساں ہا سال کے حرماں نصیب ہر نئے سال سے کچھ جاں پرور امیدیں رکھنا چاہتے ہیں۔
 ہمیں یہ جاننے کی خواہش ہے کہ ہمارے مساجدان و مردقہ راس ملک کے کروڑوں انسانوں
 کے سب سے زیادہ تکلیف منکوں کے ساتھ کس طرح پیش آنیں گے۔ ہم ہر نئے سال کے
 آغاز پر کچھ امیدوں کی پرورش کرتے ہیں نہ ہوتا یہ ہے کہ ان امیدوں کو مختلف قطعوں میں
 ہلاک کر دیا جاتا ہے۔“ خلیان یہ کہہ کر خاموش ہوا یہ تھا کہ خود یہ قراطیس نے اس کی پیشانی
 چوٹی اور میں نے اسے گلے لگا لیا۔

تاریخ کا شعور

شام ہے اور اُلجھے ہوئے لمبے لمبے بال اور یونانی خد و خاں رکھنے والے جوں سالی دانش ور خیالان مصر و فلسطین کلام ہے۔ وہ کہہ رہا ہے کہ پاکستان اور ہندوستان کے رہنما دانش سے بیزار اور بے دانشی کے جانب دار ہیں۔ بے حس اس کا شعار ہے۔ انہیں اپنے لوگوں کے معطلوں اور مسئلوں سے کوئی سروکار نہیں ہے۔ ان کے دلوں میں کسی بھی قدر کا کوئی حساس نہیں پایا جاتا۔ ان کے نزدیک سب ایک ہی امر کو قدر، غلّی کا درجہ حاصل ہے اور وہ قدر اعلیٰ القدر ہے۔ انسان نے گزشتہ پانچ چھ ہزار برس میں دانش کا جو سرمایہ اکٹھا کیا ہے وہ ان کے نزدیک کوئی قدر و قیمت نہیں رکھتا۔ تاریخ کے شریف اور دانش مند لوگوں نے انسان کی غلامی و بے ہودہ کے جو فتنے جو یز کیے ہیں ان رہنماؤں کی نظر میں ان کی کوئی حیثیت نہیں۔ ان کے خیال میں سب سے بڑی فضیلت طاقت ہے اور سب سے بڑی دولت حاکمانہ مرتبت۔ اپنے عوام کو پے در پے فریب دینا ان کا سب سے بڑا ہنر ہے۔ میں گمان کرتا ہوں کہ سیاست اور ریاست کی تاریخ اسی ہنر کی کرشمہ کاریوں کی روداد ہے۔ میں تاریخ کو با اقتدار، نسان دشمنوں کا سیاہ اعلان نامہ قرار دیتا ہوں۔

یابل مصر، سلیمان ایران، ہندوستان اور چین کی تاریخ کے صاحبزادے امر و قدر کون تھے وہ کون تھے جن کے قصیدے پڑھنا زبان و بیان کے سب سے مقدس فریضے اور سب سے مفید فن کی حیثیت رکھتا تھا۔ وہ نسلوں کے انسان مر قاتل تھے عالی شان اور پُر جفا قاتل۔

اب تک قوموں اور قرون کی جس تاریخ 'سرکاری تاریخ' کا سکہ چلا رہا وہ شر کی تاریخ تھی۔ رہی خیر کی تاریخ تو اسے بڑی مستعدی اور مہارت کے ساتھ چھپانے کی کوشش کی گئی۔ ہمیں کچھ کلاہوں کے کارنامے سنائے جاتے رہے اور ٹکسٹ پناہوں کا ذکر کیا بھی گیا تو بس بات ٹالنے کے لیے۔

اب تیغ و تخت کی تاریخ کے جلال کا زمانہ گزر چکا ہے۔ یہ زمانہ قسط و قلم کی تاریخ کے قبل کا زمانہ ہے۔ اس زمانے کے صاحبان امر و قدر کو ایک یک سر مختلف فضا میں سانس لینے کی عادت ڈالنا پڑے گی۔ انہیں یہ حقیقت ماننا پڑے گی کہ خواص کا زمانہ ایک بڑا بُرا انسان بن چکا ہے۔ یہ زمانہ محرام کا زمانہ ہے خداؤں اور خداوند نگاروں کا زمانہ نہیں ہے۔ کہہ کر نمایاں نے ایک عربی نظم سنائی جس کا ترجمہ یہ ہے:

”مجھے نہ تمکنت اور نہ جلال ظالموں کے قفسے مت سناؤ

میں تو اذیت زدہ اور ستم رسیدہ غلاموں

اور ان مشغف اور محروموں کی زوداد سنتا چاہتا ہوں

مجھے اور میرے ساتھیوں کو اس بات سے کوئی سروکار نہیں

کوئی بھی سروکار نہیں کہ اہرام بنوانے والے کون تھے

میں اور میرے ساتھی تو یہ بات جاننے کی خواہش رکھتے ہیں

کہ اہرام بنانے والے معماروں اور محروروں پر حیرہ نصیب

محروروں پر صبح سے شام تک کیا گزرتی تھی

مجھے آقاؤں کے بیش قیمت اور تاب واد کلینوں سے

کوئی واسطہ نہیں ہے مجھے ان سے کوئی واسطہ نہیں ہے

میں تو غلام معماروں اور محروروں کے پسینے کی سرگزشت سنتا

چاہتا ہوں۔“

نشیمن نظم سناتے کے بعد چند لمحوں کے لیے زکا اور پھر یوں گویا ہوا کہ یہ یا معاشرہ کے چند منتخب لوگوں کے لیے وجود میں نہیں آئی۔ مٹی پانی ہوا اور گک معاشرے کے خاص

کی ملکیت نہیں ہیں اور یہی فطرت کا فیصلہ ہے۔ جن معاشروں میں خواص اور عوام کی تفریق پائی جاتی ہے وہ معاشرے غیر فطری معاشرے ہیں۔ اور ہم ان ہی بے ہودہ معاشروں میں زندگی گزار رہے ہیں مگر جان لینا چاہیے کہ یہ غیر فطری معاشرے اپنی تباہی کے قریب پہنچ چکے ہیں۔

اس لئے کہا کہ تاریخ کے حراج کو سمجھنے کی کوشش کی جانی چاہیے اور کھسی کھسوں کے ساتھ یہ دیکھنا چاہیے کہ تاریخ کا رخ کدھر ہے۔ ہم دیو دیوتاؤں اور پروہتوں سے ٹھٹھول کر سکتے ہیں لیکن ڈوا بادل تاریخ کے ساتھ کوئی ٹھٹھول نہیں کیا جاسکتا۔ اس سے ٹھٹھول کرنا چیتے جی مرنا ہے۔ بعض معاشروں میں تاریخ سے ٹھٹھول کرنے اور حقیقتوں سے چٹنے پن کے ساتھ پیش آنے کی کچھ زیادہ ہی دھت پائی جاتی تھی مگر قوموں اور قرونوں کے زور و انگارہ ہمیں بتاتے ہیں کہ ان کا حشر کیا ہوا؟

نخیاں نے عمود بقرائیس کے ٹھٹھول کو ٹھٹھو کر اور میرے ہاتھ کو بوسہ دے کر کہا کہ میں ایک بہت پیچیدہ بات کہہ دینا ضروری سمجھتا ہوں اور وہ یہ ہے کہ جو معاشرے تاریخ سے زور و گردانی اختیار کرتے ہیں ان کی زور گردانی بھی ایک خاص معنی میں تاریخ ہی کا جبر ہوتی ہے۔ تم جو کچھ بھی کرتے ہو وہ تم نہیں کرتے۔ تم نے جو بھی لڑائی جیتی وہ تاریخ ہی کی مشیت کا نتیجہ ہے۔ تم نے جو بھی لڑائی ہاری وہ تاریخ کے ایما ہی پر ہاری۔ میری یہ بات یک سر ہے معنی بھی ہے اور پند معنی بھی۔ تاریخ ایک جبر ہے ایک بے ذنہ راہ اور قہار جبر اور اس جبر سے نہ دلی فرد آزاد ہے اور نہ کوئی قوم۔ یہاں میں یہ بات دہراؤں کہ میری یہ بات بہت وقت تک سر ہے معنی بھی ہے اور پند معنی بھی۔ میں یہ نکتہ کیسے بیان نہ کروں کہ ہم تضاد حقیقتوں کے درمیان زندگی گزارتے ہیں۔ چیزیں ایک وقت تک سر ہے معنی بھی ہوتی ہیں۔

”یہ معنی بھی

”خبر میں جو حقیقت سب سے زیادہ قابل ذکر ہے وہ یہ ہے کہ وہی قومیں تاریخ کے اس جبر کی اسیر ہوتی ہیں جو تاریخ کے حراج سے اس کی منشا سے اور اس کی مشیت سے۔“

”تف اور تاریخ کے شعور سے محروم ہوں۔ میں نے تاریخ کے شعور کا ذکر کیا ہے۔ تاریخ کا

شعور ہی تاریخ کے جبر سے نجات حاصل کرنے کا اسم ہے اسم اعظم ہے۔ اگر ہمارے لوگ اس اسم سے اس اسم اعظم سے توشل حاصل کریں تو نجات ان کا مقوم ٹھہرے گی۔ خیانت نے اپنے بیلے کوڑھرایا اور بڑے ادب کے ساتھ نمونہ قرائت کی طرف دیکھ اور احترام اور تعظیم کے ساتھ نظریں اٹھکائیں۔ اس کے بعد اس نے میرا ہاتھ اپنے دونوں ہاتھوں میں لے لیا اور پھر میری پیشانی کو بوسہ دیا۔

— مجلس ڈائجسٹ 'اردو' 1994

مرثیہ شہر کراچی

یہ ایک ناخوش گوار شام ہے اپنی پوری فضا کے ساتھ ایک ناخوش گوار شام بد حال
 اُسیدوں کا ابھام۔ ہوا عیش کی قضا میں بہہ رہی ہے۔ میں نے طور صاحب قلم معراج رسوا
 شیوا بیباں شاعر جمال احسانی اور میرا ہم زاد بے کفی میں سانس لے رہے ہیں اور شہروں
 کے شہر کراچی کا ذکر رو رہے ہیں۔ معراج رسول کی خواہش ہے کہ میں بے کفی کی من
 ماعتوں کو رقم کروں۔

جمال احسانی کے سوا ہم تینوں کراچی میں پیدا نہیں ہوئے۔ ہم یہاں سرحد پار سے
 آئے تھے مگر ہم تینوں نے اپنی زندگی کے بدترین اور بہترین ماہ و ماں اسی شہر میں بسر کیے
 ہیں اور اپنی عمر کا زیادہ وقت اسی شہر میں گزارا ہے۔

وقت رشتوں کی پرورش کرتا ہے اور انہیں پروان چڑھاتا ہے۔ سو وقت نے معراج رسول
 میرے ہم زاد اور میرے اور اس شہر کے رشتے کی پرورش کی اور اسے پروان چڑھایا۔ درتہ
 ہے یوں کہ کراچی اور اس جیسے کسی بھی شہر مثلاً بمبئی اور کلکتے سے ہم تینوں کا مزاج زار بھی
 میل نہیں کھاتا۔ ہمارا مزاج تو دلی لکھنؤ والا ہو اور ملتان جیسے شہروں کی ساخت اور پرداخت
 سے ملتا ہے۔

یہاں میں اپنا معاملہ بیان کرنا چاہتا ہوں۔ اگر مجھے کراچی اور بمبئی جیسے مغربی ساخت
 کے شہروں ہی کو پسند کرنا ہوتا تو پھر میں اس ساخت کے جدید ترین اور اعلیٰ نمونوں یعنی
 مغرب کے شہروں کو پسند کرتا جن کی لفظ میری آواز خیالی کے حق میں بے حد سارگارا رہے اور
 جہاں مجھے اپنے طور اور طبیعت کے لیے طے سے بہترین سہولتیں میسر آتی ہیں۔

ہے ہوں کہ مسئلہ تاریخ کا ہے، معراج رسول میرے ہم زاد اور میری ذات کا نہیں۔
ہمارے تاریخی وجود کی ساقی لاہور، ملتان، سکھر اور دہلی اور لکھنؤ کی ہم ساخت ہے۔ مگر ہم
میں کا وجود کسی شہر کی شکل اختیار کر لے تو وہ شہر لاہور اور دہلی جیسا کوئی شہر ہوگا۔

مگر وہی بات کہ معاملہ وقت کا بھی ہے۔ وقت نے ہم کو اور کراچی کو اُنس کے ایک
استوار رشتے سے باندھ دیا ہے۔ میں اپنی زووا دیان کرتا ہوں۔ کراچی کے کئی کوچے اور
ان کے بیچ و خم میرے قدموں کی چاپ کو خوب پہچانتے ہیں اور میری آمد و رفت کی مزاج
پری کرتے ہیں۔ ان میں کچھ ایسے کوچے اور خم بھی ہیں جن سے میری بعض دل دار اور
دل دوز یادوں کے رشتے کو بچے ہوئے ایک زمانہ گزر گیا ہے۔

ہم نے اس شہر میں اپنی زندگی کے سب سے خوب صورت خواب دیکھے ہیں۔ کیا میرا
اور میرے ساتھیوں کا یہ دکھ کوئی معمولی ہے کہ ہم اس شہر کے برزخوں کو سہا ہوا پاتے ہیں۔
اس کے بازو ہر اسماں ہیں۔ شمس تو شامیں اس شہر کی تو شمسیں بھی نکل ہوئی سے دکھائی
دیتی ہیں۔ اس کے چوراہوں پر اُرداسی خاک اُڑاتی ہے۔ جسامتوں کا وہ ہجوم جو اس کی
شاہراہوں سے گزرتا ہے اس ہجوم کے بارے میں کوئی بھی یہ نہیں کہہ سکتا کہ اس کے دھکے
لے کر کیا مقصود ہوگا۔ ایک سر جی ای یا جاں کا ہی؟

اے شہروں کے شہر اتیری رونقیں تیرے حق میں بڑی ہلک نکلیں۔ حیرے سرغزوں کی
منصوبہ بندی شروع ہی سے تیرا رخ رہ رہی ہے۔ ٹو نے تاریخ کی منڈی میں خود کو نظر
نگوانے کے لیے جس لگا تار تن دی سے کام لیا اس لگا تار تن دی سے تیرے سوا بھلا اور
کون کام لے سکے گا۔ ٹو نے جو بھی ہنر دکھایا وہ عیب کے سوا کچھ بھی تو نہیں تھا۔

تیرے باشندوں کی ایک بھیڑ ہے جو اپنے ہونے کی ڈینگیں مارتی ہے جب کہ اس کا
ڈینگیں مارتی ہی اس کا سب سے بڑا زیاں اور سب سے بڑا ضرر ہے۔ اس بھیڑ کے
چارہ گروں کی چارہ گری ہی اس کا راز رہی ہے۔ یہ قلعہ کوئی آج کا قلعہ نہیں ہے۔ یہ قلعہ
تو بہت پرانا ہے۔ اگر کچھ لوگ اس قلعے کو آج کا قلعہ سمجھتے ہیں تو بھر مجھے دیر تک ایک
چڑھڑی چڑھڑی ہی نہیں ایک زہریلی ہنسی ہنسنے کی رخصت دی جائے۔

تم چاہیے پچاس برس کے آرازی نہیں ہو۔ تمہیں اور تمہارے باپ دادا کو تو گھٹی میں آزار چلایا گیا تھا۔ میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ تم اور تمہارے دادا پر دادا کے خاندانی معالج بھی چاہیے وہ اپنے وقت کے حکیم بقراط ہوں یا جاپانیوں پیر ہی بیمار ہوئے تھے۔ ایسے بیمار جنہیں پرہیز سے بلا کا میر تھا۔

میں بد بخت اور میرے بد بخت ساتھی تمہارے ہارے میں بس اداس ہی ہو سکتے ہیں۔ اور اداسی ہی کو ایک تاریخی اداسی ہی کو ہم سب نے دل و جان سے پتا بھی تھا۔ سو اس پر کچھ تانے اور اپنے آپ کو دستاں بنانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔

پرندے جنوب سے شمال کی طرف پرواز کر رہے ہیں اور ہوا بے مہر ہے۔ فضا نامہریاں ہے درمیں وہ ہم آج شام کے ہم اداسی کا آئینہ بھر اور بانجھ اداسی کا کھ جا ظہرے ہیں۔

یہ بات دھیان سے کر سنی جائے کہ میں ہرگز کسی ایک گروہ کا نصاب و قانع لگا اور شاعر نہیں ہوں۔ یہاں میں اپنے دل کی سماں سوختگی کے ساتھ یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ مزدور سماں تو مزدور سماں تمہیں تو کوئی مرثیہ خواں بھی نصیب نہ ہوگا۔ مگر یہ کس قدر مستحکم خیرو بات ہے کہ میں جو تمہاری انسوں ناک خود آزار ہوں اور قدیمی مرفہ کار ہوں سے ایک سر پہ سر دکار ہوں میں ہی تمہارا مرثیہ خواں ہوں میں ہی تمہارا ریماء ہوں۔ میرے بچنے سوچ گئے ہیں اور میری آنکھیں سوکھتی ہیں۔ مگر میں کیا مگر تم کیا۔

بے حاصلی

علامت وصال کی ایک افسردہ شام ہے۔ دکان میں بند ہیں۔ شہر سناں ہے۔ راہوں پر
 ہی نہیں شاہ راہوں پر لڑکے صبح سے کھیل کھیل رہے ہیں، جیسے شاہ راہیں نہ ہوں کہیں کے
 میدان ہوں۔ کوئی شبہ نہیں کہ یہ لڑکے بہت دانش مند واقع ہوئے ہیں کہ زندگی ان کے
 خیال میں محض ایک کھیل ہے، جب کہ ان کے بڑے اس کڑوا کرشن کو اور اس کی زندگی کو وجود
 کی سب سے زیادہ اہم حقیقت سمجھتے ہیں۔ ان کے خیال میں یہ کڑوا کرشن اس کائنات کا حاصل
 ہے، یہ بے ہودہ کڑوا کرشن کہ یہ اربوں کھریوں برس یوژمی کائنات اس کڑے ہی کی خاطر
 وجود میں آئی تھی۔ کہکشائیں اس کے وجود میں آنے کی غایت یہ تھی کہ اس کڑے کے ایک
 چوتھائی حصے کے چند حصوں میں گیہوں اور گنے کی صیسیں اگائی جاسکیں۔

بڑی عمر کے لوگ کتنے سادہ دل ہیں اور ان کے چہرے نے کس قدر رہا شعور۔ دوسرے
 نے کرشمات تک کی زندگی کو ایک کھیل سمجھتے ہیں اور جی لگا کر کھیلتے ہیں۔ میں پوچھتا ہوں کہ صبح
 سے کرشمات تک کی زندگی زندگی کا ایک ایک لہذا گر یک نہیں نہیں ہے تو اور کیا ہے؟

علامت اور حال کی اس افسردہ شام میں میرا ہم تراؤ کیا نا بے دلی اور بیزاری میں جو
 کلام ہے۔ بے دلی اور بیزاری یہ کیفیتیں اب اس کا حراج بن گئی ہیں اور اس کا ہی کیا اب تو
 یہ کیفیتیں بہت کم لوگوں کو چھوڑ کر سب ہی کا مزاج ٹھہری ہیں۔ بے دلی اور بیزاری یہ دونوں
 کیفیتیں اس دور کا مقسوم ہیں۔ اور جو کچھ ہے وہ یہی ہے۔

نہیان کا بھی جب حال ہے۔ وہ بھی تو دو پر تاس جاتا ہے اور کبھی رنج اور کبھی یونہی اس
 وقت وہ ایک بوڈا ہوا ہے۔ اور وجود کے ایک بہت چہرے میں سوچ رہا ہے۔

بد ہر حال وہ اس وقت جو کچھ کہہ رہا ہے وہ اس کا نقل ضرور ہے کہ اسے سنا جائے۔
 ”ان دنوں پہلے سے کچھ زیادہ ہی یہ بات سُننے میں آتی ہے کہ پاکستان غلط بنا تھا اور
 یہ بات بہت ہی روح فرسا بات ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ کسی خاص گروہ کے کچھ لوگ ہی یہ
 بات کہتے ہوں۔ یہ بات پاکستان کے مختلف گروہوں سے تعلق رکھنے والے لوگوں کی زبان
 سے سُنی جاتی ہے۔ ہاں یہ ایک ہمت افزا بات ہے کہ لوگوں کی کثرت اس طرح نہیں
 سوچتی۔ مگر اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ یہ بات پوری بنجیدگی کے ساتھ سوچنے کی بات ہے
 کہ کچھ لوگ بھی اس طرح کیوں سوچتے ہیں۔ شاید ہی کوئی ایسا ملک ہو جس کے کچھ لوگ یہ
 کہتے ہوں کہ ہمارا ملک غلط بنا تھا۔ اور یہ کہ یہ ملک تاریخ کا ایک اسقاط ہے۔ پاکستان دنیا کا
 واحد ملک ہے جس کا وجود ہی اس کے باشندوں کے درمیان زیر بحث رہتا ہے جب کہ اس
 ملک کے وجود میں آنے سے بہت سوں کا بھلا ہوا ہے۔ یہ بات بھلا کیسے کہی اور سُنی جاسکتی
 ہے کہ لوگ پاکستان بننے سے پہلے زیادہ اچھی زندگی گزارتے تھے اور پاکستان بننے کے بعد
 وہ بہت بُری زندگی گزار رہے ہیں۔“

تھین کا کہنا ہے کہ اصل بات کچھ اور ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ ہندوستان اور
 پاکستان کے لوگوں نے آزادی سے جو امیدیں وابستہ کی تھیں وہ پوری نہیں ہوئیں۔ حالات
 بدلے اور بہتر ہوئے مگر انھیں اس سے کہیں زیادہ بہتر ہونا چاہیے تھا۔

جنگ عظیم کے بعد برصغیر کے علاوہ جو اور ملک آزاد ہوئے حاس طور پر مشرقی بعید
 کے ملک، وہ پاکستان اور ہندوستان کے مقابلے میں جنت ہیں اور ان کو سامنے رکھتے ہوئے
 پاکستان اور ہندوستان بیسویں صدی کے تاریخی جہلموں کی حیثیت رکھتے ہیں۔ ہم نے چند
 سال پہلے تک مشرق کے جن ملکوں کا نام تک نہیں سنا تھا اس پر پاکستان اور ہندوستان تو کیا
 مغرب کے بعض ملک تک رشک کرتے ہیں اور پاکستان اور ہندوستان صرف اس بات پر
 نازاں ہیں کہ ہم تاریخ کی قدیم ترین تہذیبوں کے وارثوں میں سے ہیں۔ رسوا گن حد تک
 پس ماندہ عالم ناک حد تک مفلس، شرم ناک حد تک جاہل، بیپناہ حد تک ہے جس اور اشتعال
 انگیز حد تک متعصب ہوتے ہوئے تاریخ کی قدیم ترین تہذیبوں کے وارثوں کی فہرست

میں مندرج ہوتا کیا ہمیں ایسے بھرموں کی قطار میں کھڑا کرنے کا مستوجب قرار نہیں دینا جن کی سزا ایک ایسی جیل تھی جو جس کی مدت کو دراز سے دراز تر ہونا چاہیے۔

”تم جو تاریخ کی قدیم تہذیب کے وارث ہوئے پرنازاں ہو تو سنو یہ تمہاری بے حیائی ہے بے حیائی اور جہل۔ یہ تمہاری قدیم تہذیب مصر اور بابل کی تہذیبوں سے زیادہ عالی شان تھی؟ کیا تمہاری قدیم تہذیب نے انسانی دانست اور دانش کو تباہ کیا جتنا یہ مصر اور بابل کی تہذیبوں نے کیا؟ یہ باتیں یک سر فضول اور فاسد باتیں ہیں کہ ہمارے فلاں شہر کے ایک لواحق علقے کی کھدائی میں بارہ ہزار برس پہلے کی کنگھیاں سرے دایاں اور چتر کے ہار برآمد ہوئے ہیں۔“ خلیان نے ایک کڑوے لہجے میں کہا۔

”میں تو یہ کہتا ہوں کہ گت ۱۹۴۷ء سے پہلے چاہے تمہاری سر زمین کے نام تک کو بھی کوئی نہ جانتا ہو مگر اس کے بعد چھالیس سینتالیس برس کا جو دور گزرا اس میں تم نے کم سے کم انسانوں کی طرح زندگی گزارنا سیکھ لیا ہوتا جو نہیں سیکھا۔ اسی لیے بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہندوستان غلط آباد ہو اور پاکستان غلط بنا“ یہ کہہ کر خلیان کھانسنے لگا۔ پھر اس نے ایک بے طوری کے ساتھ مجھے دیکھا اور بولا کہ بڑی بے حاصلی ہے۔

انگل

ایک مغرب زدو یہ مکان شام اور میں۔ میں برآمدے کی 'دپر کی سیڑھی پر بیٹھا ہوں' یعنی یہ کہ کس بیٹھا ہوں اور بیٹھا ہوں۔

"یعنی یہ کہ بس بیٹھے ہو اور بیٹھے ہو، مگر آخر کیوں؟"

"مگر آخر کیوں ایہ کوئی پوچھنے کی بات ہے؟ بس یوں ہی۔ ہوا کیوں چل رہی ہے؟ فضا میں حیرتے ہوئے ابر پردوں کی مختلف شکلیں کیوں بن اور بگڑ رہی ہیں۔ تم آخر کیوں سانس لے رہے ہو۔ اگر تم سانس نہ لو تو کیا زمین پر کوئی حادثہ پیش آ جائے گا؟ بل کہ اصل سوال تو یہ ہے کہ آخر تم پائے ہی کیوں جاتے ہو؟ اس سے بھی بہت آگے چلو اور بتاؤ کہ آخر یہ کڑواؤ کیوں پایا جاتا ہے۔ یہ کڑواؤ ارض ہی کیا یہ ہمارا "شہرہ آفاق" نظام شمسی آخر کیوں پایا جاتا ہے۔ اسے بھل کیوں پایا جانا چاہیے؟ اور پھر یہ سوال بھی کیے جانے کا ہے کہ ہماری کہکشاں اور کہکشاں آخری کس ضرورت کو پورا کر رہی ہیں؟ تم بے شک سوالی مت کیا کرو اور مجھے میری حالت میں ہونے دیا کرو سمجھے؟"

"ہاں جناب عالی عالی مقام جناب! میں سمجھا اور بہت کچھ سمجھا۔"

"بس اب کچھ نہیں پوچھا جانا چاہیے؟"

"جی ہاں جناب! اب کچھ نہیں پوچھا جائے گا۔"

"جانے میں کیا کہہ رہا تھا۔۔۔"

"میں کہہ رہا تھا کہ میں برآمدے کی 'دپر کی سیڑھی پر بیٹھا ہوں' یعنی یہ کہ بس بیٹھا

ہوں اور بس بیٹھا ہوں۔"

بھری نگاہ کے فحش میں آج کا ایک۔ ایک سرفضوں اور بھول سورج ڈوب رہا ہے۔
(میں یہ بات آج تک نہیں سمجھ سکا کہ یہ کیوں لگتا ہے اور کیوں ڈوبتا ہے؟) میرے سامنے
مکان کے سبزہ زار کے حاشیوں پر بیڑ اور پودے فراغت اور راحت کی حالت میں لہک
رہے ہیں۔

کاش کہ میں کوئی بیڑ پودا یا پھر کوئی جھڑی ہوتا۔ ایسا بیڑ پودا یا جھاڑی جس نے
فردوسی، سعدی، میر، خسرو، حافظ، عری، دلی، دکنی، میر اور غائب کی شاعری سنی اور سمجھی ہوئی۔
دو بیڑا صد وادیا! کہ میں ایک حیوان ناطق ہوں، شیشم، پتیلی، پلمسٹن یا شہتوت کا بیڑ نہیں
ہوں۔ واقعی انسان کے بجائے بیڑ پودا یا کوئی جھاڑی ہونا کتنی قابل رشک اور نصیب دہری
اور تنہا دہری کی بات ہے کہ ہیں اور کسی کلاشکوف یا افواہ برائے ناداں کے خطرے اور خدشے
سے دور پار لہک رہے ہیں اور ہمہ رہے ہیں۔ پرندوں کو اپنے آپ میں بسائے ہوئے ہیں
اور ان کی ہینین ہر آنے والے مہمان پرندے کی میزبانی کرنے کے لیے ہر لمحہ تیار ہیں۔

بھی ایک گل گچی، گل چھیں کی شاخ سے اڑ کر شہتوت کی شاخ پر جا بیٹھی ہے۔ ہم
اندازہ تک نہیں لگا سکتے کہ یہ گل گچی کس قدر ہمیش کی زندگی گزار رہی ہے اس نے نہ صبح کا
اختیار پڑھا ہے نہ شام کا۔ مانتا پڑے گا کہ یہ گل گچی اس اعتبار سے افلاطون، ارسطو،
قارابی، بوعلی سینا، فردوسی، سعدی، حافظ، درشت شاہ، بابا فرید، دلی دکنی، شاہ عبدالغلیف،
بگل سرست اور میر تقی میر سے کم تر درجے کی، لک نہیں ہے۔ نہ وہ اخبار پڑھتے تھے اور نہ
پیدائش مند گل گچی اخبار پڑھے میں اپنا قیمتی وقت ضائع کرتی ہے۔

بات بیڑوں، پودوں اور پرندوں سے چلی تھی اور پہنچ گئی اخباروں تک، روح کا سکون
پتا کر دینے والے ظو ماروں تک۔ جس مردم آزار شخص نے اخبار ”ایجاد“ کیا تھا نہ جانے
محشر میں اس کا کیا حشر ہوگا۔

اب اس شہر میں اچھی خبریں بہت ہی کم سننے میں آتی ہیں بلکہ یہاں تک کہا جاسکتا
ہے کہ سننے ہی میں نہیں آتیں۔ یہ شہر امیدوں آرزوؤں اور آسکوں سے یک سر مردم ہو کر
رہ گیا ہے۔ ایک تیسرا ذاتی ہے جو دلوں پر چھائی ہوئی ہے۔ یہ کتنی بد نصیبی کی بات ہے کہ یہ

اُداس ہے حد اُداس شہر اس ملک کا سب سے بڑا شہر ہے۔

میں اور میرے دوست میں اور میرے دشمن۔ دونوں ہی رخسارے میں
چیں۔۔۔ مقتول کے سوگ دار ہی رخسارے میں نہیں ہیں۔ قاتل کے طرف دار بھی
رخسارے میں ہیں۔ یہ شہر اب کسی بھی تسلی اور تسلی کا حق دار نہیں سمجھا جاتا۔ اے شہر!
اگر تو کسی تسلی اور تسلی کا حق دار ہو بھی۔ جو آخروہ تسلی و تسلی کیا ہوگی۔ تیرے بوڑھے
اور جوان اس بھیا تک بھید کو بھلا کی جائیں۔۔۔ اور چان بھی لیں تو بھلا کیسے مانیں۔۔۔ کہ ان
کے لیے نہ تسلی میں تسلی ہے اور نہ تسلی میں تسلی۔ اے شہر کے بے دانش دانش مندو! لفظ کی
امت کے ساتھ۔۔۔ یعنی سنی کے ساتھ مخرگی نہ کرو۔۔۔ میں کوئی حکیم نہیں ہوں جو حمیں
حکمت کی تعلیم کروں۔ میں تو ایک عام سا آدمی ہوں اور بس انکل سے۔ کام چلاتا ہوں
اور وہی کارورینہ پاتا ہوں۔۔۔ سو میں انکل سے کہتا ہوں ایک حقیر۔۔۔ اور عاجز آدمی کی
انکل سے جو کہ میں ہوں کہ تمہارے رخسارے کے زائل ہونے کی۔ ایک ہی صورت
ہے۔ تمہاری بیماری کا۔۔۔ ایک ہی علاج ہے اور وہ صورت اور وہ علاج۔ یہ ہے کہ تم اپنے
آپ سے زور آزمائی کرنا چھوڑ دو۔ میں نے یہ بات بس انکل سے کہی ہے۔ شاید
میری انکل تمہارے کام آ سکے۔

خون کے گھونٹ

مشم ہے اور ذات اور ذات سے باہر کے خیال اور وجود کے احساس کے مدال کا ہنگام ہے اور میں جو ہوں میں سوچ رہا ہوں۔ میں سوچ رہا ہوں اور اُداس ہو رہا ہوں اُداس ہو رہا ہوں اور سوچ رہا ہوں۔ میری اُداسی کا ایک سبب یہ بھی ہے کہ لوگوں نے سوچنا چھوڑ دیا ہے اُداس ہونا چھوڑ دیا ہے۔ وہ لوگ بہت خطرناک ہوتے ہیں جو نہ سوچتے ہوں اور نہ اُداس ہوتے ہوں۔ یہاں میں یہ بات بھی کہتا چلوں کہ جو لوگ نہ سوچتے ہیں اور نہ اُداس ہوتے ہیں وہ فقط اپنی صورت اور حیثیت کے اعتبار سے انسان ہوتے ہیں مگر اپنی خاصیت اور شخصیت کے اعتبار سے انسان نہیں ہوتے، محض اور محض حیوان ہوتے ہیں اس لیے کہ تمام حیوانوں میں صرف انسان ہی وہ حیوان ہے جو سوچتا ہے اور اُداس ہوتا ہے۔ چھپکلیاں، بچھر، مکھنیاں، کتے، بھیڑیں، بھینسیں، بھدیں اور گائے، بیل، میرے اندازے کی تدو سے نہ سوچتے ہیں اور نہ اُداس ہوتے ہیں۔ کوئی شہ نہیں کہ اس لحاظ سے انھیں بے حد خوش نصیب اور کامیاب حیوان قرار دیا جاتا ہے۔

میں ایک بد نصیب اور ناکام انسان دیر سے سوچ رہا ہوں اور اُداس ہو رہا ہوں اور وہ یوں کہ جہاں میں ہوں وہاں کی زندگی کے بار باروں میں ہر چیز بہت مہنگی ہو گئی ہے اور انسان کا خون بہت سستا، بہت ہی سستا ہو گیا ہے۔ سستا یا بہت سستا کہنا بھی ایک جو نچلے کی بات ہے ہے یوں کہ اس کی کوئی قیمت ہی نہیں ہے۔ کیا جو ہڑ کے پانی کی کوئی قیمت ہوتی ہے؟ میں نے غلط کہا جو ہڑ کے پانی کی بھی کچھ نہ کچھ قیمت ضرور ہوتی ہے پر میرے اور تمہارے خون کی کوئی بھی قیمت نہیں ہے۔

قتل کی فصل ہے کہ چھارہاں ہے۔ اب جو صورت ہے وہ یہ ہے کہ کس کو کب لکل ہوتا ہے۔ کس کی باری آج ہے اور کس کی کل۔ پر ایک بات تو ہے اور وہ یہ کہ یہ دن چھ شعر کہنے اور اچھے افسانے لکھنے کے لیے بہت سازگار دن ہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ شاعروں اور افسانہ نگاروں کو اس صورت حال یا اس موضوع سے کہیں زیادہ خیال پرور اور پُر اثر موضوع میسر ہیں اور قابل احترام شاعر اور افسانہ نگار اُن کے بارے میں اپنے قلم کی جنبش کا حق ادا کر کے اپنی صبح کے اعلیٰ جوہر دکھا رہے ہیں۔

”جون ایلیا! کیا تم ایک فضول اور قاتل انکسار سے کام نہیں لے رہے اور ان قاتل احترام اہل قلم میں اپنا شمار کرنے کی عزت سے اپنے آپ کو محروم ظاہر کرنا نہیں چاہ رہے ہو؟“

”حاشا بلکہ ایسا نہیں ہے۔ میں ایک شریف آدمی ضرور ہوں مگر نامناسب حد تک شریف آدمی نہیں ہوں۔ میں ایک باقاعدہ قسم کا آدمی ہوں۔ میں جو ایک ناشستی اور پیشہ ور صاحب قلم ظہر۔ میں اس عزت سے اپنے آپ کو بھلا کیسے محروم ظاہر کروں گا! تم بھی عجب بوزم اور بڑے نام آدمی ہو۔ تمہارے دماغ میں ایسا بے تکا خیال آخر آیا بھی کیوں؟“

”جون ایلیا! میری بات پر دھیان نہ دو۔ میں نے تو بس یوں ہی ایک بات کہی تھی۔ تم جو کہہ رہے تھے وہی کہو۔ وہی انسان کے خون کی بات اس کے بہت سستے ہونے کی بات۔“

”تمہارا شکر یہ کہ تم نے مجھے میری بات یاد دلائی۔ میں نے ان دنوں ایک نکتہ سنا ہے اور وہ یہ کہ اب کسی آدمی کو قتل کرنا کوئی بے فیض بات نہیں ہے۔ پر سوں یک نو جوان نے جو دو ایک آدمیوں کو قتل کر چکا ہے مجھے بتایا کہ ایک آدمی کا خون کرنے میں وہ نشہ ہوتا ہے جو شراب کی دو بوتلوں میں بھی نہیں ہوتا۔“

”مجھے اس نو جوان کی بات سن کر مرزا غالب بے طرح یاد آئے۔ وہ اپنی تنگ دستی کے باوجود پیتے دلائی شراب ہی تھے اور اسی لیے انھیں بہت پریشان ہونا پڑتا تھا۔ اگر انھیں یہ نکتہ معلوم ہوتا تو وہ دلائی شراب پر چسلا لٹانے کے بجائے نشے کی خاطر حکیم موسیٰ خاں موسیٰ مفتی صدر الدین آزاد اور نواب مصطفیٰ خاں شیفتہ اور اپنے ایسے ہی

دوسرے ہم نواؤں کو باری باری قتل کر ڈالتے۔ چودہ گروہن لوگوں کو اس لیے بخش رہے کہ یہ لوگ ان کے ہم درد اور غم گسار تھے تو بعد شش اور نیم ذوق اور حکیم آغا جان پیش جیسے حریف گروہ کے لوگوں کو قتل کرنے میں ان کے لیے بھلا کیا عذر مانع تھا؟ ان میں سے ایک ایک کو ذبح کیا کرتے اور نیشے کی چال فزا حالت میں آ کر ”آ شوب آ گئی“ کہنے کی طاقت پاس کرتے۔“

”میں شاید نہ پا گئے گا۔“

”نہیں ہرگز نہیں! تم تو بڑے موقع کی باتیں کر رہے ہو۔ خون کی باتیں خون بہانے کی باتیں۔ بچی تو دہا تیں ہیں جو اب ہر وقت کی جانی چاہیں۔“

”تمھاری مہربانی کہ تم نے میری باتوں کو کسی دہانے کی بیخوش سمجھا۔ میرے بھائی سوچو! کیا اسان کا خون اتنا بے قیمت ہے کہ اسے کھارے پانی کی طرح بہا دیا جا کرے؟ مجھے نہیں معلوم کہ آج زمین کے کتنے حصوں کو انسان نے انسان کے خون سے میرا ب کیا۔ میں تو اپنے گروہ پیش کی بات جانتا ہوں۔ یہاں تو یہ معاملہ یک معمول بن گیا ہے۔ اب ہمیں منع اٹھتے ہی یہ خیر پڑھنے اور سننے کی عادت ہو گئی ہے کہ آج وہاں وہاں اور وہاں تنے آدمی شکار کیے گئے۔ ننہ بات تو یہ ہے کہ اب کسی آدمی کے قتل ہونے کی خبر کوئی خبر نہیں رہی۔ ہو سکتا ہے کہ قتل کی خبریں اپنا ترکھودہینے کے باعث آئندہ خبرداروں میں چھپی بند ہو جائیں۔“

”ہماری قوم کے جوان خدا نہیں نظر بد سے بچائے! کتنے جگر دار اور جیوٹ ہیں کہ اپنا ہی خون بہاتے ہیں اور اپنے ہی خوں میں نہاتے ہیں۔ ان پر تو ناز کیا جانا چاہیے۔ ہم نفسوا کھلے کھلے جا کر عورتوں سے کہو کہ وہ اس جگر دار دل اور جیوٹ لوجوالوں اور جوانوں کی بلا نہیں لیں۔ سبے جگر دار اور جیوٹو! تم ہمارا قابل رشک مقصوم ہو۔ تاریخ نے تمھاری شکل میں ہمیں سب سے بڑا عطیہ ارزانی کیا ہے۔ خدا تمھیں ہر چشم زخم سے محفوظ رکھے۔“

مجھے پورا اندازہ ہے کہ کچھ لوگ ہماری باتوں سے بد مزہ ہو کر بہا طور پر یہ کہتے ہوں گے کہ معراج رسول اور جون ایلیا نے تو ایک ہی بات کی زٹ لگا رکھی ہے۔ پڑ جان لیا جائے

کہ ہم نے جس بات کی زٹ لگا رکھی ہے وہ بات صرف ایک ہستی کی بات نہیں ہے۔ میں پوری طرح سوچ سمجھ کر یہ سخن کر رہا ہوں کہ یہ بات صرف ایک ہستی کی بات نہیں اس پوری ”مملکت خداداد“ کی بات ہے۔ جس دن یہ ہستی اپنے انجام کو پہنچے گی اس کے بعد اس مملکت کو دنیا کا بڑے سے بڑا انجامت و ہندہ بھی اس کے بدترین انجام سے نہیں بچ سکے گا۔ معراج رسول کی اور میری یہ بات پوری طرح جان لی جائے اور مان لی جائے۔

ہر حال آج کا دن بھی نفس کی اذیت ناک ملا متوں اور غلامتوں کے ساتھ اپنے فرجام کو پہنچا اور ہم نے خون کے گھونٹ پیے کہ ہماری یہی ایک منہاشی رہ گئی ہے۔ سوچا جانا چاہیے کہ ہماری یہ منہاشی آخر کن عالمی مرتبہ لوگوں کا عطیہ ہے۔

بات تھی ایک ہستی کی ایک بد بخت ترین اور ایک بے والی اور بے وارث ہستی کی۔ بیسویں صدی کے یوٹلم کی۔ برادر عزیز معراج رسول! میں بہت دن سے جو خیال ہے کہ ابن میں بھڑکتا ہوا محسوس کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ میرا اور تمہارا ایک ہی مقصود ہے اور وہ بیسویں صدی کے اس یوٹلم کا یرمیاہ ہوتا ہے۔ اس حقیقت اس زہریلی حقیقت کے اعتراف سے بھلا کیا جھجکنا کہ دونوں یرمیاہ ہیں۔ دونوں کو اس ہستی کا مرثیہ کہنا ہے اور اپنی مر لوشمت سے دوچار ہونا ہے۔

سینس ڈائجسٹ اپریل ۱۹۹۵

جنتِ ارضی - ۱

میرا خیال ہے کہ قبل کوئے، چڑیاں، سانپ، بگھو، بندوے، کن سل نہاں، گلبریاں، جینے، پٹریں، چھتر، مچھیاں، کچھوے، گائے بیل، ستے، شیر اور ہاتھی۔۔۔ اور شاید بندر اور لنگور بھی خواب نہیں دیکھتے۔ یہاں خواب سے خواب کا ایک خاص مفہوم اور ”دماغ“ کا ایک خاص عمل مراد ہے۔

منطق ے انسان کو ”حیوانِ ناطق“ کے خطاب سے نوازا ہے اور میں اسے ”خواب دیکھنے والا جان دار“ قرار دینے کی خواہش رکھتا ہوں۔ یہاں میں یہ بات دہراؤں کہ خواب سے ”دماغ“ کا ایک خاص عمل مراد ہے۔ میں نے ”ذہن“ کے بجائے دماغ کا لفظ استعمال کیا ہے۔ اس کی ایک خاص وجہ ہے جس کا بیان کرنا اس موقع پر غیر ضروری ہے۔ ہر حال خواب کے عام مفہوم کے مطابق انسان کے علو بہت سے دوسرے جان دار بھی خواب دیکھ سکتے ہیں مگر دماغ کے ایک خاص عمل کے مفہوم کی رو سے صرف انسان ہی خواب دیکھتا ہے اور اس کی یہ خصوصیت اس کی بے حد اہم فضیلت ہے۔

اس خصوصیت کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب ہے، بد سے بہتر اور بہتر سے بہترین کی خواہش۔ میں یہ بات فرض کرنے کی ادنیٰ اہمیت بھی نہیں رکھتا کہ ہرن، بیل گائیں اور پاڑے ایک ایسے جنگل کا خواب دیکھ سکتے ہوں کہ جہاں وہ شیر اور چیتے کی خوں خوری سے محفوظ رہ سکیں یا چھوٹی مچھیاں ایک ایسے سمندر کو تلاش کرنے کی تحریک چلا سکتی ہوں گی جس میں وہ بڑی مچھیوں کے ”سامراج“ سے چھٹکارا پا سکیں۔

تو ہے پول کہ جان داروں میں صرف انسان ہی وہ جان دار ہے جو خواب دیکھتا ہے

اور خواب دیکھنے کی جزایہ سراپا ہے۔ انسانوں میں جو انسان سب سے زیادہ مذہب پر مایہ اور دراز ہے خواب دیکھتے اور دکھاتے ہیں وہ حکیم، فلسفی اور شاعر کہلاتے ہیں۔ اگر انسانوں کے علاوہ دوسرے جاندار بھی خواب دیکھ سکتے تو ان میں بھی حکیم، فلسفی اور شاعر پیدا ہوتے۔

دینوسار کی نسل تو فنا ہو گئی لیکن ہاتھی اپنے حجم اور ضخامت کے اعتبار سے اس امر کا حق دار ہے کہ وہ دوسرے جانوروں کے سامنے یہ عمار کرنا کہ میں تمہاری فلاح اور بہبود چاہتا ہوں اور تمہیں اہمات کی راہ دکھانے آیا ہوں۔

لیکن میری معلومات کے مطابق کسی بھی مغربی، فریقائی اور مشرقی ہاتھی نے کسی بھی دور میں اپنی حاکمیت کا اعلان نہیں کیا اور یہ کہ انھیں بد سے ”بہتر“ اور بہتر سے ”بہترین“ کی امید نہیں دلائی۔

ہاں تو خواب دیکھنے اور دکھانے کی بات ہو رہی تھی اور عرض کیا گیا تھا کہ خواب دیکھنا انسان کی بے حد اہم فضاہیت ہے (یہ شاید سب سے بڑی فضاہیت ہے) اگر کوئی انسان یا انسانوں کا کوئی گروہ خواب دیکھنے کی اہلیت سے محروم ہو تو اس پر فاقہ پڑھتا ہے۔

انسانیت کی ساری سرگزشت اور تہذیب کی ساری زرد اور اصل خواب دیکھنے اور خواب دکھانے والوں کی ہاجر اطمینی اور ہاجر اساری کی سرگزشت اور زرد ہے۔ خواب انسانیت کا سب سے زیادہ قیمتی اندوختہ اور سرمایہ ہیں۔ اگر یہ اندوختہ اور سرمایہ نہ ہوتا تو انسان ”نسانوں“ جیسی کوئی ”شے“ ہوتا اور وہ آج بھی اسی حالت اور ہیئت میں پایا جاتا جس حالت اور ہیئت میں آج سے لکھوں برس پہلے پایا جاتا ہوگا۔

جو لوگ اپنے اور اپنی نوع کے دوسرے لوگوں کے لیے خواب نہیں دیکھتے، وہ نیم انسان ہوتے ہیں۔ خواب دیکھنا اپنے میں اپنے آپ سے آگے ہوتا ہے۔ جو شخص یا جو معاشرہ خواب دیکھنے کی صلاحیت نہیں رکھتا وہ اپنے آپ میں اپنے سے پیچھے ہوتا ہے یا کم سے کم وہیں ہوتا ہے جہاں ہوتا ہے وہ وہیں کا وہیں رہتا ہے اور لٹک کر پیرا ہوتا ہے۔

جنت ارضی - ۲

میری نسل کے سوچنے اور دیکھنے والے لوگوں تک ایک مثالی معاشرے کے خواب دیکھنے کا رواج اور رجحان عام تھا بلکہ میری نسل کے بعد کے لوگوں میں بھی یہ رجحان باقی رہا مگر اب کئی برس سے یہ رجحان زوال پزیر ہے۔

نو خیز نسل نے خواب دیکھنے چھوڑ دیے ہیں۔ یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے اور وہ یہ کہ کیا نو خیز نسل کثیر ہے، کیا اس کا ذہن کا چر ہے، کیا وہ کڈھب ہے، آخر بات کیا ہے؟ بات یہ ہے کہ حالات کئی برس سے خواب دیکھنے اور خواب دکھانے کی حالت کے لیے مازگار نہیں ہیں۔ یہ حالت صرف پاکستان کی نو خیز نسل کا معاملہ نہیں ہے بلکہ بہت قابل ذکر حد تک ایک عام گیر معاملہ ہے اور ”سوویت یونین“ کا خاتمہ اس بارے میں سب سے زیادہ موثر ثابت ہوا ہے۔

یہاں تھوڑی دیر تک کر یہ سوچنا چاہیے کہ آیا کسی مثالی معاشرے کے خواب دیکھنا ایک بے بنیاد بات تو نہیں ہے اور یہ کہ کیا زمین پر جنت کا وجود میں آنا ممکن بھی ہے یا نہیں؟ یہ ایک بہت درہم پیچیدہ سوال ہے۔ یہ سوال اس صدی کی نویں دہائی کے تمام ہونے سے چند سال پہلے تک کوئی درہم پیچیدہ سوال نہیں تھا لیکن اس کے بعد جو حقیقت سامنے آئی وہ بہت خلاف توقع ثابت ہوئی اور ”خواب و خیال“ کے لوگ ایک ایسی واقعیت سے دوچار ہوئے جو ان کے لیے ناقابل برداشت تھی اور ہے۔

میں اپنے آپ کو قنوطیت اور یاسیت کا ایک ہو پارہی کہانے جانے کی ہنگ کو کسی بھی حالت میں تسلیم نہیں کر سکتا۔ میں نے اپنی نوجوانی اور جوانی کے سب سے زیادہ بیش قیمت

۱۰ سال پر اُمیدی کی حالت کو فروغ دینے میں گزارے ہیں۔ کوئی شبہ نہیں کہ میں اپنے ذاتی معاملوں اور ان کے تجربوں کے دائرے میں ایک قوی اور پائیدار آدمی رہا ہوں لیکن جہاں تک ”غیر ذاتی“ اور اجتماعی معاملوں کا تعلق ہے تو میری نکست کے لاکھوں پڑھنے والے اس حقیقت کی گواہی دیں گے کہ میں نے ان کے دلوں میں ہمیشہ جان نوا اُمیدوں کی تحریک کی ہے۔

میں نے جو سوال اٹھایا تھا اب اس عہد میں اس سوال کا حقیقت پسندانہ جواب دینے کی اہمیت میرے دس کو خون کیے دے رہی ہے اور وہ جواب یہ ہے کہ اس دنیا میں کوئی جنت وجود میں نہیں آسکتی لیکن اگر حقیقت پسندی ہی کے ساتھ سوچا جائے تو جنت ارضی کا وجود میں نہ آسکنا کوئی سوگ منانے کی بات ہرگز نہیں ہے۔ آخر ہم اپنے دلوں کو ادم ہی سے کیوں بہلائیں؟ ہم اپنے آپ میں واقفیت سے ایک خوش گوار سرور کا رکھنے کی صلاحیت آخر کیوں نہیں پیدا کر سکتے؟

اگر اس دنیا میں کسی جنت کا وجود میں آنا ممکن نہیں ہے تو یہ کوئی متدبیرانہ کی بات نہیں۔ اگر اس دنیا میں شہد اور شیر کی نہریں نہیں بہہ سکتیں تو شفاف در شیریں پانی کی نہریں تو بہہ سکتی ہیں۔ کیا جو بڑوں کا پانی پینے والوں کے لیے شفاف در شیریں پانی کی نہریں شہد اور شیر کی نہروں سے کچھ کم ہیں؟ سو ہمیں اپنی دنیا میں ایسی ہی نہروں کا جال پھیلانے کے لیے اپنے ذہن، اور اپنے جسم کی محنت کشی کا، اور جنت ترین محنت کشی کا فرض انجام دینا چاہیے۔ ہمیں اپنی اس محنت کشی کا جو ثمرہ نصیب ہوگا، دراصل اسی کا نام جنت ارضی ہے۔

شعور

شام گہری ہو گئی ہے۔ دونوں وقت مل رہے ہیں اور مجھے نواب مرزا شوق لکھنوی کی زہرہ اور اراق اور شہرہ آفاق مثنوی ”زہر عشق“ یاد آ رہی ہے جو میں نے آٹھ نو برس کی عمر میں سنی تھی اور دس گیارہ برس کی عمر میں پڑھی تھی۔ اس حشر انگیز مثنوی کا میرے خواب خواب لڑک پن کی دنیا دنیا نہیں مل کہ میرے لڑک پن کی کائنات پر ایک سحر طاری تھا۔ یہ مثنوی عاشقانہ شاعری اور عشق و شاعری کا ایک معجزہ ہے۔

میں عشق و محبت کے رشتے کے ایک خاص احساس کی حالت میں دیوان غالب تو کیا خدائے سخن میر کی کلیات تک کو ”زہر عشق“ پر وار ملتا ہوں۔ آپ میں سے اگر کوئی صاحب میری اس بات کو غور فرمادیں تو میں اس سے کوئی حجت اور ٹکڑا نہیں کروں گا۔ یہ تو احساس اور تاثیر کا معاملہ ہے اور احساس و تاثیر کا بھلا حجت اور ٹکڑا سے کیا واسطہ! ہاں تو اس وقت مجھے ”زہر عشق“ کا ایک شعر ایک عجب حال خیزی کے ساتھ یاد آ رہا ہے۔

رخ پہ گیسو ہوا سے جتے ہیں

چلے اب دونوں وقت ملتے ہیں

”دونوں وقت ملتے ہیں“ سے میرے ذہن میں اچانک ایک لفظ ”بجرا ہے اور وہ لفظ ہے انسان۔ یہ لفظ میرے ذہن میں اس لیے ”بجرا ہے کہ انسان میں بھی دو کیفیتیں ملتی ہیں۔ ایک کیفیت خیر ہے اور دوسری شر۔ اب یہ ایک الگ بات ہے کہ بعض اوقات یا اکثر اوقات انسان سر پہ شر نظر آتا ہے۔

اس لفظ یعنی انسان کا ”ماوہ“ یا عربی قواعد کی اصطلاح میں ”ہا“ ”الف“ ”نون“ ”سین“ یعنی

”اُس“ ہے۔ اُس کا ایک تلفظ ”اُس“ ہے اور دوسرا تلفظ ”اُس“ اُس کے معنی ہیں:
خوش خلق مومن سارا اور ایک دوسرے سے مانوس ہونا (وغیرہ)۔

یہ تو لفظ انسان کی اصل اور اُس کے مآرے پابنا کی بات ہوئی۔ اب میں انسان کے
معنی کے بارے میں کچھ کہن چاہتا ہوں۔ اس لفظ کے معنی کا خلاصہ یہ ہے کہ انسان وہ
جاندار ہے جو اپنے دماغ یا مغز سر کی راست اور درست نعیمیت یا اس کے زہد کامل کے
سبب دوسرے تمام جانداروں سے اعلیٰ اور اشرف حیثیت رکھتا ہے۔

حاصل کلام یہ ہے کہ انسان وہ (راست قامت) جاندار ہے جو راست کار راستی کوئی
اور درست راستے پر گامزن ہو۔ اور اپنی نوع کے دوسرے افراد سے اُس رکھتا ہو۔

اس مرحلے پر آپ بھی وہی کچھ سوچ رہے ہوں گے جو میں سوچ رہا ہوں اور وہ یہ کہ
لغت کے اعتبار سے، انسان کے جو معنی ہیں کیا ان معنی سے ہماری یعنی انسانوں کی، کثرت
کوئی زور کا بھی تحقق رکھتی ہے؟

”کیا انسان واقعی وہ جاندار ہے جو راست کار راستی کوئی اور درست راستے پر
گامزن ہو؟“

”ہرگز نہیں!“

”کیا انسان واقعی وہ جاندار ہے جو اپنی نوع کے دوسرے افراد سے اُس رکھتا ہو؟“
”ہرگز نہیں!“

اس گفت گو کا جو پیر مایہ نتیجہ نکلا وہ یہ ہے کہ ہم ایک سربے معنی اور مہم ہیں۔ ایک سر
بے معنی اور مہمل۔ اور چونکہ ایلیا اس میں شبہ بھی کیا ہے کہ ہم صدا کے بے معنی اور مہمل موجود
ہیں۔ لا ماشاء اللہ ہم وقت کا ایک مضمحل پن اور تاریخی کی، ایک ہڑ بونگ ہیں۔

انسانو! چاہے تم کھکشائوں کو پیکوں کی طرح اپنی کردوں پر بانجھ لڑتے ہو بھی تمہارا وجود
ایک سربے معنی اور مہمل ہی رہے گا۔ تم کیا اور تمہارا نظام شمس کیا تمہاری کھکشائیں کیا اور
تمہارے صحابہ کیا۔ جو کچھ بھی ہونے کے حال میں ہے وہ عیث ہے سر تا سر عیث ہے۔ اور
میں بھی عیث ہوں اور اُس کے ساتھ ہی اس بد طور اور بے ہودہ عیث کا جو کو بھی ہوں جو

ڈرا بھی بھلا مانس ہے اسے اس بد طور عقیقت کا ہجو گونا چاہیے۔

کچھ انسان اگر کسی قدر ٹھیک ٹھاک ہونے کے طور سے کچھ ہیں تو فطرت کے اس عطیے کی وجہ سے ہیں جسے شعور کہا جاتا ہے۔ اور اسی عطیے کی وجہ سے وہ اپنے باطنی ہونے پر اصرار کرتے رہے ہیں۔ اور اس بات میں کوئی شبہ نہیں کہ ان کا یہ اصرار درست ہے۔ پر یہاں کہنے کی جو بات ہے وہ یہ ہے کہ ان کی اکثریت نے فطرت کے اس عطیے سے عام طور پر بڑی بے تدبیری اور بے دانتی کے ساتھ کام لیا ہے۔

تم اپنی بد طور مہملیت اور بے ہودہ عقیقت کے باوجود اگر شعور کو جزوقتی طور پر نہیں ملے کہ کُل وقفی طور پر کام میں لادو تو تمہاری رجوعی مہملیت اور عقیقت کی چیرا دیتی تمہارا کچھ بہت زیادہ نہیں بگاڑ سکے گی۔

شعور ہی انسان کو اختیار سے نوازتا ہے اور شعور ہی آزادی عطا کرتا ہے۔ چاہے وہ اختیار بہت زیادہ نہ ہو اور چاہے وہ آزادی پوری آزادی نہ قرار پائے۔

ہے یوں کہ اس کائنات میں سچے آپ میں مگن رہنے والی اور ہوا آپ چھپانے والی اس غریبی کائنات میں شعور کے بخشے ہوئے اختیار ادنیٰ اختیار اور شعور کی ارزائی کی ہوئی آزادی بہت کم آزادی کی حالت بھی فطرت کا کوئی معمولی عطیہ نہیں ہے۔

ہم اداس ہیں

میں اداس ہوں۔ تم اداس ہو۔ ہم اداس ہیں اور بہت اداس ہیں۔ اور اب تو کچھ ایسا ہے کہ ہماری اداسی اور ہماری بے دلی نے ہمیں ایسی حالت میں مبتلا کر دیا ہے کہ ہم خود اپنے آپ پر بھروسہ کرنے سے محروم ہو گئے ہیں۔ محروم کر دیے گئے ہیں۔

ہم میں سے کوئی ایک بھی حساس اور ہوش مند شخص اپنے آئندہ سے اور اپنے ہم وطنوں کے آئندہ سے ہذا امید نہیں رہا ہے۔ ہم ایک ایسے ملک کے باشندے ہیں جس کا وجود ہی ہر لمحہ زیر بحث رہتا ہے۔ یعنی میں یعنی کوئی بھی پاکستانی سوچنے کی اس حالت میں جملہ رہتا ہے کہ میں ہوں بھی یا نہیں اور اگر ہوں تو کیا کل تک رہوں گا یا نہیں؟

یہ ذہن کی وہ حالت ہے اور فکس کی وہ کیفیت ہے جس میں دنیا کی شاید ہی کوئی قوم جملہ ہو۔ پاکستان ہی دنیا کا وہ یکتا اور یگانہ ملک ہے جس کے باشندے باخبر اور باشعور باشندے یہ بات کہنے کی کم سے کم سکت بھی نہیں رکھتے کہ کل کیا ہوگا۔ یعنی یہ کہ آیا کل تک پاکستان باقی بھی رہے گا یا نہیں؟

جو لوگ خوش فہم اور خوش خیال لوگ اس ملک کے باخبر باشعور اور حساس باشندوں کی اس ذہنی کیفیت کو ایک نفسیاتی مرض قرار دیتے ہیں وہ خود نفسیاتی مریض ہیں اور بہت بگڑے ہوئے مریض ہیں۔ انھیں چاہیے کہ وہ پہلی فرصت میں کسی نفسیاتی معالج سے رجوع کریں۔

اگر کوئی شخص پاگل نہیں ہے تو وہ میرے خیال میں اس حقیقت پر دن میں کئی بار دل ہی دل میں حیران ہوگا کہ آخر یہ ملک اب تک کیسے قائم اور باقی ہے۔ خود میں بھی یہ سوچتا رہتا

ہوں کہ میں اور تم کیوں ہیں؟ کیسے ہیں اور آخر کس سے ہیں اور یہ کہ کب تک ہیں؟
 کیا یہ یادہ گوئی اور ہرزہ سروائی کا کوئی طور ہے؟ کیا یہ کوئی ایسی نگہار ہے جسے
 نیند بہت گرا دانا جائے۔ کیا یہ نہن کی کوئی ایسی حالت ہے جسے سرسائی حالت سمجھا جائے۔
 مجھے روزانہ اپنی شام کی مجلس میں ایسے کئی لوگوں سے ملنے کی عزت نصیب ہوتی ہے
 جن میں اپنے آپ کو حب وطن سمجھنے اور کہلنے کی ہمت پائی جاتی ہے اور اس بات میں
 کوئی بھی شبہ نہیں کہ یہ ایک بہت ہی نیک ہمت ہے۔ یہ لوگوں کے نزدیک حب وطن کا
 جو مفہوم ہے وہ یہ کہ اس ملک کو یہ ہر صورت اور ہر حال ایک ایسا ملک مانا جائے جسے تاریخ
 کی طرف سے بقائے دوام کا یہ پروانہ عطا کیا جا چکا ہے۔

میں اب ان بد بخت لوگوں میں شمار کیا جانے لگا ہوں جو خوش فہم لوگوں کی ہر بات کو
 حدیث و سنن کی استعداد اور اہلیت سے یک سرے محروم ہوں۔

یہ بات کبھی میری سمجھ میں نہیں آئی کہ کوئی شخص زہر پی رہا ہو اور اس کے ایک گھونٹ پر
 نفس کے پورے اہمیتان کے ساتھ یہ اُمید رکھی جائے کہ وہ بہت خوش اسلوبی کے ساتھ اپنی
 عمر طبعی کو پہنچے گا۔ میرے اور مجھ ایسے شور بدگماں لوگوں کے نزدیک اس ملک کے حواص اور
 حوام اس ملک کے پیری ہیں چاہے وہ حقیقت نہ جانتے ہوں کہ وہ اپنے ہر خیال اور عمل کے
 ذریعے اس ملک کو نیست و نابود کرنے میں دل و جان سے کوشاں ہیں مگر بے ایماں ہیں۔ اور جو
 شخص بھی اس حقیقت سے انکاری ہے اسے اپنے گھر کے بجائے رضا کارانہ طور پر کسی
 پاگل خانے میں قیام کرنا چاہیے۔

ایک نکتہ ہے جسے سننے کی طرح سننا اور سمجھنے کی طرف سمجھ جائے۔ اور وہ نکتہ یہ ہے کہ
 کسی ایک شخص کو سلیقے اور ترقی کی زندگی گزارنے کے لیے اتنا باہوش ہونے کی ضرورت
 نہیں پیش آتی جتنی ضرورت ایک قوم کو سلیقے اور ترقی کی زندگی گزارنے کے لیے پیش
 آتی ہے۔

لیکن اے قوم! اے قوم! اگر تو ایک قوم ہے تو مجھے بتا کہ کیا تو اس نکتے پر عمل درآمد کر
 رہی ہے۔ کیا تو سلیقے اور ترقی کی زندگی گزارنے کا کم سے کم میلان بھی رکھتی ہے؟

دائے ہو تجھ پر کہ تو ایک قوم نہیں ثابت ہو سکی۔ تو بس ایک انبوء ہے۔ ایک سراسر فضول اور فاسقانہ بود۔ تو اپنی ذلت، اپنی طینت اور طبیعت میں ایک حقہ دار نے دان اور جھونکل اور جھنجلاہٹ پیدا کرنے والی نجم اور شمیم بدی بدکیشی اور بدکوشی ہے۔ تو ہے اور نہ جانے کیوں ہے؟

اگر کوئی سوال کرنے والا یہ سوال کرے کہ پاکستان اور اس کے باشندے آخر اس لمحے تک کیوں باقی ہیں؟ تو اس ملک کا کوئی منطقی سے منطقی اور خبیث سے خبیث شخص بھی اس سوال کا کوئی جواب نہیں دے سکتا۔

وقت ب تک پاکستان اور اس کے باشندوں کو ایک خوش گوار بہت دیود کی مہلت دیتا چلا آیا ہے مگر ہوا کیا ہے؟ ہوا یہ ہے کہ اس لمحے تک اس مہلت کو رائگاں کیا جاتا رہا ہے۔ وقت نے تم سے کہا کہ اس وقت رات کا پہلا پہر ہے اور تم نے یہ سنا اور سنا چا ہا کہ یہ دن کا پہلا پہر ہے۔ وقت نے تم سے کہا کہ یہ دن کا پہلا پہر ہے اور تم نے یہ سنا اور سنا چا ہا کہ یہ رات کا پہلا پہر ہے۔

تھمارے کانوں میں سردا ہوا نسل بھرا ہوا ہے۔ تم سے کہا کچھ اور جاتا ہے، ورتہ منیع کچھ اور ہو۔ اگر تم بہرے ہوتے تو تم سے کوئی بھی گلہ نہ ہوتا مگر رونا تو یہ ہے کہ تم بہرے نہیں ہو۔ تھمارا روگ بھی ایک عجیب روگ ہے اور وہ روگ یہ ہے کہ تم میں بہرا بھنڈ ہونے کی اشتعال انگیزی پائی جاتی ہے۔

ماضی کی قوموں کے عروج اور زوال کا سبب یہ تھا کہ یا ان کے خواص حقیقت سے آنکھیں پڑانے لگے تھے اور دیکھتے بھالتے اندھے بن گئے تھے یا ان کے عوام خود اپنے آپ سے جدا رکھنے لگے تھے اور خود اپنی جان کے لگو ہو گئے تھے۔ مگر میری درد تھماری سرگزشت و ہری محسوس کی سرگزشت ہے۔

اس ملک کے خواص اور عوام دونوں اپنے ظاہر کے ظاہر اور باطن کے باطن میں خیر و چشم قسم کے جرائم پیشہ ہیں اور ایسے جرائم پیشہ اور بداندیشہ کہ خود اپنے ہی جرائم کا عذاب پہنے کی بھیا تک ہوس رکھتے ہیں۔

میں تم سے تم سب سے بل کہ میں نے غلط کہا، ٹھوڑا اپنے آپ سے یہ بات پوچھنا چاہتا ہوں کہ آخر مجھے اس بات کی توقع کیوں ہے کہ آنے والے لمحے میں مجھے اپنے جرائم کی جو سزا ملنا ہی چاہیے، میں اس سے بچ جاؤں گا۔ یہ ایک بہت لمبے ناک بات ہے کہ میں جو تاریخ کی بدی بدوش اور بد کیشی ہوں واقعی آنے والے لمحے میں اور اس لمحے کے بعد کے ہزاروں لمحوں کے بعد بھی اس سزا سے بچا رہوں گا جو مجھے اسی لمحے ملنا چاہیے۔

کیا کسی بھی قوم کی زندگی سے یہ مثال مل سکتی ہے کہ وہ قوم جرم پر جرم، خیانت پر خیانت اور جہالت پر جہالت پر آڑی رہی اور اس نے اپنی ان حرکتوں کی کوئی سزا نہیں پائی۔ کیا باطل، آشوریہ، قدیم مصر، قدیم ایران، عقیقہ، عیلام اور قدیم ہندوستان کی قومیں تاریخ کی بے رحمیاں گرفت سے بچ سکیں؟ ہاں کیا بچ سکیں؟ اگر بچ سکیں تو مجھے ضرور بتانا کتنا بچ سکیں۔ تم اپنے آپ کو غیبت، غیبت ہی نہیں لغت چانو۔ مگر آنے والی کل اور آنے والی کل کی ساتھیں ہم میں سے کوئی بھی نہیں رکن سکتا۔ یہاں یہ بھی سمجھ لو کہ آنے والی کل سے تاریخ کی آئے والی کل فرادہ ہے۔ کیا تم اس آنے والی کل کی عقوبت سے بچ سکتے کہ امکان کا کوئی تصور کر سکتے ہو؟ کیا تمہیں عقوبت سے بچنے کی کوئی ضمانت دی جا چکی ہے؟ نہم اور سمجھو کہ تمہیں تاریخ کی طرف سے ایک حمد ان کن مہلت ملی ہوئی ہے اور یہ مہلت میرے دل اور میری جان کا سب سے بڑا سہارا اور سرمایہ ہے۔ مگر اس کے ساتھ ہی میں اس مہلت پر ہندی طرح بھینچا دیا ہوا ہوں۔ اور مجھے پیش بھی آتا ہے اور وہ یوں کہ شر کو چاہے وہ خیر میرا اپنا آپ ہی کیوں نہ ہو عذاب سے بدترین عذاب سے تاریخ کے عذاب سے بدترین عذاب سے ایک لمحے کے لیے بھی محفوظ نہیں رہنا چاہیے۔

مڑوہ ہونوید ہو کہ تم اس بدترین عذاب سے تاریخ کے اس بدترین عذاب سے اس بدترین عذاب سے اس لمحے تک محفوظ ہو۔ سو چاہیے کہ تم اس محفوظی پر شکر ادا کرو اور شکر ادا کرنے کا سب سے بڑا طریقہ یہ ہے کہ بڑے جرائم سے ہائی جاؤ اور اس میں ذرا بھی دیر نہ لگاؤ۔

معیار-۱

کسی گروہ کے مشہور کو سمجھنے کے لیے یہ دیکھنا چاہیے کہ اس کا معیار عزت و شرف کیا ہے؟ وہ کن لوگوں کو اسم اور کن لوگوں کو فیرا سمجھتا ہے؟ وہ کن چیزوں کو بیش قیمت اور کن چیزوں کو بے قیمت سمجھتا ہے؟ یہاں مجھے حضرت عمرؓ کے عہد کا ایک واقعہ یاد آیا۔ ایک دن حضرت عمرؓ مدینے کے ایک چوراہے سے گزر رہے تھے۔ وہاں انھوں نے دیکھا کہ ایک جہوم صفحہ باندھے کھڑا ہے اور اس حلقے کے درمیان ایک یوزمی عورت گریہ کنوں کوئی مرثیہ پڑھ رہی ہے۔

یہاں میں یہ کہہ دوں کہ دنیا میں چند شاعرات سب سے اہم گزری ہیں۔ یونان میں سہلو، عراق میں رابعہ بصری، ایران میں قرقاۃ العین طاہرہ اور عرب میں خنساء۔ وہ میرے گمان کے مطابق تاریخ شاعری کی سب سے بڑی شاعرہ تھیں۔

خنساء کا ماجرایہ ہے کہ اس کا بھائی صحرا، مسلمانوں سے جنگ کرتے ہوئے قتل ہو گیا تھا۔ وہ اپنے بھائی صحرا سے شدید محبت کرتی تھی۔ چنانچہ صحرا کے قتل ہونے کے بعد اس نے ساری زندگی اس کی موت پر مرعے کہنے میں گزاری۔

خنساء آخری عمر میں مسلمان ہو گئی تھی اور حالات اسلام میں بھی وہ اپنے مشرک بھائی صحرا کے مرعے کہتی رہی اور مر گئی۔

حضرت عمرؓ اس صورت حال کو دیکھ کر اس حلقے کے قریب گئے۔ انھوں نے دیکھا کہ خنساء اپنے بھائی صحرا کی یاد میں ایک الم ناک ترین مرثیہ پڑھ رہی ہے۔ وہ تھوڑی دیر تک یہ مرثیہ سننے رہے اور پھر انھوں نے اس مرعے کو سن کر تباہ کر دیا۔ کیا اس کا یہ کیا کہ ان کی

داڑھی آنسوؤں سے بھیک گئی۔ ظاہر ہے کہ آپ اس حقیقت کو فراموش نہیں کریں گے کہ حضرت عمرؓ سچے کے کوئی عام شہری نہ تھے۔ وہ دنیا نے اسلام کے امیر المومنین تھے۔ دنیا نے سلام کا امیر المومنین ایک مشرک کا مرثیہ سن کر گریہ کر کے یہ کوئی معصوم بات نہیں ہے۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ حضرت عمرؓ یہ کہتے کہ کسی مسلمان شاعرہ کا اپنے مشرک بھائی کی موت پر مرثیہ کہنا خلاف اسلام اور خلاف ایمان ہے لیکن حضرت عمرؓ نے ایسا نہیں کیا۔ وہ اس کے بجائے غصا کی اذیت میں شریک ہو گئے۔ اس لیے کہ وہ انسانی جذبے کے تخلیقی اظہار کی اہمیت کو پوری طرح سمجھتے تھے حالاں کہ وہ کافروں اور مشرکوں کے حق میں بہت شدید تھے۔ وہ شعر اور شعرا کی قدر و منزلت کے قائل تھے اور جانتے تھے کہ شعر میں حکمت ہوتی ہے اور حکمت لائق احترام ہے۔

اگر اس قسم کا کوئی واقعہ پاکستان میں پیش آتا تو یہاں کا کوئی شاعر کسی ہندو شاعر کی موت پر سر بازار مرثیہ پڑھ رہا ہوتا تو یہاں کا وزیراعظم یا اس شہر کا انتظامی سربراہ اس شخص کو گرفتار کرانا اور اسے پاکستان کاغذ اتر رہتا۔ اگر حضرت دکنو جی سہائے فراق گورکھپوری کی موت پر کسی شاعر نے مرثیہ کہا ہوتا تو اسے یہاں کا کوئی سرکاری رسالہ شائع نہ کرتا لیکن حضرت عمرؓ پاکستان کے کسی سرکاری رسالے کے مدیر یا اس شہر کی انتظامیہ کے سربراہ نہ تھے وہ خلیفہ المسلمین تھے اور انسانی جذبول کو ان کی وسعت و قوت کے ساتھ محسوس کرتے تھے۔

ہمارے معیار اور ہمارے مثالے بہت ہی رکیک اور پست ہیں۔ ہم کسی عالم ادیب، مفکر، مصنف، قانون دان، شاعر، افسانہ نگار اور سائنس دان کو کوئی اہمیت نہیں دیتے۔ ہم نقالوں، طیفہ گوؤں، اداکاروں، مسخروں اور بے ہنگام ٹیلیوین اور گوپوں کو اہمیت دیتے ہیں سو ہمیں اپنے انہماک اور مقصود کو سمجھنے میں کوئی الجھن نہیں ہونا چاہیے۔

ہم جد سے گئے گزرے لوگ ہیں اور وقت کو چاہیے کہ وہ ہمیں نہ ہی طرح متوادے اور ٹھکرادے اس لیے کہ ہم نہ ہی طرح متوادے یا جانے اور ٹھکرادے جانے ہی کے قائل ہیں۔ میں یہ بات آج تک نہیں سمجھ سکا کہ ہم آخر کیوں ہیں اور ہمیں آخر کیوں ہونا چاہیے؟ ہماری نوا اور ہمارے وجود کا آخر کیا جواز ہے؟ کاش ہم پیدا ہی نہ ہوئے ہوتے اور اگر پیدا

ہو گئے تھے تو پیدا ہوتے ہی مر جاتے۔ ہم تاریخ کا ایک بدترین مخل اور فضول ہیں۔
 ہاں یقین کرؤ میں بہاصر رکھتا ہوں کہ تم تاریخ کا ایک بدترین مخل اور فضول ہو۔ تم
 اپنے آپ کو وقت کا ناز پروردہ سمجھتے ہو۔ تم تو تاریخ کا ایک اسقاط ہو۔ کم سے کم میں اور مجھ
 ایسے لوگ تمہیں کوئی اہمیت نہیں دیتے۔ یعنی میں اپنے آپ کو کوئی اہمیت نہیں دیتا۔ میں تم
 میں سے ہوں۔ تمہارا ہوں اور میں ایک سر ایک فضول اور فالتو آدمی ہوں۔ ہم سب محض
 رائیگاں ہیں اور ہر لمحہ رائیگاں جا رہے ہیں۔ میں نہیں سمجھتا کہ میں آئے واسے زمانے سے
 کوئی بھی امید کیوں رکھنا چاہیے؟

ہم نے وقت کو جانا اور مانتا ہی کیا؟ ہم نے وقت اور تاریخ کے ساتھ وہ تسخیر کیا ہے وہ
 تسخیر کیا ہے کہ بس ہم اپنے آپ کو وقت سے بلند سمجھتے ہیں۔
 سمجھ لیا جائے کہ وقت ہمیں وہاں مار مارے گا کہ ہمارا حلیہ بگڑ جائے گا۔ میں ہرگز فضول
 امیدیں دلانے والا کوئی پیشہ ور صاحب قلم نہیں ہوں۔ فضول امیدیں قوموں اور قبیلوں کو
 تباہ کرتی ہیں۔ ہم در تم فضول امیدوں کے مارے ہوئے لوگ ہیں۔ فضول اور بے جواز
 امیدوں کے مارے ہوئے لوگ ہمیشہ جبریت ناک تباہی کا شکار ہوئے ہیں۔ اب دیکھنا یہ
 ہے کہ ہم تباہی کا شکار کب ہوں گے۔ میری خواہش ہے یقین کرؤ میری بڑی خواہش ہے کہ
 میں بہت جلد تباہی کا شکار ہو جاؤں اور تم بھی تباہی کا شکار ہو جاؤ! میں تمہیں خواہ مخواہ خوش
 رکھنے اور امیدیں دلانے کی فوگری نہیں کرتا۔ میں تمہارا کوئی چاکر نہیں ہوں۔ میں بھی
 رائیگاں جاؤں! رائیگاں جاؤں! رائیگاں جاؤں اور تم بھی رائیگاں جاؤ! رائیگاں جاؤ۔
 رائیگاں جاؤ۔ میں جو کچھ کہہ رہا ہوں وہ کہہ رہا ہوں اور خون تھوک رہا ہوں۔ دائے میں اور
 دسے تم

معیار-۲

سب سے پہلے جو گفت گو ہوئی تھی اس میں معیار کا تذکرہ کیا گیا تھا۔ کہ گیا تھا کہ کسی فرد یا گروہ کے معیار سے اس کے مقصود کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ بتایا گیا تھا کہ ہمارے معیار بفضل و نصیحت کیا ہے اور کیا ہونا چاہیے۔ کیا ہونا چاہیے کے سلسلے میں حضرت عمرؓ کے یہ ہکرامت روئے کی بات کی گئی تھی۔ یعنی یہ کہ انھوں نے دنیا کی سب سے بڑی شاعرہ عربی شاعرہ خنساء سے اس کے کافر بھائی کے قتل پر (جو مسلمانوں سے جنگ کرتا ہوا قتل ہوا تھا) کہا جانے والا مرثیہ سنا اور اس قدر گرہ لیا کہ ان کی داڑھی آنسوؤں سے بھیگ گئی۔ (میرے بابا عبد مرثیہ شفیق حسن ایڈیا نے مجھے بتایا تھا کہ اس وقت حضرت عمرؓ کا غلام قنفذ بھی ان کے ساتھ تھا اور اپنے آقا کی طرح گریہ کنسا تھا) حالانکہ سب جانتے ہیں کہ ”اشداء علی الکفار“ میں حضرت عمرؓ کا نام سر فہرست تھا یعنی وہ اسلام کے دشمنوں کے حق میں بہت تشدد کرتے تھے۔ انھوں نے اس کے باوجود جو کچھ کیا وہ عجب کچھ تھا۔ انھوں نے ادب اور حکمت کی جو تدابیر افرائی کی اس کی مثالیں شذوذ اور ہیں۔ اور یہ بات مسلمانوں کی تاریخ اور عربی ادب کا ایک بہت حقیر طلب علم یعنی جون پلین کہہ رہا ہے جسے مسلمانوں کی تاریخ اور عربی ادب حفظ ہے۔

”جون ایلیا! تو بہت ہی بخیر ما ہے تو کیا اور تیری بساط لگیا“

”ہاں! میں کیا اور میری بساط لگیا“۔

تو ہے یوں کہ حضرت عمرؓ نے اپنے نادر روپے کے ذریعے ملت کو ایک اعلیٰ معیار ارزائی کیا۔ میں اس بار بھی معیار ہی کے بارے میں کچھ عرض کرنے کی خواہش رکھتا ہوں۔

اس لیے کہ میرے گان کے حساب سے معیار کا سخن بھی تمامی تک نہیں پہنچا۔

میں اس سلسلے میں حضرت علیؑ کے خیالات بھی پیش کرنا چاہتا ہوں۔ یہ خیالات آں جناب نے اپنے اشعار میں بیان فرمائے ہیں۔ یہاں یہ بات شاید قابل ذکر ہے کہ چاروں خلفا شعر کہتے تھے۔ بس یہ ہے کہ وہ مجھ سمجھ کے کی طرح ”پیشہ ور“ شاعر نہیں تھے۔ یہ ہر حال حیرت یہ ہے کہ جو لوگ ان حضرات سے عشق کرتے ہیں ان کی اکثریت شعر و ادب و فراست و حکمت کے عمل کو مخلوے پن کا کام سمجھتی ہے اور اس بداندیشی اور اشتعال انگیز بے حیائی پر شرماتی بھی نہیں اور گناہ کی تمکنت کے ساتھ اُوٹے لہجے میں بات کرتی ہے۔ کاش وقت ان کو وہ مار مارے وہ مار مارے کہ ان کا حیدر بگڑ جائے۔ وادیا کہ ایسا ہوگا اور وادریٹا کہ جلد یاد پرا ایسا ضرور ہوگا۔

یہ ہر حال اب میں معیارِ مریت و فصیلت کے بارے میں حضرت علیؑ کے کچھ شعرا پیش کرتا ہوں۔ فرماتے ہیں:

ترجمہ جمال کا تعلق ان مہوسات سے نہیں ہے جو ہمس زینت بخشے میں۔ یقیناً جمال کا تعلق علم اور ادب سے ہے۔

ترجمہ: وہ شخص یتیم نہیں ہے جس کا باپ مر گیا ہو یتیم تو وہ ہے جو عقل اور شرف سے محروم ہے۔

اس شعر کا ترجمہ بھی ملاحظہ کیجیے:

یعنی تم چاہے کسی کے بھی بیٹے بن جاؤ مگر ادب سب کر دو کہ ادب کی خوبیاں تمہیں سب سے بے نیاز کر دیں گی۔

سب نسب واسلے کوڑہاں دانی اور ادب کے بغیر اس کی (کوئی بھی اعلیٰ سے اعلیٰ) نسبت بے نیاز اور غنی نہیں کر سکتی۔ بے شک جو اس مردارہ ہے جو یہ کہتا ہے کہ سب! میں ایب ہوں۔ وہ جواں مرد نکس ہے جو یہ کہتا ہو کہ میرا باپ ایب تھا۔

وہ یہ فرما رہے ہیں کہ اصل فصیلت ادب ہے دانش ہے۔ نسل اور نسب کچھ نہیں کچھ بھی تو نہیں۔ مگر ہم ہیں کہ ہم نے نسل پرستی اور نسب کے غرور کو اپنا ایمان بنا رکھا ہے۔ اور

دوسری نسل اور نسب کے لوگوں کی جان کو آگئے ہیں۔ کیا تمہارے ہزاروں برس پہلے کے بزرگ بعض جانوروں سے بھی گئے گزرے نہیں تھے؟ میں اور تم ہیں کیا اور ہیں کون؟ کیسی نسل اور کہاں کا نسب۔ کیا سید اور کیا پیشہ ور۔ کیا براہمن اور کیا شورو۔ یہ تقریباً بے نہایت ہے ہر وہ ہے۔ یہ سب کچھ محض خرافات ہے۔ محض خرافات۔

ترجمہ۔ اے جمل کے باعث نسب پر ناز کرنے والے اس کے سوا اور کیا ہے کہ تمام انسان ایک ماں باپ سے ہیں۔

کیا تیرا یہ کہاں ہے کہ وہ چاندی تو ہے تانے یا سونے سے پیدا کیے گئے ہیں؟
کیا تیرا یہ خیال ہے کہ وہ اپنی برتری اور فضیلت سے پیدا کیے گئے ہیں؟ کیا تو ان میں گوشت ہڈی اور ہتھوں کے سوا کچھ اور دیکھتا ہے؟
اس کے سوا کچھ نہیں کہ صرف عقل سبیم خودداری، حیا، عفت، نفس اور ادب ہی باعث فخر ہیں۔

میں انسانیات کے معیار سے متعلق سدا غلطی کے شرعاً جا ملتے ہیں مگر صرف دو اشعار کا ترجمہ اور سنیے جو بہت مشہور ہیں۔

ترجمہ۔ یعنی ہم خدا کی اس تقسیم پر جو اس نے ہمارے درمیان کی ہے خوشنود ہیں کہ ہمارے لیے علم ہے اور جانوں کے لیے مال۔

یقیناً ماں بہت جلد فنا ہو جائے گا اور علم باقی رہے گا اور اس پر کبھی زوال نہیں آئے گا۔
عجیب بات ہے کہ اس ملک کی اکثریت مسلمان ہے اور بڑی ذہنائی کے ساتھ مسلمان ہونے پر نازاں ہے۔ ہر وقت اسلام کے نعرے لگاتی ہے مگر اسے اپنی مقدس عفتوں کی اور جسد تعلیمات اور مذہبی رجحانات سے کوئی دور کا واسطہ بھی نہیں ہے۔ غور کیا جائے تو جانا جائے گا کہ یہ لوگ یہ ہمارے مسلمان، اسلام سے خدا واسطے کا پیر رکھتے ہیں۔ گریبا نہیں ہے تو پھر وہ کچھ کیسا ہے جو ہے اور مذہبی طرح ہے۔

ہم تو فاسق و فاجر لوگ ہیں۔ ہمارا کیا ہے اور ہم سے کیا پوچھنا تو ان سے چاہیے جو دیں داری کے منافقت پیشہ دعوے دار ہیں اور ہر وقت مذہب کا کلر پڑھتے ہیں۔

ہندوؤں اور یہودیوں کو بات ہے بات گالیاں دیتے ہیں۔ خدا اسام کو ان کی دست برد سے بچے اور شریف انسانوں کو ان کے شر سے محفوظ رکھے۔ ان کا معیار بدترین معیار ہے۔ وہ گھٹیا لوگوں کو بڑھاتے ہیں اور بڑھیا لوگوں کو گھٹاتے ہیں۔ وہ چھوٹوں کو اٹھاتے ہیں اور بڑوں کو گراتے ہیں۔ ان کی تو ایسی کی تھیں! کیوں میرے فاضل ترین دانش ور بھائی معراج رسول 'کیا خیال ہے؟ کیوں میرے شاعر بھائی انور فراز اور جواں سال ادیب بھائی فکیل عدنان 'کیا خیال ہے؟ اور اے میری عزیز ترین سستی اکلیم علیہم اے منکرو نشانہ پرداز! تیری کہن کیا ہے؟

سپاس ڈائجسٹ، جون 1996

میزانہ

لکھنے میں دشمن ہے اور پڑھنے میں ذمہ ہے۔ بولنے میں سینے کا ترسہ اور سننے میں آراہی ہے۔ جو کچھ لکھا گیا ہے اور جو کچھ پڑھا گیا ہے وہ ہمیشہ رائگاں گیا۔ جو کچھ کہا گیا، جو کچھ سنا گیا اس میں گھٹائی گھانا تھا۔

ایک بھڑکی کے بعد دوسری بھڑکی آئی اور اس نے اپنے ہونے کی حالت آزمائی۔ اس نے اپنے نو اور زیاں کا حساب لگایا اور اذیت کا اندوختہ کیا اور اس کب کی میں بچھتا دے کے سوا اور کچھ بھی نہ تھا۔

انسان ہزاروں سال سے بنے ہوئے اور نہ ہونے کا تماشا دیکھتا رہا ہے۔ قرآن میں ارشاد فرمایا گیا ہے کہ ”ہم نے اپنی امانت زمین اور پہاڑوں پر پیش کی مگر انھوں نے اس کے اٹھانے سے انکار کر دیا۔ پر انسان نے اس (امانت) کو اٹھ لیا۔ البتہ البتہ انسان بڑا خالما اور جاہل ہے۔“

البتہ البتہ انسان گھائے میں ہے اور یہ کھانا اب تک جاری رہے گا۔ میرا وجود گھانا ہے۔ تمھارا وجود گھانا ہے اور میرا اور تمھارا شہود بھی گھانا ہے۔ میں اور تم گھائے کے کاروباری اور گھائے کے بیوپاری ہیں۔

نور سٹو اور سمجھو کہ جو کچھ تمھارے مندر آ رہے ہیں انہیں کھا اور تمھارے رہنماؤں نے تمھیں سمجھایا وہ اپنی ہوت ہیں گھانا ہی گھانا تھا۔ تم یحییٰ میں، میں یحییٰ تم، گھائے میں سوتے ہیں اور گھائے میں جاگتے ہیں۔ ہم گھائے میں بیٹھتے ہیں اور گھائے میں اٹھتے ہیں۔ ہم گھائے میں اپنے گھروں سے نکلتے ہیں اور گھائے میں اپنے گھروں کی طرف پلٹتے ہیں۔ وائے ہو مجھ پر اور وائے ہو تم پر!

میں آخر کیوں بولوں اور تم آخر کیوں سہو۔ میں آخر کیوں لکھوں اور تم آخر کیوں پڑھو، جب کہ ہے یوں کہ نہ میرے بولنے کا کچھ حاصل ہے اور نہ تمہارے سننے کا۔ نہ میرے لکھنے کا کچھ حاصل ہے اور نہ تمہارے پڑھنے کا۔ سب کچھ بیاہ ہے سب کچھ بیاہ ہے۔

تھیں لوٹا اور تمہارے ذہنوں کو لٹاڑا جاتا ہے اور تم سنڈ اس کے پتھر کی طرح چپ رہتے ہو۔ تمہاری اسلٹپ نے میرے سارے خوابوں کو کس نہیں کر دیا ہے۔ مجھے بڑا چنچا ہے کہ تم اپنے پیروں کا تیار کیا ہوا زہریلا رہے ہو اور جی رہے ہو۔ یہ زہر فوراً اثر نہیں کرتا۔ یہ ذرا دیر بعد اثر کرتا ہے۔ کیا خیال ہے تمہارے، آخر تم کب تک زندگی کے سانس لیتے رہو گے؟ کب تک یعنی کب تک؟

وہ لوگ جنہیں تم بڑا سمجھتے ہو، وہ بہت چھوٹے ہیں۔ میں نے انہیں بہت نزدیک سے دیکھا ہے اور اپنی جموٹیل اور جھنجھاہٹ میں انہیں بار بار لوکا ہے۔ میں نے ان کی جیسھ کو ان کے منہ میں روکا ہے اور روکے رکھا ہے۔

سُہو اور گنو، جھوٹ اور حیرت اور جھوٹا تم اپنے مسند آراؤں اور رہ نماؤں کو ذلیل اور رذیل جانو۔ ہاں میں یعنی جون ویلیا اپنے خیال اور اپنی مقال کے پورے طعننے کے ساتھ تم سے یہ کہہ رہا ہوں کہ انہیں ذلیل اور رذیل جانو اور ان کی کوئی بھی بات نہ مانو۔

تمہارے شہروں کے چور کو قوال بن گئے ہیں۔ تمہارے شہروں کے شہر دار جرائم پیشہ ہیں۔ تمہارے چوکی دار ڈکیت ہیں۔ تمہارے سارے مسیحا مرلیش ہیں اور تمہارے دادو اس قاتل ہیں۔

میں جو کچھ کہہ رہا ہوں اسے سُہو اور میں تمہاری خاطر جو کچھ کہہ رہا ہوں اسے سمجھو جو بھی تمہاری بھلائی کا غاظر رکھنے کی بات کرتا ہے وہ لفتکا ہے، لقمہ دار ہے اور جھوٹ کی پوٹ ہے۔ اُس کی ”بھلائی“ تمہارے حق میں سب سے زیادہ زہریلی نہائی ہے۔ جو تھیں سپدھا راستہ دکھانے کی قسم کھاتا ہے وہ تھیں نڈی طرح بھٹکانا چاہتا ہے۔

میں اور تم قزاقوں کے زرنے میں گھر گئے ہیں۔ جو بھی کہنے اور اپنی کہن منوانے کی طاقت رکھتا ہے وہ تمہاری مہک اور تمہاری شاموں کے راستے کا قزاق ہے۔

تمہیں وہ سر ڈھرتے نصیب ہوئے ہیں جن کے سر لقم کیے جانے چاہئیں۔ یہ لوگ تمہارے وجود اور تمہارے شہر کی سب سے بڑی بدبختی ہیں۔

حاکم بھی بد معاش ہے اور حکیم بھی بد معاش ہے۔ تمہارے ساتھ اب تک جو کچھ پیش آیا ہے تم اس پر گریہ کرنے کی بھی سکت نہیں رکھتے۔ کوئی شبہ نہیں کہ تم تاریخ کی ایک ندامت اور ملامت ہو۔ میں تمہارے دکھ جھیلتا ہوں اور اپنے اندر شرماتا ہوں۔ میں تمہیں اپنی ذلت اور رسوائی چانتا ہوں اور اسی لیے میں اپنے آپ کو ذر بھی نہیں گردانتا ہوں۔

تم اپنے اور اپنے دشمنوں کے خلاف صرف آما ہو جاؤ۔ اپنے اور ان کے سینوں سے حساب لو، اپنے اور ان کے سانسوں سے حساب لو۔ اپنے اور ان کے ہونٹوں سے حساب لو۔ میں شاید بس ایک بات کہنا چاہتا ہوں۔ بس ایک بات۔ اور وہ یہ کہ تم جن کی عزت کرتے ہو، جن کا احترام کرتے ہو وہ تاریخ کے سب سے زیادہ گھٹیا لوگ ہیں۔ میں نے جو انداز لگایا ہے، میرا جو حساب ہے وہ یہی ہے اور یہی تمہارے باہد سال کا میز خیر ہے۔

سینس ڈائجسٹ، برلن 1996

بھوک

”یہ امروہ کی شام ہے جون ایلیا اور بہت فرحت انگیز شام ہے۔“
 ”ہاں! یہ امروہ کی شام ہے نہ جان مگر فرحت انگیز شام ہرگز نہیں ہے۔“
 ”جون ایلیا! کیا واقعی یہ فرحت انگیز شام نہیں ہے؟“
 ”ہاں نہیں! یہ شام ہرگز فرحت انگیز شام نہیں ہے۔“
 ”لیکن یہ ایک فرحت انگیز شام کیوں نہیں ہے؟“

”بس نہیں ہے۔ یہ میرا باطنی احساس ہے اور رہا ”کیوں“ تو اس کا جواب نہ میرے پاس ہے اور نہ پروٹا گورس اور افلاطون کی ردحوں کے پاس ہے۔ یہ ہر حال چند لمحے پہلے میں کچھ کہہ رہا تھا تمہیں اجا نے کیا کہہ رہا تھا؟“
 ”تم روزی اور پوشش کی بات کر رہے تھے، یعنی روٹی اور کپڑے کی بات۔“

”ہاں! میں روٹی اور کپڑے اور انسان کی دوسری ناگزیر ضرورتوں کی بات کر رہا تھا۔
 ذرا سوچو تو سبھی محسوس تو کرو کہ روٹی کتنی مہنگی ہو گئی ہے اور کپڑا کتنا مہنگا ہو گیا ہے۔ اب تو کچھ ایسا ہے کہ ہمارے مردے بے کفن دفن کیے جایا کریں گے اور روٹی اور کپڑے کی بات تو ہے ہی اب تو پانی تک مہنگا ہو گیا ہے۔ روشنی تک مہنگی ہو گئی ہے۔ ہمارے اندر اتنا سوکھا پن پایا جاتا ہے کہ تسو تک مہنگے ہو گئے ہیں۔ ہم اس تیرہ مہینے میں جتنا ہیں کہ بیٹائی تک مہنگی ہو گئی ہے۔“

”ہاں! ایسا تو ہے جون ایلیا!“

”اب ہی ہے تمہارا! ایسا ہی ہے۔ تیری دانل اور بیتش کی قسم! ایسا ہی ہے۔“

”گھر اُٹرایا کیوں ہے؟“

”ایسے یوں ہے، کیاں کہ ہم بے حس ہو گئے ہیں اتنے بے حس کہ اپنے معمولی سے معمولی حق کی بات بھی پوری دل گیری کے ساتھ ہارے یوں تک نہیں آتی۔ ہم نے اپنے آپ سے اتنی غیریت اختیار کر لی ہے کہ بے غیرت ہو کر رہ گئے ہیں۔“

”ہاں ایچ کہ تم نے جون ایلیا ایچ کہا۔ ہم بے حس بے غیرت اور بے حیا ہو گئے ہیں۔ یہ تو ہمارا ہیٹڈ اپن ہے۔ یہ ہیٹڈ اپن تو ہمارا کھوڑا کھودے گا۔“

”ارے بڑے بڑے بوڑھے! تو اب بھی یہ کہہ رہا ہے کہ یہ ہیٹڈ اپن تو ہمارا کھوڑا کھودے گا۔ میاں جی! اس نے ہمارا کھوڑا کھودیا۔ ہم اذیت اور عقوبت سب کے ہنر میں مشق اور طاق ہیں۔ اس ہنر میں ہماری مہارت شہرہ آفاق ہے۔ کسی کا مقولہ ہے شہید میرا ہی مقولہ ہے کہ ہمارا اپنی قبروں کے کتبے لکھنے میں کوئی جواب نہیں ہے۔ ہم اس باب میں بے مثال اور بے ہال ہیں۔“

”ہماری زوداد بڑی بڑی زوداد ہے، کیاں! ہماری تاریخ کی بدترین حرکتیں مہور میں آ رہی ہیں اور ہم خاموش ہیں۔ نہ جانے ہم ہیں بھی کیوں۔ ہم آخر دنیا کی کس کی کو ذور کر رہے ہیں۔ ہم آخر تاج کے کس پھٹے ہوئے گرجان کی بنیہ گرمی کرنے میں لگے ہوئے ہیں۔ بتاؤ، کیاں اتنا؟ تمہیں دانش اور بینش کی باتیں کرنے کی مت اور دھت ہے، بتاؤ! دنیا کو ہماری آخر کیا ضرورت ہے۔ ہم آخر کیوں وقوع ہوئے ہیں؟“

”مجھے تو اپنے ہونا یک گھڑی کے لیے بھی گوارا نہیں ہے۔ سنا جائے کہ ہم سر سے پاؤں تک ایک دھندلے ہیں، یک دھندلے ہیں۔ سچ جانتو کہ مجھے اپنا اور تمہارا ہونا اور ہر لمحہ ہوئے جانا بہت ہی اولو اولو لگتا ہے۔ ہم وقت کا ایک جہول ہیں۔ ہم خود اپنے حق میں ایک و بال ہیں۔“

”میں تم سے باتیں کر رہا ہوں اور میرا دل خوش ہو رہا ہے۔ اب رات ہو رہی ہے۔ اس وقت اس ملک میں لاکھوں گھروں کے چڑھوں میں بھی ہوئی رکھ کے سوا کچھ نہ ہوگا۔ لگا تار قوس کے سبب کتنی ہی ماؤں کی چھاتیاں اپنے دواہ پیتے بچوں کے حق میں سوکھ چکی

ہوں گی۔ وہ ہنگامی ہے وہ کال ہے کہ ماؤں اور ان کے چاہوں کے رشتے سوکھ کر رہ گئے ہیں۔ ایسے میں بولنے اور سننے اور لکھنے اور پڑھنے کو ایک نئی طرح سمجھنا دینے والا جرم قرار دیا جانا چاہیے۔“

”میں بولتا ہوں اور تم سننے ہو۔ میں لکھتا ہوں اور تم پڑھتے ہو۔ پر اس بولنے اور سننے اور اس لکھنے اور پڑھنے کا بھلا کیا حاصل ہے۔ جو کچھ بھی ہے وہ باطل ہے باطل ہے باطل ہے۔“

”اس ملک کے بہت کم لوگ بخش اور آرام یا آسورگی کی زندگی بسر کر رہے ہیں۔ اور باقی تمام لوگوں پر بھی تک نہوت کی وہ آلودہ پڑی ہے کہ وہ سرس کے تپ رہے ہیں اور جی جی کے مر رہے ہیں۔“

”بھوکے قریب قریب ہر قوم میں پائے جاتے ہیں (اگرچہ بعض قوموں میں ایک بھوکا بھی نہیں پایا جاتا) سو ہماری قوم میں بھی پائے جاتے ہیں اور ان کی اکثریت ہے مگر دوسری قوموں کے بھوکوں اور ہماری قوم کے بھوکوں میں جو فرق پایا جاتا ہے وہ ”بل کا خوش گوار“ ہے۔ وہ فرق یہ ہے کہ دوسری قوموں کے بھوکوں کو بھوک لگتی ہے مگر ہماری قوم کے بھوکوں کو ذرا بھی بھوک نہیں لگتی۔ ان کے معدے تاریخ انسانی کے عجیب و غریب معدے ہیں۔ اگر ہماری قوم کے بھوکوں کو بھوک لگتی تو ایسا نہ ہوتا جیسا کہ ہے۔“

”آفریبا کیوں ہے؟ ایبا کیوں ہے؟“ خیانت خدا برا مجھے بتاؤ کہ ایبا کیوں ہے؟ اگر تم نہیں بتاؤ گے تو میں اس میز سے پتھر کھرا کر اس کے شیشے سے اپنا سر پھوڑ کر اپنے بدن کو لہو لہان کر لوں گا۔“

”بھوک بھوک اور بھوک۔ جون ایلیا انکو کچھ نہیں کر سکتا۔ بس ایک ہی کام کر سکتا ہے اور وہ یہ کہ لہو بھوک، تھوک اور تھوک۔ بھوک، بھوک اور بھوک۔“

نوید

”کیوں؟“

”ہاں صاحبی!“

”ایک بات تو بتاؤ؟“

”کیا بات؟“

”یہ بات کہ اکائی، دہائی، پچھڑا، ہزار، دس ہزار، لاکھ، دس لاکھ، کروڑ، دس کروڑ، ارب، دس ارب، کھرب، دس کھرب۔۔۔ کے حساب سے وجود و شہزادی پہلی شام کب وجود میں آئی ہوگی، یعنی کب؟“

”صاحبی! یہ حساب! تو! اور! اور! اور! کو معلوم ہو گا یا! ہر سن کو، یہ ہر حال مجھے نہیں معلوم۔ مگر تم نے یہ شام دہائی کا ذکر کیوں چھڑ دیا، آخر کیوں؟“

”میں نے ”شام دہائی“ کا ذکر کیوں چھڑ دیا؟ یوں چھڑ دیا کہ آج کی شام میری، تمہاری اور ہم سب کی نسبت سے اربوں اور کھربوں شاموں کی طرح ایک یوں ہی شام نہیں ہے۔ آج کی شام پاکستان کی عمر کے ۴۹ ویں برس کی آخری شام ہے، کیا سمجھے؟“

”سب کچھ سمجھا صاحبی! یعنی کچھ نہیں سمجھا۔“

”خدا تمہارے اس فقرے کی فصیح جزا دے اور خوب ترین جزا دے۔ بائبل، کلدانیہ، اشور، تینو اور صلام کے کئی دانش مندوں سے میں نے یہ سخن سنا ہے کہ ہم نے سب کچھ سمجھا اور کچھ بھی نہیں سمجھا۔ اور ہے بھی تو یہی۔“

”ظن فرخندہ جاری رہے صاحبی!“

”نیکان اخدا تمیں جزائے خیر دے۔ تم نے میری ذات ذات کی اہمیت میں میرا
ایسا ساتھ دیا ہے ایسا ساتھ دیا ہے جسے میں کبھی نہایت بے حرمت حالتوں میں بھی
نہیں بھولوں گا۔“

”میں اور تم اور میری بویہرین کی نکحت کے پڑھنے والے، دانش مند پڑھنے والے
یعنی ہم سب اپنے ہونے کی شرمندگی بن کے رہ گئے ہیں۔ میں اپنے اور اپنے لوگوں، اپنے
اور چند لوگوں کے حال پر خوش نہیں کر رہا ہوں۔ اب اسے میرے عزیز ترین عزیز وائیں اپنے
اور تمہارے حال پر خوش نہیں کر رہا ہوں۔ وائے ہو مجھ پر کہ میں، میں ہوں اور وائے ہو تم پر
کہ تم، تم ہو۔ پڑ نصاف تو کرو کیا کریں، میں ہوں تو اس میں بھلا میرا کیا قصور ہے، اور اگر
تم، تم ہو تو اس میں بھلا تمہاری کیا قصیر ہے؟ پڑ میرے میں ہونے اور تمہارے تم ہونے
میں کوئی ایک ایسی بات ہے جو خوش گو رہ کر نہیں ہے۔“

”یہ اس سرزمین ہٹیکس کے ۳۹ ویں برس کی آخری شام ہے اور یہ بات جان کر
باؤلی کھلو بھی آپے سے باہر ہے۔ اس کی کچھ میں نہیں آ رہا کہ جو کوئی اپنا عمر کا پچاسواں برس
شروع کر رہا ہو اس کی گردن میں مال گدی بندھی ہو اور وہ بال جیون کھنکی پی رہا ہوں۔ باؤلی
کھلو کا آپے سے باہر ہونا ہرگز سے جائز نہیں ہے۔ بے جا تو میرا آپے سے باہر نہ ہونا اور
تمہارا آپے سے باہر نہ ہونا ہے۔“

”شہر یوں کا گلا گھونٹا جا رہا ہے اور ان کے زخموں سے سردیوں اور راگیوں کی ہوس
رکھی جا رہی ہے۔ وجود کے پھوڑوں سے رنگ چاہے چاہے ہیں۔ پوچھنے والا، نود و بود کا
پوچھنے والا یہاں کے تمام بے قرینہ سوسوسا سے یہ پوچھنا چاہتا ہے کہ تم کون ہو اور تم کیا
تھے اور جب تاریخ کے منادی لوگوں کو سچ و سچ کی کے گرد آگروا کتھا ہوئے کے بے
خدا دے رہے تھے تو تم کہاں تھے۔ تمہارا ہونا تو بڑی بات ہے ہم نے تو تمہارے نام تک
نہیں سنے تھے۔“

”ہم ۱۸۵۷ء کی جب آزادی کے ہارے ہوئے ہم، ۱۸۵۷ء کی
جب آزادی کے بعد اپنے بے دست و پا نہیں ہوئے تھے جتنے بے دست و پا گزشتہ چند

عشروں سے ہوئے ہیں۔ رانی جھانسی اور علیا حضرت، حضرت محل ہار کر بھی نہیں ہاری تھیں۔ جرنلی بخت غاں اور کالے خاں گولہ انداز ہار کر بھی نہیں ہارے تھے۔ پر ہم اب یہ محسوس کرنے لگے ہیں اور نئی طرح محسوس کرنے لگے ہیں کہ ہم آزادی کی صورت میں جیت کر بھی بہت بُرا ہمارا ہارے ہیں۔ یہ ایک دراز اور زخم طراز حکایت ہے۔ یہ ایک شرم ہا شرم ملامت ہے جس کا سُنا نا بھی عذاب ہے اور سُنا بھی۔“

”ہمیں اور تمہیں وقت کے بچ اور چٹائی کو اُن کی مسند سے اُتارنا اور کچی کہانیوں پر جان دارنا سکھایا گیا اور بڑے بھونڈے اور بیڑے ڈھنگ سے سکھایا گیا۔ تم بھی ان لوگوں کے بچ اکھڑے ہوئے سانس لیتے ہو اور میں بھی جو اپنے پیچڑوں کی پونجی کو دایا بات چٹا پکار میں لٹائے کے لٹی اور دھتی ہو گئے ہیں۔“

”اب میری کہن یہ ہے کہ مجھے اور تمہیں ایک ہزار کن جشن آزادی کی ملو چو کرنے کے بجائے مکمل کر دیتا کرنا چاہیے۔ ہم گھس کر بات نہ کرنے کے روگے ہو گئے ہیں۔ ہم ایک دوسرے سے نہیں خود اپنے آپ سے بھی بے ٹکان جھوٹ بولتے ہیں اور اسے سچ کی ترازو میں تولتے ہیں۔ سُبُو اور سمجھو! جشن آزادی تو بڑی بات ہے جس کے منانے کا ہم میں سے کسی کو بھی کوئی حق نہیں پہنچتا۔ بات تو آزادی کی ہے، ہاں آزادی کی۔ اس آزادی کی جو گزرے ہوئے مینٹا لیس، چھپا لیس، برس میں کبھی نہیں پائی گئی۔ یہ ایک جرم ہے، کس کا جرم ہے؟ خواص کا۔“

”جون ایلیا! خواص سے تمہاری کیا اثر لو ہے؟“

”کیا نا جان! خواص سے میری مُراد سرکاری، درباری اور سیاست داری لوگ ہیں۔ یعنی اس سرزمین کی تاریخ کے اہلسہ اور شیا ملین۔“

”اور عوام سے؟“

”عوام سے؟ عوام سے میری مُراد وہ لوگ ہیں جو سینوں میں دسار رکھتے ہیں اور سروں میں دماغ اور جو تعداد میں بد خاصیت خواص سے کہیں زیادہ ہیں مگر درندہ اور اُتارہ ہیں۔“

”تو جون ایلیا! اگر تم اس سرزمین کی بھلائی چاہتے ہو تو پھر انھیں درماتو اور انکارہ
لوگوں کو آزاد دے۔“

”ہاں، میں انھیں کو تو آزاد دیتا رہا ہوں۔ وہی تو میری مراد اور میرا مقصود ہیں۔ میں
انھیں کو تو آزاد دے رہا ہوں۔ میں انھیں سے تو سخن کے سینے کی توانائی سے رہا ہوں۔ وہی تو
میری امید ہیں، وہی تو آنے والے نسل کی نوید ہیں۔“

سپیس ڈیسٹ، ستمبر 1986

بڑا ہٹ

”شام ہے اور ملاں ہے اور یہ کہ دل کی سنتوں میں دُور دُور تک اُمیدوں کا کاں ہے۔
کیا ایسا نہیں ہے شبان؟“

”ہاں! ایسا ہی ہے صاحبی!“

”شاید ایسا یوں ہے کہ اب کوئی بھی محض محض نہیں رہا بل کہ محض ایک شے بن کر رہ گیا ہے یا اسے محض ایک شے بنا دیا گیا ہے۔ سو اسے نہ اپنا احساس ہے نہ اپنے سوا دوسروں کا۔ ایسے میں صبح بھی ایک مال کے سوا اور کیا ہو سکتی ہے اور شام بھی اور جب ایسا ہے تو پھر ایسا ضرور ہوتا تھا کہ دل کی سنتوں میں دُور دُور تک اُمیدوں کا کال ہو سو وہ ہے۔“

”تم نے سچ کہا شبان! ہم جہاں رہتے ہیں اور جن کے سچ رہتے ہیں ان سے احساس شعور اور جذبول کو چھین لیا گیا ہے۔ احساس شعور اور جذبہ افراد سے بھی چھینے جاتے ہیں اور اقوام سے بھی۔ مگر ہم سے احساس شعور اور جذبول کو بڑی سنگ دلی کے ساتھ چھینا گیا ہے۔ جن سے احساس شعور اور جذبول کو چھین لیا جائے کیا ان کے ہونے کو ہونا کہا جاسکتا ہے شبان!“

”نہیں ہرگز نہیں صاحبی!“

”شبان! ہم تو وقت کا ایک ٹھکانا ہو کر رہ گئے ہیں اور ہمیں کس نے ٹھکانا بنایا ہے؟“

”کس نے بنایا ہے صاحبی؟“

”ان لوگوں نے جو ہم شے سے ہر فرد کی تقدیر کا فیصلہ کرتے ہیں۔ یہی ہمارے معاشرے کے سب سے بڑے مجرم ہیں۔ ان کے جرم نے ہم کو کہیں کا نہیں رکھا۔ ہم خود زوال کی طرف جا رہے ہیں اور کمال کا کوئی دماغ سوز خواب بھی نہیں دیکھ سکتے۔“

ایران کے شہنشاہ خسرو ڈال کے زمانے کے ایک دانش مند ”برزدیہ“ نے اپنی سوانح عمری میں لکھا ہے۔

”ہمارا زمانہ ہر پہلو سے زوال کی طرف جا رہا ہے۔ کچھ ایسا ہے کہ ہمارے لوگوں نے سچائی کو چھوڑ دیا ہے۔ جن چیزوں میں کچھ فائدہ ہو وہ ناپید ہیں۔ اور جو چیزیں پائی جاتی ہیں وہ نقصان دہ ہیں۔ جس چیز میں خیر ہے وہ بظاہر مردہ ہے اور جس چیز میں شر ہے وہ شاداب ہے۔“

”جھوٹ کا بول بالا ہے اور اچھائی میں ویرانی ہے۔ دانش بچ ہو کر رہ گئی ہے اور بے دانشی اُنہی کی پر ہے۔ نرہائی فروغ پا رہی ہے اور شریعتانہ طور روئنا جا رہا ہے۔ اُس اور دل بستگی کے برتاؤ کو نرہی طرح چھوڑ دیا گیا ہے اور کینے نے قیامت پائی ہے۔ نیکوکاروں کو لطف اور مرحمت سے محروم کر دیا گیا ہے اور شر پسندوں پر لطف اور مرحمت کا ذکر کھلا ہو ہے۔“

”بے وفائی جاگ رہی ہے اور دغا سوئی ہوئی ہے۔ جھوٹ بامردہ ہے اور سچ بے اثر ہے۔ راستی شکست کھا چکی ہے اور راستی کو جیت نصیب ہوئی ہے۔“

”اختیار دہانوں کا کام عیاشی اور بد معاشی کرنا اور ہر ضابطے کو تباہ کرنا ہے۔ ہمارے ہمارے ہوئے لوگ اپنی ذلت پر گزاردہ کیے جا رہے ہیں اور جس لوگوں کو غلبہ حاصل ہے وہ بے ظامانہ غلبے پر اترتے ہیں۔“

”کہنچ ہے کہ اس کا پینٹ ہی نہیں بھر پاتا اور وہ ادھر ادھر کی ہرجمن کو تھوڑے چلا جا رہا ہے۔ بدشعاردوں کا دماغ آسمان پر ہے اور نیکوکار پاتال میں سانس لیتے ہیں۔ جو اقتدار کے اہل ہیں وہ اقتدار سے محروم ہیں اور جو نااہل ہیں وہ اقتدار سے بہرہ مند ہیں۔ نیکی پر پابندی ہے اور ہدی کو ٹھکسی بھوٹ ملی ہوئی ہے۔“

”نشین ایران پاستال کے دانش مند برزدیہ کا یہ بیان کیا ہمارے زمانے پر صادق نہیں آتا؟“

”صاحبی! برزدیہ کا یہ بیان ہمارے زمانے پر صادق آتا ہے اور حرف بہ حرف صادق آتا ہے۔“

”تو کیا اس دنیا قوسی دور کے کسی دانش مند کا بیان، علم اور دانش کے اس دور پر صادق آنا چاہیے؟ اور اگر صادق آتا ہے تو کیا یہ اس دور کی ایک بدترین اچھوتی ہے؟“

”ہاں صاحبی، اگر کسی قدیم دور کے دانش مند کا بیان اس جدید دور پر علم اور دانش کے اس جدید دور پر صادق آتا ہے تو کوئی شک نہیں کہ یہ بات اس دور کی بدترین اچھوتی ہے جس پر اس دور کو نیری طرح شرمنا چاہیے۔ شرم سے پانی پانی ہو جانا چاہیے۔“

”ہے کہ نہیں؟“

”ہاں صاحبی!“

”نفسین! میں فریاد کرتا ہوں کہ میں کسی بھی دور کا آدمی نہیں ہوں نہ قدیم دور کا اور نہ جدید دور کا۔ میں نامہ ان پاستاں کے دانش مند بر رویہ کی بات کرتا ہوں، اور اسے اپنی بات سمجھتا ہوں جو میری بات نہیں ہے۔ اور اپنی بات کرتا ہوں جو بر رویہ کی بات نہیں ہے۔ تو اس کا مطلب اس کے سوا آخراور کیا ہے کہ میں اب تک نہ ہانک رہا ہوں۔ میری یہ کہن یونیواہٹ کے سوا اور کچھ بھی نہیں ہے کچھ بھی تو نہیں ہے۔“

ہمارا بھی کوئی گھر ہے

”کھیاں!“

”ہاں صاحبی!“

”تمہیں لاہور کے زمین اور آسمان کیسے لگے؟“

”صاحبی! مجھے تو لاہور کے زمین اور آسمان ہمیشہ امر ہے کے زمین اور آسمان لگے ہیں۔“

”میرے ماما اور میرے دادا کا خدا تمہیں بڑائے خیر دے کہ تم شکرگزاروں میں سے ہو ورنہ تم تو ہمیشہ ہی شکرگزاروں میں سے رہے ہو۔ ابا بعد، میرا اور تمہارا جو معاملہ رہا ہے وہ یہ ہے کہ ہم امر ہے سے آنے کے بعد بے شہر ہو کر رہ گئے ہیں۔ پر جب ہم دونوں لاہور آئے ہیں تو ہمیں ایسا لگتا ہے کہ جیسے ہمارا بھی کوئی شہر ہے۔“

”ہاں صاحبی! ایسا ہی ہے۔“

”کھیاں! ابھی نہیں کہ مجھے یہاں آ کر ایسا لگتا ہے کہ ہمارا بھی کوئی شہر ہے۔ مجھے تو ایسا بھی لگتا ہے کہ جیسے ہمارا بھی کوئی گھر ہے۔ ہمارا اپنی شیخ فلام ہوائی مصطفیٰ مکھنوں میں اپنے آپ کو گھر پاتا تھا تو اُس نے کہا تھا۔“

”مصطفیٰ پار کے گھر کے آگے

ہم سے کتنے گھرے بیٹھے ہیں

”صاحبی! تم نے بھی تو کراچی میں ایک ایسا ہی گھر کیا تھا۔“

”کون سا گھر؟“

”بھول گئے تو مٹھو۔“

کیا دونوں نے ترے کوچ ہے بہتی سے کیا
ورنہ سنسان ہوں راہیں گھروس کے ہوتے

”ہاں نشیمن، میں تو یہ بھولی ہی گیا تھا۔ پر اب میں بات کو کچھ آگے بڑھاتا ہوں بل
کہ مجھے تو یہ کہنا چاہیے کہ میں بات کو بہت آگے بڑھاتا ہوں۔“

”نشیمن، بات یہ ہے کہ وجود بطور عدم کے اس مکان میں بڑا گھرا پن ہے اور ہم بڑی
تاریخ کے ’ازل‘ ہی سے گھر رہے ہیں۔“

”میرا گمان ہے نشیمن کہ میں کچھ اور کہہ رہا تھا اور کہنے لگا کچھ اور۔“

”ہاں، تم یہ کہہ رہے تھے کہ ہم دونوں کو لاہور کے زمین در آسمان امر ہے کے زمین
اور آسمان لگتے ہیں۔“

”ہاں، میں یہی کہہ رہا تھا۔ اماں دیکھو تو، اس سرزمین مجتہ آئین میں ویسی ہی
دیواریں ہماری لگا ہوں کو چمکارتی ہیں جیسی دیواریں ہماری لگا ہوں کو دہاں چمکا کرتی
تھیں۔ لکھنوی اینٹوں یعنی، ہوری اینٹوں سے بنی ہوئی دیواریں، ہے نا؟“

”ہاں صاحبی، ”امیر امیر مسجد“ اور ”اللہ نو کے ہارے“ کی قسم ایسا ہی ہے۔“

”ایسا لگتا ہے کہ جیسے لاہور کی سرسبزی اور شادابی کا پہلو ٹٹا ہو۔ پر نشیمن، ایک بات
مناذ، کیا اس شہر پر مہر کے حال کا ”تمام تر“ یہی ہے۔“

”اب اگر تم نے وہ بات پوچھ لی جو خوشِ حُرگی میں ہرگز پیدا کرنے والی بات
ہے۔ ہے یہی کہ اس شہر پر مہر کے حال کا ”تمام تر“ یہ نہیں ہے۔“

”تم نے وہ بات کہی جو سو میں سوچ رہا ہوں۔ اس شہر کی سرسبزی اور شادابی کے سینے میں
اب ایک پڑمردگی سی پائی جاتی ہے۔“

”صاحبی! آخر ایسا کیوں ہے؟“

”ایسا یوں ہے کہ یہ شہر فرشتہ، پنجاب میں واقع ہوا ہے، سو ہر دیکھو، دھر پہاڑی ہی
پہاڑی دکھائی دیتے ہیں۔“

”پر صاحبی! کیا یہاں بچیوں کے بجائے اعرابیوں کو دکھائی دیتا چاہیے تھا؟ اور اگر کہیں ایسا ہوتا تو وہ یہاں کی ساری سرہنری، ورثہ دانی کو خنٹ کر گئے ہوتے۔“

”اچھا ہوتا تھیان مگر یہاں کے بازاروں اور برزوں میں بچیاؤں کے بجائے اعرابیوں کے انبوہ دکھائی دیتے اور ان کا کھوے سے کھواہ حمل رہا ہوتا۔ اگر ایسا ہوتا تو شاید کسی قدر بہتر ہوتا۔“

”صاحبی! ہمارے بچپن اور لڑک پن کے چین چان کی سگندہ تھوڑی یہ بات میرے پیٹے نہیں پڑی۔ میں ڈرا بھی نہیں سمجھ پارہا کہ اس بات کے ذریعے آخر کیا کہنا چاہا رہا ہے۔“

”یہ کہن چاہا جا رہا ہے کہ عام طور پر پنجاب اور خاص طور پر لاہور کو اس ملک کی مقسوم سازی، مبارک اور مسعود مقسوم سازی کا یادگار کارنامہ انجام دینا چاہیے تھا، جو نہیں دیا گیا۔ یہ سرزمین خوش نتیجہ فیصلے کرنے اور انھیں سنو نے کی پاکستان کے ہر علاقے سے کہیں زیادہ استطاعت رکھتی تھی۔ پر اس نے اپنی اس استطاعت سے کوئی تادمے ورقریے کا کام نہیں لیا۔“

”پاکستان کے بناؤ کا معاملہ ہو یا بگاڑ کا، اس معاملے سے متعلق فیصلہ کن کردار پنجاب اور خاص طور پر لاہور کو، دا کرتا ہے۔ میں گمن کرنا ہوں تھیان کہ اگر پنجاب کے لوگوں نے اپنا فیصلہ کن کردار، خوش گوار کردار ادا نہیں کیا اور اس ملک کی اندوہ ناک کیفیت کے زیر اثر خون کے گھونٹ پیئے کبے بجائے لٹی ہی پیتے رہے تو ہم کہیں کے نہیں رہیں گے۔“

میرا گمان ہے

یہ خیال ملال اور خیر و جہاں کے شوق وصال کی ایک سرمازدہ شام ہے جو اُداس بھی ہے اور جس میں آنے والے دنوں سے مہربانی کی ایک آس بھی ہے۔ یہ آس میرے اور تمہارے پاس زدہ دنوں کے لیے ایک بہت بڑا سہارا ہے۔

میں تم سے ایک ایسی بات کہنا چاہتا ہوں جس بات کے طور طور پہلوؤں کے بارے میں تم مجھ سے کہیں زیادہ جانتے ہو۔ مجھ سے زیادہ کیوں جانتے ہو؟ مجھ سے زیادہ اس لیے جانتے ہو کہ میں تو بس ایک شاعر ہوں، شاعر یعنی ایک خیالی آدمی ہوں۔ اور ایک خیالی آدمی کسی بات کے طور طور پہلوؤں کے بارے میں جاننے کی بھلا کیا استطاعت رکھ سکتا ہے۔

یہ ہر حال جو بات میں تم سے کہنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ انسان کا سب سے قیمتی اثاثہ اس کی آس اور اُمید ہوتی ہے۔ اور میرے لوگوں اشتوائی کی پوری گرم جوشی کے ساتھ میری ایک کہن سُنو اور وہ کہن یہ ہے کہ زندگی کے کسی لمحے میں آس اور اُمید کا دامن نہ چھوڑ لو۔ اس لیے کہ لمحے لمحے اور آن آن کی آس اور اُمید ہی تو زندگی ہے۔

اب ہم نئے سال کے دائرہ اثر میں سانس لے رہے ہیں۔ میں اپنے اپنے اریب اور دانش درمئی معراج رسول کے اور تمہارے سانسوں میں زندگی اور فرد زندگی کی جاں پر حرارت محسوس کرنے کی بڑی خواہش رکھتا ہوں۔

ہم پچھلے دنوں اچانک ایک نئی صورتِ معاملہ سے دوچار ہوئے ہیں۔ یعنی محترمہ بے نظیر کی حکومت کی برطرفی سے۔ میں نے غلط کہا ہرگز کوئی نئی صورتِ معاملہ نہیں تھی یہ تو پرانی اور ہمارا پیش آنے والی صورتِ ہائے معاملہ میں سے ایک صورتِ معاملہ

تھی۔ اور یہ ایک ایسا امر ہے جس کے ہم پورے دس کے ساتھ خود گم ہو چکے ہیں۔ اور کوئی شہر نہیں کہ اس طرح کی ہر صورت معاملہ سے ایک خاص طور کی رونق یا کم سے کم ایک دل بہلانے والی سی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے۔

میں اور مائیک احمد کچھ دنوں لاہور میں مشہور مطبوعاتی ادارے ”الحمد“ کے مہمان تھے۔ الحمد ایک ناشر یا مطبوعاتی ادارہ ہی نہیں ہے بلکہ وہ لاہور کے شاعروں، ادیبوں اور دانش وران کا ایک ہنگامہ خیز مرکز بھی ہے۔ اور وہ اس لیے کہ اس کا بانی اور میرا چھوٹا بھائی صدر حسین ایک مقامی شخصیت کا مالک ہے۔ ”الحمد“ کی شام گاہی محفوں میں مجھے صرف لاہوری کے ارباب دانش وینش کے قادات سے مستفید ہونے کا موقع نہیں ملتا بلکہ پنجاب کے مختلف شہروں اور قصبوں سے لاہور آنے والے اور ”الحمد“ کی محفوں کو رنگ میں لانے والے نوجوان اور جوان نسل، پختہ عمر کی نسل اور بزرگ نسل کے اہل دل اور اہل نظر حضرات کی ایک قابل ذکر تعداد سے ملقات کرنے اور بہت اہم قومی اور سیاسی مسئلوں اور معاملوں کو سمجھنے کی ثروت بھی نصیب ہوئی۔

میں نے برسوں پہلے ہی یہ اندازہ لگا لیا تھا کہ کراچی کے رہنے والے پاکستان کی سیاست گری یا سیاست گردی کے بارے میں صرف اسی قدر جان سکتے ہیں جس قدر کراچی کے تہذیب و پیشہ اور ہر وہ اندیشہ اخباروں کا ایک سادہ لوح قاری بنی کہ زیادہ بلیغ معنوں میں ایک ”لالو کھیتا“ قاری سادہ لوح قاری جان سکتا ہے چاہے وہ کراچی کے مشرق میں رہتا ہو یا مغرب میں شمال میں رہتا ہو یا جنوب میں۔ یہاں عرض کر دینا ضروری ہے کہ ”لالو کھیتا“ صرف وہ شخص نہیں ہوتا جو کراچی کی لالو کھیت نامی بستی ”شہرہ آفاق“ بستی میں رہتا ہو۔ اور اسے لالو کھیت کو لالو کھیت کے بجائے ”لیاقت آباد“ کہے جانے اور کہلائے جانے پر حدود و اجرام ہوں۔ بلکہ ہر اردو پوئلے والا لالو کھیتا ہوتا ہے۔ چاہے وہ کراچی کے کسی بھی علاقے میں رہتا ہو۔ کراچی کے کسی بھی علاقے کا کیا ذکر چاہے وہ پیرس اور لندن میں رہتا ہو۔ حقیقت یہ ہے کہ ”لالو کھیتا“ درحقیقت ایک آفاقی مزاج رکھنے والی قوم کا نام ہے جس کی مادری زبان اردو ہے۔ ہندوستان کے

آورد دے لے دے بھی سب کے سب لالو کھینچے ہیں اور اگر آلودہ لے والی اس قوم کے ماضی کی طرف جائے تو تمہیں اندازہ ہو گا کہ میر تقی میرؒ مرزا غالبؒ اور میر انیسؒ بھی لالو کھینچتے ہی تھے۔ میرے عزیز د! یہ ایک عجیب و غریب تاریخی اور تہذیبی نکتہ ہے جس پر بڑی دل جمعی کے ساتھ سوچنا چاہیے۔

یہ ہر حال میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ مظلوم، معصوم اور یک سرے پر مظلوم لالو کھینچتے پاکستان کی سیاست کے بارے میں نہ پہلے کچھ جانتے تھے اور نہ اب جانتے ہیں۔ ان کی قاطبی دھنگ آخری صرف چاند و خانوں کی افو ہوں کی ساکھ پر گزر رہی کرتی ہے۔ میں تو یہ بھی کہوں گا کہ کراچی کی دیگر اقوام بھی حکمران معاشرے کے معاملات، اس کی حرکات اور اس کی شرم ناک فعلیات کے بارے میں اتنا ہی جانتے ہیں جتنا کوئی لالو کھینچتا۔

کتور کے شاید تیسرے ہفتے کی بات ہے کہ مشہور شاہ عبدالغنی اور صفائی برادر عزیز زاکر حسن رضوی نے روزنامہ جنگ کے دفتر میں مجھ سے میرے پنجاب کے دوران قیام کے تاثرات کے بارے میں سیاسی نوعیت کے سوال کیے اور کہا کہ آپ کے جوابات اخبار میں شائع ہوں گے۔ میں نے کہا: ”حسن میاں! مجھے اس پر کوئی اعتراض نہیں ہے۔“

میرے جوابات کا ماصل یہ تھا کہ محترمہ سب نظیر میرے اندازے کے مطابق اپنی مقبوضیت سے بہت ہی رضا کارانہ اور فرخ رو نہ طور پر دست بردار ہو چکی ہیں اور مجھے سخت افسوس ہے کہ پنجاب ب انھیں پہنے کے لیے ہرگز تیار نہیں ہے۔ میں نے کہا کہ مجھے افسوس یوں ہے کہ میں ان کا بھی خواہ رہا ہوں اور یہ میری محرومی ہے کہ مجھے اس بات کا ذرا بھی اندازہ نہیں کہ نواز شریف ان کا نعم البدل ثابت ہوں گے یا نہیں؟

مجھے جہدِ اجداد ہیڑھیوں کے جن لوگوں سے پنجاب کے نفس اور نفسیت کے بارے میں بہت کچھ جانتے اور سمجھنے کا موقع ملا، میں ان کے نام معتبر نام رکھنا ضروری سمجھتا ہوں اور وہ ہیں حضرت احمد ندیم قاسمی، حضرت قسطلی، جناب احمد رائی، شہزاد احمد، ظفر اقبال، راجہ رسالو بزرگ، شاعر و راولی صفائی جوش لاہوری، پروفیسر عقیل احمد، علامہ سید جنید غزنوی،

پورے دل کے ساتھ خوش اور محسوس ہونا چاہیے۔ ہے کہ نہیں؟ میں آخر میں جس بات کو حاصل کلام سمجھتا ہوں وہ یہ ہے کہ میں نے پنجاب کے دو مہینے کے قیوم کے دوران جو بات بڑی دل انگیزی کے ساتھ محسوس کی وہ یہ ہے کہ پنجاب کے خواص ہی نہیں عوام بھی سیاسی اور اجتماعی مسئلوں کے معاملے میں پہلے سے کہیں زیادہ حساس اور ہاشور ہو چکے ہیں اور میں اس کیفیت کو اپنی اور پوری قوم کی بڑی اقبال مندی اور خوش نصیبی سمجھتا ہوں۔

سسٹاس ڈائیکسٹ، جنوری 1987

ڈاکٹر حسن رضوی، خالد احمد، انگریزی صحافی اور اردو شاعر سید عمار غزنوی، منصورہ احمد، ڈاکٹر سید خورشید رضوی، مرزا رضی الرحمن، ذکاہ الرحمن، منور سعید، شعیب بن عزیز، پروفسر مصیبن نقلائی، عباس تابش، صفدر حسین، سعید عثمانی، مقصود وفاق، پرویز ہاشمی، گلزار پادیل، فیضی، راشد اقبال، فضل حسین، رفیق، ماہر نفسیات، عظیم پولیس، انسر اور پنجابی اور اردو شاعر و ریپ ائی، ممتاز صحافی اور ادیب، تنویر ظہور، عمر زماں، تنویر عباس نقوی، سید جمشید رضوی، احمد سہیل، احمد فرید، مظفر حسین، فیصل صیف، نور شہاب، یار خان وغیرہم۔

”الحمد“ کی محفل شام گاہی میں ایک دس عباس تابش اور ”الحمد“ کے بانی صفدر حسین نے مجھ سے کہا کہ جون بھائی: آج تو ہم آپ کی تو الیاں سنیں گے۔ ویسے بھی تم آپ کے ”ہم لو“ ہیں۔ میں نے کہا کہ باڈے ہو گئے ہو پنجابی کہیں کے! تم تو الیاں سننا چاہتے ہو اور یہاں طلبہ ہی تڑختے دار ہے۔ وہ دونوں میری بات سن کر سراپا سوال ہو گئے۔ میں نے کہا: عباس تابش، تو بھی سن اور صفدر حسین تو بھی کہ بے نظیر جا رہی ہے۔ وہ دونوں بولنے لگے کہنے لگے کہ نہیں جون بھائی! ابھی نہیں۔ یہ سن کر عمر زماں نے جو لندن میں کئی برس خلیج کی حیثیت سے گزر بسر کر چکے ہیں اور ’ردو اور انگریزی کے شاعر اور مصنف ہیں‘ کہہ ”جون بھائی! سچ کہہ رہے ہیں۔ محترمہ بے نظیر دو ہفتے سے زیادہ نہیں چھیں گی۔“ اور عمر زماں کی یہ بات حرف بہ حرف سچ ثابت ہوئی۔

میں کہتا ہوں کہ کاش ایسا ہونا وقت کا نقصان نہ ہوتا۔ پڑ جو ہوا سو ہوا۔ اب جو کچھ ہمارے دلوں اور ذہنوں کے کنگولوں میں ہے وہ حادثوں اور سانحوں کے خدشے ہیں اور کچھ اُمیدیں۔ ہمیں حادثوں اور سانحوں کے خدشوں سے گھبراتا نہیں چاہیے کیوں کہ حادثوں اور سانحوں کے خدشے تو کیا، ہم تو حادثوں پر حادثے اور سانحوں پر سانحے بھگتتے چلے آئے ہیں۔ ہمیں اپنی خوش نصیبی کے، حساس سے بے مراد کار نہیں رہنا چاہیے۔ ہماری خوش نصیبی یہ ہے کہ ہمارے دلوں اور ذہنوں کے کنگولوں میں اُمیدیں بھی ہیں۔ اور جند اُمیدیں اور یہ بہت ہی فحشہ اور فرخندہ حقیقت ہے۔ میرا گمان ہے تم میرے اس گمان کو میری خواہش کہہ لو کہ ’بہتر سے بہترین نہیں پیش آئے گا۔ اور ہمیں شاید اس بات پر

خارجی

میں ان دنوں اردو کے محترم شاعر جناب ہمایوں ظفر زیدی کی دعوت پر عمان آیا ہوں اور عمان کے دارالحکومت مسقط کے ایک مہمان خانے میں پاکستانی اور ہندوستانی شاعروں کے ساتھ ٹھہرا ہوا ہوں۔ اس مہمان خانے میں جو نوجوان ہماری خدمت پر مامور ہے اس کا نام پریم ہے اور تامل ناڈو کا رہنے والا ہے۔

میں گزشتہ کئی برس سے عرب کی جن ریاستوں میں جا تا رہا ہوں وہاں تامل، تملگو اور بنگالی بولنے والے ہندوؤں سے میرا زیادہ سابقہ پڑا۔ میرے تجربے کے مطابق عربی مسلمان اور نامسلمان کی تفریق سے دور کا بھی سروکار نہیں رکھتے۔ میرا یہ تجربہ ان عرب ریاستوں سے مخصوص ہے جہاں میں جا تا رہا ہوں۔

عمان کے حکم ران سلطان قابوس ہیں جو تاریخ اسلام کے آشوب ناک اور دہشت انگیز فرقے یعنی فرقہ خوارج سے تعلق رکھتے ہیں۔ پہلے (نچھار بھی خوارج کے زیرِ قلم تھے۔ یہ ہر حال میں جس دن سے یہاں آیا ہوں اس دن سے میرے ذہن میں ۳۷ھ بسا ہوا ہے۔ ۳۷ھ سے پہلے مسلمانوں میں صرف دو فرقے پائے جاتے تھے یعنی سنی اور شیعہ۔ مگر جنگِ صلین کے نتیجے میں ایک تیسرا بے حد جسور اور سرشور فرقہ وجود میں آیا جو خارجی کہلایا۔

میں نے جنگِ صلین کا ذکر کیا ہے۔ صلین صحرِ رقد کے قریب دریائے فرات کے ساحل پر واقع ہے۔ میں سوچتا ہوں کہ دریائے فرات بھی مجھ واقعہ انگیز دریا ہے۔ اس کے ساحل نے جتنے مرے اور رجز کھلوائے اور پڑھوائے اتنے مرے اور رجز دینا کے کسی بھی دریا کے ساحل نے نہیں کھلوائے اور نہیں پڑھوائے۔

جنگ صفین میں حضرت علیؓ ابن ابی طالب کے لشکر کی تعداد نوے ہزار تھی اور حضرت معاویہؓ ابن ابی سفیان کے لشکر کی تعداد ایک لاکھ بیس ہزار۔ لیکن اہل تحقیق نے دونوں لشکروں کے بارے میں جو بات کہی ہے وہ اس کے برعکس ہے۔ یہ جنگ نہ بد بخت ترین جنگ ایک سو دس دن تک جاری رہی۔ اس جنگ نے دونوں طرف کے ستر ہزار مسلمانوں یعنی آٹھ لاکھوں کی جانوں کی بھینٹ لی۔

آپ جانتے ہیں کہ اس جنگ سے آخری مرحلے میں کیا صورت واقعہ پیش آئی۔ اس وجہ سے صورت واقعہ کے نتیجے میں حضرت علیؓ ابن ابی طالب کو ”تخلیم“ پر رضامند ہونا پڑا یعنی یہ کہ ایک شخص حضرت علیؓ ابن ابی طالب کی طرف سے ”علم“ منظر رکھا جائے اور ایک شخص حضرت معاویہؓ ابن ابی سفیان کی طرف سے۔ اور وہ دونوں باہمی اتفاق کے بعد فیصلہ دیں کہ حضرت علیؓ ابن ابی طالب مسلمانوں کی سربراہی کے اہل ہیں یا حضرت معاویہؓ ابن ابی سفیان۔ یہ ساتویں تاریخ اسلام کی فیصلہ کن ترین ساتویں تھیں۔ اگر تاریخ اسلام پر یہ وقت نہ پڑا ہوتا تو شاید ’مسلمہ‘ کو مسلسل سیلابوں سے نہ گزرنا پڑتا۔ وہ مسلمانوں کی زندگی کا روزِ خوں طلب قبا حوٰۃ نے والی خونیں صدموں کا سرچشمہ بنا۔

اس امر یعنی ”تخلیم“ پر حضرت علیؓ ابن ابی طالب کے لشکریوں کا ایک سخت گیر اور سرشور گروہ بھڑک اٹھا اور اس نے چیخ کر نعرہ لگایا کہ ”لا حکیم الا اللہ“ یعنی فیصلہ دینے کا حق خدا کے سوا کسی کو حاصل نہیں ہے۔ اور حضرت علیؓ ابن ابی طالب کے خلاف بغاوت کردی اور خارجی (لفظ خوارج کا واحد) کہلایا۔

خوارج نے حضرت علیؓ ابن ابی طالب سے پہلے کسی بھی خلیفہ راشد کے فیصلے سے اختلاف نہیں کیا۔ انھوں نے ”تخلیم“ کے فیصلے کے سوا اس دن تک حضرت علیؓ ابن ابی طالب کے کسی فیصلے سے بھی کوئی اختلاف نہیں کیا تھا۔ سو ان کا یہ نعرہ کہ فیصلے کا حق خدا کے سوا کسی کو بھی حاصل نہیں، محض جہل اور بے دہری پر مبنی تھا۔

عربی کے مشہور ادیب اور نظامِ استاد حسن الزبیر نے خوارج کے مزاج و سیرت کا جو مطالعہ پیش کیا ہے وہ استفادے کے قابل ہے۔ فرماتے ہیں ’خوارج کی اکثریت بد مذہب

غیر مہذب خانہ بدوش اپنے فیصلوں میں ظلم پر عامل مذہب کے باب میں قصود عبادت میں انتہا پسند معاملات میں سخت گیر اور جدال و قتال کی قائل تھی۔ انھوں نے خلق کے اعمال اور عام مسلمانوں کے عقیدے کا جائزہ لیا اور ان میں سے بعض کو مجرم اور بعض کو کافر قرار دیا۔

خوارج کو انسانوں کی تاریخ کا عجیب و غریب گروہ قرار دیا جاتا ہے۔ ایسا مجموعہ افسوسناک آج تک پیدا نہیں ہوا۔ بیک وقت بے حد ظالم اور بے حد عادل ہے حد حق پسند اور بے حد باطل کوش۔ دین کے لیے جان دے دینے والے لیکن اس کے ساتھ ہی وہ دوسرے مسلمانوں کی عورتوں، معصوم بچوں اور بوڑھوں پر ذرا بھی رحم نہیں کرتے تھے اور ان کے ساتھ بیت ناک سیہ رچی سے پیش آتے تھے اور راست بالکل جائز سمجھتے تھے اس لیے کہ انھوں نے اپنے خیال میں اپنی جان اور اپنے مال کو جنت کے عوض خدا کے ہاتھ بیچ دیا تھا۔ خوارج نے بنو امیہ کے عہد میں آہستہ آہستہ بہت زور پکڑ لیا اور حکومت کے لیے ایک مسئلہ بن گئے۔ اس دوران ان کے ایک گروہ نے عراق اور ایران میں اور دوسرے گروہ نے عرب میں تسلط حاصل کر لیا تھا۔ بنو امیہ کے عہد کے بعد وہ بنو عباس کی جان کا بھال بن گئے۔ کم دیش و حکایتیں صدی تک انھوں نے مسلمانوں کی سیاسی قوت کو سخت نقصان پہنچایا۔ دو خاص طور پر بنو امیہ کے حکمرانوں کو غلیظ ترین دشنام طرازی کا ہدف بناتے تھے۔

سب میں جو بات ان کے مسلک کے بارے میں عرض کروں گا وہ خاص طور پر قاطبی توجہ ہے۔ پہلے یہ عرض کر دوں کہ سنیوں کے مسلک کی نوے خلیفہ المسلمین کا قریشی ہونا ضروری ہے اس لیے کہ آں حضرت قبیلہ قریش سے تعلق رکھتے تھے۔ یعنی مرتب خلافت کے باب میں آں حضرت کی قربت داری فیصلہ کن حیثیت رکھتی ہے۔ حق خلافت کے بارے میں شیعوں کی منطق بھی اسی نوع کی ہے یعنی وہ یہ کہتے ہیں کہ خلیفہ یا امام کا اہل بیت میں سے ہونا واجب ہے۔

خوارج امر خلافت و امامت کے بارے میں سنیوں اور شیعوں دونوں کو غلط انداز میں بل کہ ظلم راہ سمجھتے ہیں۔ ان کا عقیدہ یہ ہے کہ خلیفہ کو انتخاب کے ذریعے مقرر ہونا چاہیے۔

اس کا قریشی یا طہمی یا عرب ہونا ہرگز ضروری نہیں ہے۔ کوئی بھی مسلمان چاہے وہ عرب ہو یا
 نجی تازی ہو یا ترکی خلیفہ ہو سکتا ہے۔ سو اگر کوئی مسلمان کوئی بھی مسلمان احباب کے
 ذریعے خلافت حاصل کر لے اور احکام الہی پر کاربند رہے وہ خلیفہ برحق قرار پائے گا۔

خوارج وقت کے ساتھ ساتھ کئی فرقوں میں بٹ گئے۔ ان کے قائل ذکر فرماتے چار
 ہیں۔ یعنی ازرقہ، نجدات، اباضیہ اور مغریہ۔ لیکن "ایمان" کے بارے میں ان کے تقریباً تمام
 فرقے یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ دین کے احکام پر عمل کرنا ایمان کا جزو ہے۔ یعنی ایمان کا تعلق
 صرف عقیدے سے نہیں بل کہ عقیدے اور عمل دونوں سے ہے۔ چنانچہ اگر کوئی شخص خدا
 کی وحدانیت اور آں حضرت کی نبوت کا تو قائل ہو مگر دین کے فرائض پر عمل نہ کرے اور
 گناہوں کا مرتکب ہو وہ کافر ہے اور اس کا قتل واجب ہے۔ ان کے اس مسلک کے مطابق
 سنیوں اور شیعوں کی اکثریت کافر قرار پاتی ہے۔ اس لیے انھوں نے بولتے اور بنو عباس
 کے عہد میں ہزاروں مسلمانوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا۔ وہ کئی صدی تک حایوں کے
 قاتلوں کو کوٹتے اور مارتے رہے۔

عمان میں اباضی خارجیوں کی حکومت دور انھیں کی اکثریت ہے۔ میں نے عمان کی
 حکومت کے مزاج میں ایک جمہوریت کی سی کیفیت پائی۔ کوئی ایسا سنی اور شیعہ جو عمان نہ گیا
 ہو کیا سوچ بھی سکتا ہے کہ خوارج کے ملک میں اس کے لیے ایک دن بھی زندہ رہنا ممکن
 ہے؟ اور یہ کہ اس ملک میں امام باڑے بھی پائے جاسکتے ہیں؟ صورتو واقعہ یہ ہے کہ وہاں
 کی مسجدوں کے دروازے مسلمانوں کے تمام فرقوں پر کھلے ہوئے ہیں۔ چاہے کوئی ہاتھ
 باندھ کے نماز پڑھے یا ہاتھ کھول کے۔ مجھے بتایا گیا کہ بہت پہلے ایک عام خارجی اس بات
 پر حیران ہو کرتا تھا کہ نماز ہاتھ باندھ کے بھی پڑھی جاسکتی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ
 صدیوں تک دوسرے مسلمانوں سے کئے ہوئے ہونے کی وجہ سے ان کے تعلق فقہی
 مسلکوں سے واقف نہیں تھے۔

عمان میں خوارج، غیر خوارج اور مسلم اور غیر مسلم کی کوئی تفریق نہیں پائی جاتی۔ وہاں
 ہر مسلک کے لوگ اپنے مسلک کی تبلیغ کرتے ہیں آزاد ہیں اور یہ ایک ایسی بات تھی جس پر

مجھے بہت حیرت ہوئی۔ میں جو وہاں کی کئی باتوں پر حیران ہوا اس کی وجہ یہ ہے کہ میں نے اب سے چالیس اکتالیس برس پہلے اسلام کی عربی تاریخوں کا جو مطالعہ کیا تھا ان میں چوتھی پانچویں صدی ہجری تک خارجیوں کا تذکرہ پایا۔ اس کے بعد مورخین خوارج کے بارے میں آہستہ آہستہ خاموش ہوتے چلے گئے چنانچہ میں اپنے مطالعے کی روشنی میں خوارج کو اُجدادِ اُزبیل اور خونی اور جنونی سمجھتا رہا۔ مجھے اس حقیقت کا ذرا بھی علم نہیں تھا کہ خوارج میں گزشتہ کئی صدیوں سے رفتہ رفتہ تبدیلی آتی چلی گئی اور وہ کچھ کے کچھ ہوتے چلے گئے۔

اب ایک اور بات سنو۔ بات یہ ہے کہ ایک دن میں اردو کے جواں سال شاعر عابد فاروق کے ساتھ مسئلہ کے ایک ہوٹل میں گیا۔ اس کا نام ”فندق قصر البستان“ ہے۔ میں نے اس ہوٹل کو اپنی دیکھی ہوئی مشرقی اور مغربی دنیا کا سب سے زیادہ شاندار ہوٹل پایا۔ میں اسے دیکھ کر ششدر رہ گیا، لیکن چند لمحوں کے بعد میں نے جو کچھ دیکھا اس نے مجھے ”فندق قصر البستان“ کے حسنِ تعمیر سے بھی زیادہ ششدر کیا۔ میں نے وہاں متعدد میزوں پر مشرق و مغرب کے لوگوں کو شراب پیتے ہوئے دیکھا۔ میں نے اپنی ششدری کی کیفیت پر قابو پانے کے بعد عابد فاروق سے پوچھا، ”یا انخی! یہ کیا جرا ہے؟“ اس نے کہا ”جون بھائی! کیا ما جرا! کیا ما جرا۔“ تو میں نے مختلف میزوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا: ”یہ یہ اور وہ وہ اور وہ“ تو اس نے کہا کہ یہاں شراب پر کوئی پابندی نہیں ہے۔

مجھے جو اس بات نے بے حد ششدر کیا، اُس کی وجہ یہ ہے کہ خوارج اپنی ایک خاص افتاد اور اپنے مزاج کے اعتبار سے دوسرے مسلمانوں کے مقابلے میں کہیں زیادہ ”مسلمان“ نہ ہے۔

اب ایک اور بات سنو، وہ یہ کہ میں مشرق کے متعدد ملکوں میں گیا ہوں اور ہر جا گیا ہوں۔ میں نے انھیں طرزِ تعمیر کے اعتبار سے چین، بین، مغربی پایا۔ مگر عمان میرے دیکھے ہوئے مشرقی ملکوں میں واحد ملک ہے جس کی عمارتیں اپنی ساخت اور ”شناخت“ میں یکسر مشرقی ہیں اور ان کا نمایاں ترین امتیاز ”محراب“ ہے۔

میں نے اس سلسلہٴ کلام میں خوارج کے بارے میں اگر ایک بات نہ کہی تو ان کے

مزاج اور ان کے کردار کے تغیر اور انقلاب کا معاملہ ایک معجزہ قرار پائے گا۔ لیکن غلط ہے کہ معجزوں کا عہد گزرے ہوئے ایک زمانہ گزر چکا ہے۔ رسی ”کرامت“ تو اس باب میں گفتگو کا سلسلہ ”دراز“ ہو سکتا ہے۔ خوارج کے ذہن اور مزاج میں جو تغیر یا اس کو سمجھنے کے لیے ہمیں تاریخ اسلام کی کئی صدیوں کا مطالعہ کرنا پڑے گا۔ یہاں میں اس تغیر اور انقلاب کا آخری سبب بیان کروں گا۔ وہ سبب کیا ہے؟ وہ ہے برطانیہ کا تسلط۔ عمان ایک زمانے سے برطانیہ کے زیر تسلط رہا ہے اور اس کے بعد امریکی تسلط کا اضافہ ہوا۔ یہ ہر حال یہ ایک طویل طلب موضوع ہے۔

میں نے جو گفتگو کی وہ یوں ہی نہیں کی۔ اس گفتگو کا ایک خاص مقصد ہے۔ میں جو کانٹے کی بات کہنا چاہتا تھا وہ یہ ہے کہ پاکستان کا ہر فرقہ دوسرے فرقوں کو بڑی فراغت اور سہولت کے ساتھ بات بات پر کافر قرار دے دیتا ہے لیکن خوارج جو مسلمانوں کی اکثریت کو صدیوں تک کافر قرار دیتے رہے ہیں اب ایک زمانے سے وہ بھی اپنی اس حرکت سے باز آ چکے ہیں۔

یہ تو خوارج کا معاملہ ہوا۔ اب ذرا خود سنتوں اور شیعوں کے مسلم مسلک کو دیکھیے۔ ان کے عقیدے اور مسلک کی رُو سے خوارج کبھی غیر مسلم نہیں قرار پائے۔ حالانکہ خوارج ان کی کثرت کو کافر ٹھہرا رہے اور ان کی جان کو آتے رہے یہاں تک کہ انہوں نے ان کے چوتھے خلیفہ اور شیعوں کے پہلے امام حضرت علیؑ کو شہید کر دیا۔

کہیے کیا حکم ہے دیوانہ بھول یا نہ بھول؟

قابلِ برداشت

شام ہے اور بے ہنگام ہے۔ بے ہنگام ہے اور نافرجام ہے۔ میرے وجود کی شش جہت میں جو کچھ بھی ہے وہ میرے حق میں یک سر ایک الزام ہے۔
 ”جون ایلیا! تم آخر کہا کیا چاہتے ہو؟“

”کھیاں، میری جان! میں شاید کچھ بھی نہیں کہنا چاہتا۔ اس لیے کہ کہنے میں ضرر ہے اور سننے میں زیار۔“

”دیکھو جون ایلیا! چاہے کہنے میں ضرر ہو اور سننے میں زیار مگر تم بھی جانتے ہو کہ یہ تمہارا مقصود ہے کہ تم کچھ کہو اور وہ یوں کہ تم کچھ کہے بغیر رہ نہیں سکتے۔ جو دو پایہ جان دار، جون ایلیا نام کا دو پایہ جان دار اگر کچھ نہ کہے تو وہ جون ایلیا نہیں ہو سکتا۔ وہ آج سے لاکھوں برس پہلے کے دور کا، غار میں رہنے والا دو پایہ اور راست قامت جان دار قرار پائے گا جو کچھ کہہ سکتے اور زہن استعمال کرنے کی اہلیت سے محروم تھا اور اسی لیے اسے پوری طرح انسان قرار نہیں دیا گیا۔ اسے یا تو نیندر قفل انسان کہا گیا یا کرو میکن انسان۔“

”ہاں کھیاں، یہ تو ہے اور واقعی مجھے ”حیوانِ ناطق“ یا انسان کہلانے کی شدید ہوس ہے۔ یعنی میں وہ موجود کہلانا چاہتا ہوں جس نے کرۂ ارض پر تہذیب اور تمدن کو ایجاد کیا۔“

”اچھا جون ایلیا! اگر کرۂ ارض کی وسعت کو قربان کر کے اور تاریخ گیر دازے کو تنگ کر کے تم اپنی بات کو، اپنے خیال کو اور اپنے اعتبار کو اس قطعۂ ارض تک محدود کر لو جسے پاکستان کہتے ہیں تو تمہارے احساس اور اظہار کی صورت حال کیا ہوگی؟“

”کھیاں! آج تو مجھے کچھ ایسا لگ رہا ہے کہ ٹو مجھ سے بالکل اُن جان ہے۔ یہ میری

اور تیری عمر بھر کی یک جانی اور یک گمانی کو کیا ہوا؟ میرے اور تیرے ان خواہوں کو کیا ہوا جو ہمیشہ میری اور تیری آنکھوں میں سنکے رہے۔ بول اور میرے کانوں میں اپنے دانش آفرین سخن کو گھول۔ اس وقت مجھ میں اور تجھ میں یہ کیسی دوئی پیدا ہو گئی ہے۔ تو تو میرا ہم زاد ہے یا میں تیرا ہم زاد ہوں۔ یہ کیا بول رہا ہے؟ یہ کیسا بھیجک پن ہے کہ تو سب کچھ جانتے ہوئے مجھ سے سوال پر سوال کیے جا رہا ہے۔ تیرا استیلاں جاے۔“

”بھئی ہے تو پھر بھئی کئی۔ تو اس قطعہ ارض کی بات کر رہا ہے جسے بڑی بے طور شتابی کے ساتھ پاکستان قرار دیا گیا تھا اور جس پر مسلم ہندوستان کی ایک ہزار سال کی تاریخ کو ہار دیا اور وار دیا گیا تھا۔“

”میں سمجھتا ہوں کہ تو میری گویائی کی جھنجھٹیں کمانا چاہتا ہے۔ میری جموٹیل سے اپنے دس کا سکون پانا چاہتا ہے۔ تجھ پر بھی لعنت ہو اور مجھ پر بھی لعنت ہو کہ تو بھی اپنے گمانوں میں رائگاں گیا اور میں بھی اپنے گمانوں میں رائگاں گیا۔ رائگانی ہے، رائگانی ہے اور بس رائگانی ہے۔“

”پاکستان، میرا پاکستان اور تیرا پاکستان، تاریخ کی ایک میزان ۵ بت ہوا جس کے پڑوں میں ہمارے سیاسی دانش مندوں اور عیسویوں کی کثرت ہے وزن ثابت ہوئی۔ اس نے خود اپنے ہی لوگوں کے حق میں بار بار بے رحمانہ منصوبہ بندی کی۔ ہمارے ان سیاسی دانش مندوں کو چند کے سوا تاریخ کے بازار میں اونے پونے بیچ دیا جانا چاہیے تھا۔ حقیقت تو یہ ہے کہ سید احمد خاں، علاؤ الدین اقبال اور قائد اعظم محمد علی جناح کے سوا ہمارے پیش تر دانش مند اور حکیم سخت مردم آزار اور ناخبر لکھے۔“

”جون ایلیا، کیا تم اس قوم کے برصغیر کو حخوں پر میاہ کہلانے کی ہوس رکھتے ہو؟ لیکن اس سے کیا حاصل؟ یہ اذیت ناک عہدہ آخر تم کیوں حاصل کرنا چاہتے ہو؟ یہ مذاہب ناک ذلت داری اور اکرانے کی تم میں آخر کیوں اشتہا پائی جاتی ہے؟“

”کیا تو بھی اب میرا مذاق اڑائے گا؟ کیا تو بھی لوگوں کو مجھ پر ہنسوائے گا؟ یہ تو افسوس ہی افسوس ہے، یہ تو حیف ہی حیف ہے، یہ تو ندامت ہی ندامت ہے۔ کیا سب میں

اپنے آپ کو کون سے دوں؟ کیا میں اب خود اپنے آپ پر لعنت بھیجوں؟“
 ”مجھے جوں ایلیا ہونے کے سوا کچھ بھی ہونے کی ہوس نہیں ہے اس لیے کہ جوں ایلیا سے زیادہ بڑے مغز اور بڑے دانش انسان کوئی ہو ہی نہیں سکتا۔“
 ”سن اور ٹک۔ جو کچھ ہو گیا، وہ ہو گیا۔ ان دنوں پاکستان کے وجود کی بچا سوس سال گزر رہی ہے اور میرے سارے دشمن ہرے ہو گئے ہیں اور وہ یوں کہ میرے حساب سے پاکستان کی زندگی کے شروع کے چند سال چھوڑ کر اس آدمی صدی کے بقیہ برس ایک سررا نکال گئے۔“

”اب میں کچھ اُمید کی روزی کمانا چاہتا ہوں۔ مسلم لیگ دوبارہ بسنا کسی قدر سلیقے کے ساتھ اقتدار میں آئی ہے اور اب پاکستان کی ساری اُمیدیں مسلم لیگ کے حکم رانوں سے وابستہ ہیں۔ مصر کی قسم، میں اس وقت جو بات کہنے والا ہوں، اس میں نہ کوئی طنز ہے، نہ طعن۔ مسلم لیگ کے حکم ران اپنے وجود کی ماہیت میں پاکستان بنانے والوں سے بہت چھوٹے اور بڑے ہیں۔ اس امر میں کوئی شبہ نہیں کہ یہ بہت دردمند ہیں۔ انھیں اقتدار میں آئے ہوئے کوئی چار مہینے ہوئے ہوں گے اور ٹو گواہ ہے کہ میں نے بجا بجا نا بجا طور پر ان کی اپنے دستور کے خلاف آج تک کوئی مخالفت نہیں کی اس لیے کہ ہم یعنی قوم کے آدم تہ شہری اگر ان کم قامتوں کی مخالفت پر اتر آئے تو ہم سب کو بہت بڑا نقصان پہنچے گا۔ میرے اندرون اندروں کی اور باطن باطن کی یہ آرزو ہے کہ یہ کامیاب اور کامران رہیں اور میں، ٹو اور سب جو خواب دیکھتے ہیں وہ ان کے ذریعے کسی نہ کسی حد تک پورے ہو جائیں۔ اور خیال! ایک بات گراہ میں باندھ لے کہ کسی سے بہت زیادہ اُمیدیں رکھنا خود آزاری کے سوا اور کچھ نہیں، کچھ بھی نہیں۔ میں تو بس ایک قابل برداشت زندگی کی آرزو رکھنا چاہیے۔“

سال گرہ

پچھلے مہینے کی بات ہے کہ میں پاکستان کے قیام کے پچاسویں سال کے بارے میں گلت گو کر رہا تھا۔ وہ گلت گو کیا تھی اور کیا نہیں تھی اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ وہ گفت گو اس وقت بالکل بے معنی ہے۔ اس وقت جو بات ہامعنی اور قابل ذکر ہے، خصوصی طور پر قابل ذکر ہے وہ یہ ہے کہ حکومت یا قوم قوم یا حکومت یا دونوں یا صرف حکومت پاکستان کی پچاسویں سال گرہ کا جشن منا رہی ہے۔

ولادت کی سال گرہ ہی منائی جاتی ہے اس شخص کی ولادت کی جو کم سے کم سرطان میں مبتلا نہ ہو۔ نرمن اور مہلک مرض سے نجات پانے اور صحت یاب ہونے کی سال گرہ منائی جاتی ہے۔ تخت نشینی کی سال گرہ منائی جاتی ہے یا۔ غیرہ وغیرہ۔

تخت نشینی کی بات آئی ہے تو میں یہ عرض کرتا چلوں کہ ستمبر ۱۸۵۷ء (یعنی انگریزوں کی زبان میں ماو ٹھرا) سے پہلے پیر و مرشد ظن الہی حضرت مراد الدین ظفر نور اللہ مرقدہ حقیقت احوال کے پیش نظر ہر گز بھی اپنے سال جلوس کا جشن نہیں منا سکتے تھے سوانہوں نے اس کا جشن نہیں منایا۔

سو چئے تو سہی کہ مغل حکومت کئی نسل سے اختفا را اور سکرات کے عالم میں مبتلا ہے اور کوئی شاہ عالم "حاکم دنی" یا پاپا "اپنے سال جلوس کا یادگاری جشن منا رہا ہے۔ بھلا ایسی معجزہ خیز اور مجنونانہ صورتہ واقعہ کا تصور بھی کیا جاسکتا ہے؟

اگر کوئی ۵۰ سالہ دی اپنی زندگی کے ۴۸ یا ۴۹ سال کے دوران میں لگا تار زہریں ضرر زہاں اور زہونی کی اہانت حاصل رہا ہو تو کیا اس کی زندگی کے پچاس سال پورے ہونے پر

کوئی سال گرہ قسم کی تحلیل یا تفریب منائی جائے گی؟ سوچو، سوچو اور جو بہ دو۔

ہات چوں کہ رقت کے بچ اور سچائی کی ہوری ہے اور ہات کرنے والا اور ہات سننے والے بچ اور سچائی کے سو کوئی دوسری ہات قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں اس لیے دونوں یہ چاہیں گے کہ پاکستان کے وجود کی پچاسویں سال گرہ منانے کے کوئی معنی ہونا چاہیے اور اگر اس کے کوئی معنی نہیں ہیں تو یہ محض جنون ہے کہ ہم ایک سراسر لامعنویت کے عالم میں سال گرہ منائیں۔

سو میں یہ کہتا ہوں کہ پاکستان کے وجود کی ساٹھ سال گرہ منانے کے معنی دریافت کرنا کوئی مشکل بات نہیں ہے اور میں نے وہ معنی دریافت کر لیے ہیں اور ان معنی کی بنیاد پر پاکستان کی ساٹھ سال گرہ پچاسویں سال گرہ کسی بے حسی اور بے ضمیر کے بغیر منائی جاسکتی ہے۔ لیکن ان معنی سے لطف اندوز ہونے کے لیے ہمیں حقیقت پسندی اختیار کرنا ضروری ہے اور حقیقت پسندی کا تقاضا ہے کہ ہم پاکستان کی ۵۰ سالہ تاریخ کو قراقرض کی سرحدوں پر یہ واقعہ نہ بھولیں کہ پاکستان اپنے قیام کے پچیس سال بعد ۱۲ دسمبر ۱۹۷۱ء کو ٹوٹ گیا تھا۔ یہ واقعہ ہلکا سا واقعہ نہیں ہے کہ اسے ماضی کی ایک ناخوش گوار بات سمجھ کر نال دیا جائے۔ اس کا جو باقی حصہ بچا وہ (ہائی دھند) پاکستان کہادیا۔ مرحوم ذوالفقار علی بھٹو نے اپنی دانش و بینش کے سبب اسے ایک ایسا نام دیا جو شاید اس کی کسی حکمت عملی سے اس وقت کے حالات کے اقتضا سے مناسب نہ لگتا تھا اور وہ نام تھا ”نیا پاکستان“ تاہم یہ ہے کہ پرانا پاکستان ختم ہو چکا تھا۔

میں نے جو اوپر عرض کیا کہ پاکستان کے وجود کی پچاسویں سال گرہ منانے کے کوئی معنی ہونا چاہیے، کوئی قابل فہم معنی۔ سو وہ معنی یہ ہیں کہ پچاس سال گزرنے کے بعد خدا کے فضل و حسان اور بڈل و کرم سے موجودہ پاکستان ٹوٹنے سے محفوظ رہا اور وہ ایک زندہ حقیقت کے طور پر موجود ہے اور یہ ہماری ایک ایسی خوش بختی اور بخت وری ہے جس کے ہم کسی بھی درجے میں حق دار نہیں ہیں۔

ہم میں سے کوئی بھی ایسا نہیں ہے جس نے غلط کہا ہم تو بے چارے عوام ہیں ہمارا کیا

شمار۔ پاکستان کے تمام متوقی خاندانوں، سرداروں، جاگیرداروں اور گزشتہ حکمرانوں میں چند کو چھوڑ کر کوئی بھی ایسا نہیں ہے جس نے پاکستان کی جڑیں نہ کھودی ہوں۔ یہ تو تاریخ کا ایک حیران کن واقعہ ہے کہ پاکستان آج بھی قائم ہے۔

یاد رکھا جائے اور میری کہن کو سننے کی طرح سنا جائے۔ میری کہن یہ ہے کہ تاریخ ان سے ضرور حساب لے گی بڑا مہیب ورمندہ بش حساب! جنھوں نے پاکستان کے حق میں نہایت ظالمانہ بد حسانی برتی۔ یہ تو لا آج جو کچھ بھی ہے وہ پاکستان اور صرف پاکستان کی وجہ سے ہے۔ تم ہی سوچو کہ اگر پاکستان نہ ہوتا اور خدا نخواستہ ۱۹۷۱ء میں پورا پاکستان ٹوٹ گیا ہوتا تو یہ کہاں ہوتے، کس حال میں ہوتے اور ان کی کیا حیثیت ہوتی۔ ان کا تو کوئی نام بھی نہ جاتا۔ پاکستان کی پچاسویں سال گرہ کا جشن مناتے ہوئے پاکستان کے عوام کو اپنی اور اپنے جذلوں کی قدر و قیمت اور اہمیت کا ارجمندانہ احساس ہونا چاہیے۔ وہی پاکستان کے خالق ہیں اور وہی یہ عثمادی کے ساتھ اسے ایک تابندہ دور خشنود مملکت بنائیں گے وہ مملکت جس کا نھوں نے خواب دیکھا تھا۔

یہ سر زمین بخت نہ دانگاں جائے

یہ اپنے خواب کی جنت نہ دانگاں جائے

کہاں کہاں سے ہم آ کر ہوئے ہیں جمع یہاں

یہ اجتماع یہ صحبت نہ دانگاں جائے

یہ شہر شہر کی محبت یہ شاد کار نمود

یہ شہر شہر کی محبت نہ دانگاں جائے

رہے خیال یہ مہلت ہے آخری مہلت

رہے خیال یہ مہلت نہ دانگاں جائے

ہم سب کو پاکستان کی پچاسویں سال گرہ مبارک ہو۔

مبارک ترین

”جناب شایان! داب بندگی کورنش! تو آپ تشریف لے آئے۔ آپ نے مجھ پر ہی نہیں۔ میری آنے والی نسلوں پر بھی احسان فرمایا۔ مگر میری آنے والی نسلیں امیر تو نہ کوئی جینا ہے اور نہ بیٹی میں تو موقوف نسل ہوں۔ بہر حال آپ نے مجھ پر اور میرے باپ دادا پر بڑا احسان فرمایا۔“

”جون ایلیا! آفریات کیا ہے۔ تم اتنے مجھے میں کیوں ہوں؟“

”میں اتنے مجھے میں کیوں ہوں؟ شایان! اس صورت میں میرا اور تمہارا ہوا ممکن نہیں ہے۔“

”کس صورت میں جون ایلیا! آفر ہوا کیا ہے؟“

”ہوا یہ ہے کہ دو پہر سے سہ پہر ہوئی پھر دھوپ روکھوں پر چڑھ گئی اور اب شام کا نیمر ہے اور آپ اب تشریف لائے ہیں۔ آپ کی شہر گردی و بیرون نوری روز افزوں ہے۔ میں تم سے بار بار ایک ہفت کہتا چلا آیا ہوں اور وہ یہ کہ مجھے زیادہ دیر تک کیلنا نہ چھوڑا کرو۔ مگر تم جو ہو تمہارے نیٹے کی اہلیت بہرے بن کی ایک لگا تار اور شان دار شروعات ہوتی جا رہی ہے اور اسے بھگت کر اب میں کم سے کم آدھا گونگا ہو چکا ہوں۔ میں دو پہر سے لے کر ایک ساعت پہلے تک افلاطون اور ابن مسکویہ سے ہفت چیت کرتا اور آپ کی منتظری میں جتنا رہا ہوں۔ آخر وہ دونوں مجھ سے رخصت طلب کر کے ”الماری“ میں چلے گئے۔ پھر آپ کے اتھار میں وقت کانٹنے کے لیے میں ابن فارض اور عرفی سے استفادہ کرنے میں لگ گیا۔ وقت کا شمار اور اپنے آپ کو اپنے آپ میں ہنسا رہا اس حالت میں کہ آپ اب آئے اور اب آئے۔ یہ تم نہیں آئے یعنی نہیں آنا چاہا۔“

”تم میری اس بات کا بہت بردارنا کہ تم بہت ملن سر اور مجلسی ہوتے جا رہے ہو یعنی فرنگی زبان میں ”سوشل“ پچھلے دنوں مجھے بہت سے لوگوں نے یہ بتایا کہ تم ایک دن اپنے

ایک اٹو سے پچھلے دوست کی شادی کی سال گرہ کی تقریب میں پائے گئے ... ایک بار تم کسی عزیز کے بچے کے موفات میں دکھائی دیے۔ ایک دن تم 'یعنی تم کسی قرابت دار کی لڑکی کی منگنی میں میزبانی کے فرائض انجام دیتے ہوئے نظر آئے۔ ایک رات بارہ بجے تک تم کسی جگہ کی شادی میں ایک "مستظم اعلیٰ" کا عہدہ سنبھالے ہوئے تھے۔"

"میرے دماغ میں جو چمن ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ تم بہت "ملن سار" مرتجاں مرتج اور مجلس ہو گئے ہو۔ مجھے تو یہ بتایا گیا ہے کہ اب تم اپنے دن کا ایک قاتل دکر حصہ ریتورانوں میں شاعروں کے ساتھ بیٹھ کر گزارتے ہو۔ شاید پندرہ بیس دن پہلے کی بات ہے کہ تمھاری زبان سے ایک نہایت نقش جملہ صادر ہوا تھا۔ وہ کچھ یہ تھا کہ 'عبید اللہ عظیم نے اسد محمد خان پر آج ایک مجب قہرہ لگایا'۔ میں نے تمھارا یہ جملہ نہ سننے کی طرح سنا اور پھر بھول گیا مگر اب میں سمجھا ہوں کہ تم بھی شاعروں کی سمجھ بدم کے اثر میں تکر میری چھ سو برس کی زبان کی ناموس بگاڑنے میں کوشاں ہو۔ "قہرہ لگاتا" کیا اردو کا کوئی محاورہ ہے؟ تمہیں اتنی بے ہودہ زبان بولنے کی ہمت کیسے ہوئی؟"

"جونی! تم ان دنوں بہت کھوے ہوئے اور تپے ہوئے رہتے ہو۔ تم اپنے احساسات جمال اور اپنے دل کے شاعر نہ جذبوں تک سے بے سروکار ہو گئے ہو۔ اس لیے کہ تمہیں تمھارے اصل طیش اور حقیقی غصے یعنی اپنے لوگوں، کروڑوں لوگوں کے طیش اور غصے سے بے واسطہ کر دیا گیا ہے۔ بدوں کر دیا گیا ہے یا بلا کہہ لو کہ تم ایک قسم کی دل فکستگی، نا اُمیدی اور لاف تعلقی میں مبتلا کر دیے گئے ہو اور دل کے دس اور جان کی جان سے یہ سمجھنے لگے ہو کہ تمہارا اور تم ایسے لوگوں کا کھنڈی طرح غارت گیا۔ اس وقت بھی تم بہت کھولے اور تپے ہوئے ہو یعنی بہت۔"

"ہاں قسبان! بہت اور بہت سے بھی کچھ زیادہ ہی مگر اس وقت میری جھنجھل کی وجہ میرا احساس ہے کہ تم بہت "ملن سار" ہو گئے ہو اور کیا ہم دونوں یہ بات نہیں جانتے کہ ملن سار ہونے کا کیا مفہوم اور کیا مطلب ہے۔ ملن سار کے صحیح کیفیت اور مفہوم کے اعتبار سے کئی مترادف ہیں مثلاً دوغلا، مٹنی اور منافق وغیرہ۔"

”مظن سار نظام کا بھی نیاز مند ہوتا ہے اور مظلوم سے بھی دعا سلام رکھتا ہے۔ وہ بچوں کا بھی بیہلانا ہے اور جھوٹوں کو بھی لینے دیتا ہے۔ وہ سقراط کے حامیوں سے بھی درمندی کا رشتہ جوڑے رکھتا ہے اور ”تھنکس کی اس عدلیہ کے امکان میں سے ہر رکن کے حضور بھی آداب گزارتا ہے جس نے سقراط کو اسیری اور پھر شوکراں کا قریابہ چلانے کی سزا دی تھی۔ وہ مقتول کے سوگ داروں کو بھی ”پڑسہ“ دیتا ہے اور اس کے ”ظلم الہی قاتل“ کو بھی سینے پر دونوں ہاتھ رکھے نیم قد ہو کر کورٹش بجالاتا ہے۔ وہ چور سے بھی نہایتا ہے اور کوتواں کو بھی سراہتا ہے۔ تحیان! من سار انسان انسان کی سب سے زیادہ بودی نمذی بھوڑی اور بیڈی قسم ہے۔ میں نے غلط کہا! مظن سار انسان یزداں یا ہرمن تو ہو سکتا ہے کہ اس کا سرکار سب سے رہتا ہے مگر وہ انسان نہیں ہوتا اور اگر قصص اس کے نشان ہونے پر اصرار ہے تو میں قصص حتی رعایت دے سکتا ہوں کہ وہ ایک بدترین بدکوش یزدوں اور بدنہاد انسان ہوتا ہے۔ وہ ”وقت“ کے ہر موسم سے ہم آہنگ ہو جاتا ہے۔“

”اسا خیاں! مجھے ”وقت“ کے لفظ پر یہ بات یاد آئی کہ یہ مہینے ۱۹۹۷ء کا آخری مہینہ نہیں بل کہ یہ اس سال کے آخری دن ہیں اور ہم وہیں کے وہیں ہیں جہاں گزشتہ سال گزشتہ سال ہی نہیں بل کہ گزشتہ ہیں اکیس سال پہلے تھے۔ درج پوچھو تو ہم اس سے بھی بہت پیچھے چلے گئے ہیں۔ ہماری طبع کی جولانی وجود اور ہنگامہ سامانی کا اقتضایہ ہے کہ ہم نے ان دنوں پاکستان کے قیام کا بچا سوال جشن جس وہتم سے منایا ہے اب نئے سال کے دوران پاکستان کے مزدورال کا ”جشن“ بھی پورے کزدفر کے ساتھ منائیں۔ آخر تو ہمیں یہ اعزاز حاصل ہے کہ ہم گزشتہ چار سال سے بڑے سلیقہ اور قریبے کے ساتھ ”واپس“ ہوتے چلے گئے ہیں۔ میں نے غلط کہا! صحیح بات یہ ہے کہ جو ”واپس“ ہوتے چلے گئے ہیں وہ اس ملک کے حکمران سیاست دان صاحبان قوت اور افسر شاہی کے گندے گھٹیا اور گھنا آنے دو پائے ہیں۔ ان سب کو نیا سال یکے سر نامبارک ہو اور اس ملک کے اصل مالکوں کے حق میں یعنی عوام کے حق میں یہ سال مبارک ترین سال ثابت ہو! اہل شیمان! اہل حق میں یہ سال مبارک ترین سال ثابت ہو۔“

پھوٹ

”کھیاں! مجھے بہت جالا لگ رہا ہے۔ میں تو جما جا رہا ہوں، کیا تمہیں بھی
 ”ہاں جوتی! میں بھی ٹھنڈا جا رہا ہوں۔ پچھلے برس بھی اس موسم میں ہم نے جڑا دل کا
 کوئی بندوبست نہیں کیا تھا۔ ہم اس وقت بھی یک بنیاد اور ایک بار ایک کپڑے کا کرتا پہنے
 رکھتے تھے۔ نہ کوئی صدری تھی اور نہ کوئی رضائی۔ ہم اپنے آپ کی طرف سے کچھ زیادہ ہی
 بے توجہی برتتے چلے آ رہے ہیں۔“

”ہاں! ہم اپنے ہارے میں کچھ زیادہ ہی بے توجہی سے کام لیتے رہے ہیں اور یہ
 شاید کوئی اچھی بات نہیں ہے مگر کھیاں! یہ بھی تو ہے کہ اس دیر دراز کے رہنے والوں میں
 سے کروڑوں رہنے والوں میں ایسے لوگ بہت ہی کم ہوں گے جنہیں جڑا دل جڑی ہو۔ جو
 صدری اور رضائی کی آرزو بھی کر سکتے ہوں۔ سو جب ایسا ہے تو پھر ہمیں یہ سوچ کر فحش نہ ہو
 جانا چاہیے کہ ہم بھی ان میں سے دوہنے لگی۔“

”ہاں جوتی! تم نے میرے دل کی بات کہی۔“

”مگر کھیاں! یہ جو کچھ بھی ہے وہ آخر کیوں ہے اور اسے کیوں ہوتے رہنا چاہیے۔ یہ
 فلاں فلاں کا ملک ہے اور اس ملک کے مالکوں کو ایک لمحے کے لیے بھی یہ احساس نہیں ہوتا کہ
 فلاں فلاں کا آقا ہونا سب سے بڑا کمینہ پن ہے۔ سب سے زیادہ بھڑکی و بھونڈی
 حرام زدگی ہے۔ یہ کمینے مگر کس طرح اپنے چہروں کو دیکھنے والوں کا سامن کر پاتے ہیں۔
 انہیں تو اپنے چہروں پر نقاب ڈال کر پے گھروں سے باہر نکلتا چاہیے مگر یہ گھلے بندوں سینہ
 تان کر چلتے ہیں۔ ان میں گمراہی بھی سمجھ ہوتی تو یہ اپنے ٹھیسے اور اپنے نام بدل لینے مگر

ان میں اگر کوئی سمجھ پائی جاتی تو پھر رونا ہی کس بات کا تھا۔“

’مجھے کسی بھی احتیاط سے کام لے بغیر اپنے سینے کی گہرائی سے بات کہہ دینا چاہیے کہ اس ملک کے تمام خداوند اور خداوندگار سفید تھے، سٹیلے تھے اور شہیائے ہوئے تھے۔ وہ تاریخ کے حربے کے کیڑے تھے، سڑے ہوئے کیڑے۔ کشمیر میں چاہتا ہوں اور بری طرح چاہتا ہوں کہ انھیں تاریخ کے روز حساب میں حاضر کیا جائے اور ان سے ان کی بدکیشی اور بدکوشی کا حساب لیا جائے۔“

”ان بدکاروں اور بدشعاروں نے سرحد پار کے مسلمان انسانوں کی زندگی بھی جبرن کی اور پاکستان کے علاقے میں ہجرت کرنے والے اور یہاں کے قدیمی باشندوں کی زندگی بھی۔“

”میں وقت کا ایک سادہ لوح شہری ہوں۔ نشیانو میں یعنی میں اور نشیانو احم یعنی تم ہم دونوں شاید یہ بھی سمجھ نہیں پائیں گے کہ جو کچھ ہوا، وہ آخر کیوں ہوا۔ اسے کیوں ہونا چاہیے تھا؟“

”اور یہ کہ اسے کیوں ہونے دیا جانا چاہیے تھا۔ جو ادھر رہ گئے وہ بھی مارے گئے اور جو ادھر رہ رہے ہیں، وہ بھی مارے جا رہے ہیں۔“

”یہاں اس بات کو جانا جانا چاہیے کہ ان سطرور کا لکھنے والا نہ یہودی ہے نہ زرتشتی نہ صابی ہے نہ سبکی، نہ ہندو اور نہ مسلمان۔ وہ صرف ایک انسان ہے، ایک عاجز انسان۔ ایک ایسا انسان جو طرح طرح کے مذہب اور مسلک رکھنے والے آسودہ گماں اور آسودہ یقیں لوگوں کے رجحان زرخے میں گھرا ہوا ہے اور ان سے براہت چاہتا ہے۔“

”ہاں، میں تم سے براہت چاہتا ہوں اور وہ اس لیے کہ تم انسان نہیں ہو، تم یہودی اور مسیحی ہو، تم مسلمان اور ہندو ہو، تم سکھ اور زرتشتی ہو اور میں ان لفظوں کے معنی اور مفہوم سے یکسر ناواقف ہوں۔ میں بھی اور میرا ہم زاد کشمیری بھی۔ میں تمھاری مملکت میں ایک ذمی ہوں اور یہ میری خوش بختی ہے کہ تمھارے معتبر ائمہ پر از معراج رسول میرے وجود کے ”ذمے دار“ ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ وہ میرے وجود کے ذمے دار ہونے کی کوئی کڑی سزا پائیں

اور میں ہرگز یہ نہیں چاہتا کہ ایسا ہو مگر وہ ہیں کہ مجھے میرے طور کے ساتھ ہونے دے رہے ہیں اور مجھ سے ہرگز نہیں آتے۔ کاش یہ انشا پر دانا اور ادیب معراج رسول اپنے شاعر جون بھائی سے ہزار آجائے۔ کیا لوگ اپنی بُری عادتوں سے عاجز آکر باز نہیں آجاتے؟“

”میرے اندر اور میرے باہر دکھ سے اور دکھ ہی دکھ ہے۔ کہنا بھی دکھ ہے اور سننا بھی دکھ ہے۔ جانتا بھی دکھ ہے اور ماننا بھی دکھ ہے۔ رہنا بھی دکھ ہے اور سہنا بھی دکھ ہے۔“ تو سمجھو دکھم دکھم۔“

”بھوک ہے اور جاں کنی کی پوکھل ہے۔ مگر مذہب کے متوالی اور سیاست اور حکومت کے موکل پیش کرتے ہیں اور طیش و راز نے والی عیاشی کی داد دیتے ہیں۔ یہ بے حس اور بے حیا، بے حسی اور بے حیائی چھپانے کا ہنر بھی نہیں جانتے۔ میں اس چور اور ذکیت کو دل سے داد دوں گا جو اپنی چوری اور ذکیت کو چھپانے کا ہنر جانتا ہو مگر یہ چور اور ذکیت اتنے پھوہڑ ہیں کہ ان کی حرکتیں دیکھ کر میں اتنا ہنستا ہوں، اتنا ہنستا ہوں کہ میرے پیٹ میں بل پڑ جاتے ہیں۔“

صد افسوس

میرے ذہن نے بچپن سے لے کر زکین تک اور زکین سے لے کر نوجوانی تک اور
نوجوانی سے لے کر اس لمحے تک سیاست اور سیاست دانوں اور حکومت اور حکم رانوں کو کبھی
اس قابل نہیں سمجھا کہ ان سے کوئی خوش گوار اثر قبول کرے۔

میرے بچے مایہ اور یک سر بے پایہ گمان کی دُور سے سیاست اور سیاست دان اور
حکومت اور حکم ران دانش اور دانش سے کوئی دُور کی نسبت بھی نہیں رکھتے۔ یہ مظلوم تاریخ سے
لے کر آج تک بے دانشی اور بے عفتی کا شکار رہے ہیں۔ میں انھیں تاریخ کی بد مزہ ترین
مضحکی سمجھا کیا ہوں۔ یہ حق اور حق۔ یہ ہیں اور ہیں اور ہوئے چلے جاتے ہیں۔

یہاں میں اپنی ایک نظم کا ماحصل پیش کرتا ہوں۔ میں نے اس نظم میں تاریخ کے دور
بہ دور اور عہد بہ عہد احوال کا اجمالی جائزہ لیتے ہوئے سیاست اور سیاست دانوں اور حکومت
اور حکم رانوں کے کردار کے بارے میں اپنے حس کو رقم کیا ہے اور وہ یہ ہے:

جس کا اور جن کا کام سکیر تھا اس نے

اور انھوں نے سکیر نے کے بجائے بکھیرا

اور یہ بکھیر نامی طرح کا بکھیرا تھا

اور اس کو فیر و زمندی اور سرخ زوئی ٹھہرا یا گیا۔

○

جس کا اور جن کا ذمہ جوڑا تھا آج کی کا جوڑا

اُس نے اور انھوں نے جوڑے کے بدلے توڑا

اور نہی طرح توڑا پاس کو ایک عالیہ
منویہ کیا ایک عالیہ اور ایک فضیلت
تاریخ اے تاریخ! تو نے ہمیشہ شر کی تاج پوشی کی
تیرا حساب کیا جائے گا گھٹنوں کے جوڑوں کو
ڈھیل کر دینے والا حساب

ہاں ایسا تو ہونا ہے اور خود تیرے ہی یوم حساب میں۔
میں نے سیاست اور حکومت کو ہمیشہ کے ہمیشہ میں ایک بدکیشی اور بدکوشی جانا ہے اور
سیاست دانوں اور حکمرانوں کو بدکیش اور بدکوش مانا ہے کہ ایسا تو ہے اور ایسا ہی ہے۔ اور اگر
کسی سقراط اور بقراط میں ہمت ہے تو اس کو جھٹلا کر دکھائے۔
یہاں میں بدکیشی اور بدکوشی کے بجائے بد معاشی اور بدکیش اور بدکوش کے بجائے
بد معاش رقم کرنا چاہتا تھا مگر میں نے بین اور بد معاش کے طور پر رعایت سے کام لیا اور رعایت
سے کام لینا نہی بات نہیں ہے۔

مگر میں سوچتا ہوں کہ آیا ”علم“ ”آگہی“ اور ”شاید بھگی“ کے اس ”عالی شان
دور“ میں اس نوع کی رعایت سے کام لینا بجائے روا ہے؟ شاید نہیں۔ ہاں شاید نہیں۔ پھر
کیا کیا جائے یعنی کیا؟
”پھر کیا کیا جائے یعنی کیا؟“

”یہ کیا جائے یعنی یہ کہ دنیا کے تمام محرموں اور مظلوموں سے ظالموں کے خلاف
بغاوت کرنے کا عہد کیا جائے اور انھیں جی جان سے سہارا دیا جائے۔“

مگر یہ بات بڑے افسوس کی بات ہے کہ جو محروم اور مظلوم لوگ ہمارے ہنسنے میں
آئے ہیں ان کا خمیر برفانی ہے۔ ایسا برفانی کسا احساس اور شعور کی زبان کے شعلوں کی لپک
انھیں سمجھانے میں رانگاں ہی لگتی ہے۔ میں جب بھی یہ بات سوچتا ہوں تو میرے سیمے میں
دھول اڑے لگتی ہے افسوس کی دھول۔ افسوس میں صد افسوس میں!

میں اور کیا کہہ سکتا ہوں

”میاں نشین ہفت زبان، ایک بات تو بتاؤ؟“

”کیا بات صاحبی؟“

”یہ بات کہ یہ جو ہمارا اڈھنڈار ہے اس میں اُگنے والے سروے موجود چاہے وہ بچہ ہوں یا پودے، کیا کوہستانی نہیں ہیں اور برٹانی اور پورے؟“

”ہاں صاحبی، ایسا ہی ہے۔“

”میں یہ بات تو ماننا ہوں قیام کہ یہ بہت ہرے ہیں، بہت ہرے پر ان کے پتوں اور پھولوں میں نہ کوئی بو ہے نہ باس۔ ان کا ستیاناس۔ میاں بکی بات میں نے گزشتہ انیس بیس برس کے دوران مغرب کے ملکوں میں پائی۔ بہت سے لبو (لبو) گئے اور چھتار حضرات ہیں جو کسی بھی لہ، میدان یا کوہستان میں خواجراہ اوپر تک اُٹھتے چھپے گئے ہیں یا ٹنگو پورے ہیں جو ہیں اور ہوئے چلے جاتے ہیں۔ ان کی ٹہنیوں، بھوس اور چڑھتا پھولوں کا دیکھنے سے تو، یک اچھا سمجھدہ ہے پر سو گھمنے سے بڑا جمل سمجھدہ ہے۔“

”سید شیان، اُری، ممفلیسی، فلسطینی، مقلی، مدنی، بغدادی، سامری، صیداوی، اعلیٰ، سہروردی، امردہوی، تم لہ مکانی! سہ کہ اقبالؒ نے ایک دن عجیب ترخن کیا تھا۔ داخن مجھے اس وقت جوں کا توں تو یاد نہیں آ رہا پر اس کا مفہوم میرے ذہن پر نقش ہے۔ ابھرواں نقش جو یہ ہے کہ دھک تو مغرب کے پھولوں میں ہے پر خوش نہیں۔“

”یارانِ یار! اقبال کو یورپ ہرگز نہیں چاہا چاہیے تھا۔ انہوں کا یورپ جانا ایک ایسی ہی ازنگ بڑنگ اور ٹیڑھی جنگ بات ہے جیسے خواجہ فرید الدین عطارؒ، سلیم، پائی کا بیس

کے کسی کبھرے پیڈ زنی پینڈ جاتا ہے۔ ہے کہ نہیں؟ استغفر اللہ۔“

”علاؤمہ خیل! میرے اور تمہارے ساتھ، ہمارے ساتھ تاریخ اور تقویم نے بکلا کی سٹاک زیادتی کی ہے۔ ہاں تاریخ اور تقویم نے۔ مگر ان کی تو ایسی کی تھی۔ ہمیں کم و بیش دوسو پونے دوسو برس سے خاص طور پر ذلیل اور خوار کیا جاتا رہا ہے اور یہ کارنامہ کس نے انجام دیا؟ برطانیہ کے لٹچے اور شکے گوروں نے، ڈھوروں نے۔“

”اس لمحے میرے ذہن میں ایک خاص سلسلہ خیال جاری ہو گیا ہے اور اچانک میرے دیکھتے ہوئے حافضے میں پتے دراز ریش بزرگ سید احمد خاں کا نام دھک ٹھک ہے۔ ہماری ہماری ہوئی تاریخ نے اپنے ایک بے حد بد بخت دور میں قبلہ و عقبہ سید احمد خاں کو بھری کانٹے سے کھانا کھانے کا ہنر سکھایا، یا اس کی ترغیب دلائی۔“

”اس بزرگ سے میرا اور تمہارا خون کا رشتہ ہے۔ مجھے شاید یہاں اپنے کلام کے سلسلے سے کچھ ہنسی ہوئی بات کہنا تھی۔ جانے نہ جانے وہ کیا بات تھی، وہ بات جتنی یہ کہ۔۔۔ وہاں! مجھے وہ بات یاد آگئی۔“

”وہ بات یہ ہے کہ ہمارا وہ عالی شان بزرگ حالات کی، نگ سے کچھ زیادہ ہی ”معاملہ کار، یعنی ہوشیار، یعنی طرز اور یعنی دنیا شناس“ نشیون، میں یہاں ”دنیا دار“ نہیں کہہ رہا جب کہ ”معاملہ کار، ہوشیار اور طرز ار“ کے قافیوں کا اقتضایہ تھا کہ یہاں میں ”دنیا شناس“ کے بجائے ”دنیا دار“ استعمال کرتا مگر یہ بہت کڑی بات ہوں۔ یہ ہر حال ہمارا وہ بزرگ، عظیم بزرگ بہت بے ہنجار نکلا۔“

”سید احمد خاں مغفور کے بارے میں کچھ کہنے کے لیے میرے استادوں کے استاد، ارسطوئے ہند مولانا دہلوی بافضل مولانا حضرت فضل حق خیر آبادی طب شاہ جیسی کسی ہستی کو خن کرنا تھا لیکن اس باب میں کوئی خن کرنا حضرت کی شان کے شایان نہ تھا اور پھر یہ بات بھی ہے کہ سید احمد خاں سے مغفور کا کوئی خن کرنا حضرت مولانا کے حق میں از لہ حیثیت عربی کا سبب بن سکتا تھا اور وہ یوں کہ سید احمد خاں مرحوم نے لوجوانی کا ایک پیش قیمت حصہ پہلوانی کی ورزش میں بسر فرمایا تھا۔“

”تم جانتے ہو کہ وہ ”کس قدر“ محکم ضخیم واقع ہوئے تھے۔ یہ لمبی لمبی انھوں نے ورٹے میں نہیں پائی تھی یہ تھکی اور تھکی ان کی خصوصیت اور ان کا اختیار تھی جو ہماری تاریخ اور تہذیب کے دفاع میں ذرا بھی کام نہ آئی بل کہ اس نے میرے گمان کے حساب سے بڑی طرح پیٹھ رکھائی۔“

”یہاں میں ایک مشورہ دینا چاہتا ہوں اور وہ یہ ہے کہ کسی بھی شایستہ اور شریف انسان کو محکم ضخیم نہیں ہونا چاہیے اور اگر وہ قضائے کار سے محکم ضخیم ہو گیا ہے تو اس کو رضا کارانہ طور پر اپنی تھکی تھکی سے دست بردار ہو جانا چاہیے تاکہ مہذب محلے والوں کو اس کی طرف سے کسی شورہ ہشتی اور سرشوری کا خدشہ نہ ہو۔ وما علیہ الا البلاغ۔“

”جوئی صاحب! آپ اس وقت کچھ زیادہ ہی جھنجھل اور جھنجھلاہٹ کی حالت میں ہیں۔ اگرچہ آپ نے اپنی اس گفتار کو لطف گفتار کے ساتھ ختم کیا ہے مگر آپ کم سے کم میری اس بات کو کسی طرح بھی نہیں ٹھٹھا سکتے کہ آپ کا لطف گفتار بگڑا کا شرر بار ہوتا ہے۔ آپ کی یہ حالت آج صبح، دوپہر اور سہ پہر کی حالت سے کہیں زیادہ شعلہ ور اور سوزندہ تر ہے۔ علامہ وفہامہ! کیا میں غلط کہہ رہا ہوں؟“

”کیا علامہ اور کیا فہامہ! ثیمان اتم بھی اب میرا مذاق اڑانے لگے۔ کیا باہل اور غیوا سے موئن جو دڑو، نالند، ٹیکسلا، ہرہ اور دتی تک کی تاریخ کی ہر اور ہریت کا ذکر، اور سب سے جانا اور وہ ذکر کہنا جھنجھل اور جھنجھلاہٹ ٹھہرایا جائے گا اور وہ بھی تمھارے ہونٹوں سے۔“

”چلو میں مان لیتا ہوں کہ میں اس وقت کچھ زیادہ ہی جھنجھل اور جھنجھلاہٹ میں ہوں۔ پر میرے احساس، میری اپنی عالی شان و رہاری ماری تاریخ کے احساس کی لہست سے میرا بڑی طرح جھنجھل اور جھنجھلاہٹ میں ہونا کیا کوئی شک جھل بات ہے۔ نہیں، بلکہ بکو اور بکو بڑا ڈ۔“

”مجھے کوئی اندازہ نہیں کہ بات کس طرح شروع ہوئی تھی، کس طرح چلی اور اس لمحے کہاں تک آ پہنچی ہے۔ میں یہ کہے بغیر، زنبیل آؤں گا کہ قبلہ و کعبہ سید احمد خاں اور ہاں عثمان اٹھیں اس دوران یہ بات ضرور سوچنا چاہیے تھی کہ میں نے اب تک قبلہ و کعبہ کا نام

اس کے مقدس اور معنیٰ سابقے یعنی ”سر“ کے بغیر لیا ہے اور وہ یوں کہ میں اپنے کسی بزرگ کو گالی دینے کے گمان اور اس گمان کے گمان کے دور کے حاشے پر کھڑے ہونے کے تصور کی حالت میں بھی اپنے لیوں کو جنبش دینے کی ادنیٰ سی ادنیٰ ہمت نہیں رکھتا۔“

”میں کیا کہہ رہا تھا۔“ ہاں میں یہ کہنا چاہتا تھا کہ قبلہ و کعبہ سید احمد خاں انگریزوں سے باٹ بٹ ہارنے میں جہاں تک گئے، کیا انھیں وہاں تک جانا چاہیے تھا؟ تم جانتے ہو کہ آزادی کی جنگ کے بعد یعنی ہماری صدی صدی کی دانش اور علم کے اذیت زدہ نفس خنجر اور ہماری حیثیت کے علم دار حضرت مولانا فضل حق خیر آبادی۔ ہماری غیرت کے درد مند پاسبان جنرل بخت خاں، کالے خاں گولہ انداز، راجہ کنور سنگھ، راجا امر سنگھ، رانی مہانسی اور حضرت محل کی خون تھوکتی ہوئی ہزیمت کے بعد قبلہ و کعبہ سید احمد خاں نے ہمارے بزرگوں، انگریزوں کے جانی دشمن اور مجاہد بزرگوں کی جاگیریں بحال کرانے میں ”ان داتا“ کا سا کام بل کہ کارنامہ انجام دیا۔ ہم ۱۸۶۰ء کے گرد و پیش سے لے کر ۱۹۴۷ء کے بعد تک ان مغفور کے احسان مند رہے ہیں، کاش! مجھے سعادت نصیب ہو سکے کہ میں ان کی شان میں ایک قصیدہ کہہ کر ان کے احسان کا قرض چکا سکوں۔ مگر نہیں! کیا میں اپنے وجود کی ان خراشوں، ان زخموں اور خوں چکاس شکافوں کو بھول سکتا ہوں جو گوروں، حرم خوروں کا عطیہ تھے۔ مجھے اپنے اندرون کے اندرون میں جو دکھ ہے وہ یہ ہے کہ سید احمد خاں نے ہمارے معاملے کو کچھ اور ہی طرح سمجھنے اور اسے نمانے کی کوشش کی اور یہیں سے میں ان کے بارے میں دریدہ دہن ہو جاتا ہوں اور میں اسے اپنی بے ہودگی اور گستاخی کے سوا اور کیا کہہ سکتا ہوں۔ یہ ہر حال ہے یوں کہ دل خونیں کی یہ داستان درازی چاہتی ہے۔“

بے تکی

”آٹھ نئے شیان!“ خوش آمدید و صفا آوردید!“

”آئیہ اللہ سرکار، سید جون، بیلیا سروردی تم امر و ہوی، آپ میرے بارے میں اس کچھ کو استعمل کرنے کے بجائے یہ قوی صدفراہمیں کہ شیان پور بزرگ امید مرتد ہو گیا ہے سو اسے سنگ مار کیا جائے۔“

”یارا، دوست دارا! تو جو ہے یعنی تو“ یعنی میں“ ہم دونوں دونیں ہیں، ایک ہیں۔ ہماریاں اس لفظ یعنی ”ایک“ پر مجھے اپنے لڑک پن کی ایک بات یاد آگئی ہے۔“

”جون ایلیا، ایک کے غلط پر یعنی ”ایک“ پر آخر کیا بات یاد آسکتی ہے۔ ہاں، اگر ایک کے لفظ پر کوئی بات یاد آسکتی ہے تو ”حرف الف“ یاد آسکتا ہے۔ ازل کا الف اور ابد کا الف۔ اور ہاں ”الف“ کا الف یا پھر ابتدا اور انتہا کا الف۔“

”ہاں شیان! تم نے بھی کوئی بے تکی قیاس آرائی نہیں کی مگر مجھے اپنے لڑک پن کی جو بات یاد آئی ہے، وہ کچھ اور ہے۔ فیثا غوری اور حکیم بوٹی سینا کی ریاضیات الشفا کی قسم، کچھ اور ہے۔ ہاں وہ یہ ہے کہ ”ایک“ عدد نہیں ہے۔“

”عدد نہیں ہے! اماں، کیا کہہ رہے ہو؟ اگر ایک عدد نہیں ہے تو پھر دو بھی عدد نہیں ہے۔ دس بھی عدد نہیں ہے، سو بھی عدد نہیں ہے۔ ہزار دس ہزار، لاکھ، دس لاکھ، کروڑ، دس کروڑ، ارب، دس ارب، کھرب، دس۔“

”میں تمھاری، بھنسن سمجھ گیا ہوں شیان۔ مجھے یاد پڑتا ہے کہ میں نے اب سے برسوں پہلے ”اللہ ہو کے ہاڑے“ میں تھیں ایک قصہ سنایا تھا، مولوی عبدالسلام دہلوی اور علی گڑھ کے ڈاکٹر ضیاء الدین کا قصہ۔ کچھ یاد آیا کہ نہیں؟“

”مجھے یہ دو نام تو یاد آ گئے مگر تھیان ہو وہ قصہ یا نہیں آیا۔ کیا تھا وہ قصہ؟“

”راوی اپنی تھنق اور حاکمیت و قانق بیان کرتے ہیں کہ ڈاکٹر ضیاء الدین جو ہندوستان کے سب سے بڑے ریاضی دانوں میں سے تھے، ایک دن مولانا عبدالسلام کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ مولانا عبدالسلام ایک مجذوب جسم کے فیلسوف تھے۔“

”وہ منطق، علم الخلاف، علم کلام اور فلسفے کے نگارہ روزگار عالم تھے۔ میں نے انھیں اپنے بچپن میں آغا طاہر میرہ سور، ناظم حسین آزاد کے یہاں دیکھا تھا۔ شاید یہ ۱۹۳۴ء کی بات ہے۔ بابا علامہ سید شفیع حسن ایسا مجھے وہاں اپنے ساتھ لے گئے تھے۔ اس مجلس میں مسجد فتح پوری کے امام صاحب اور مفتاح مولانا عبدالسلام بھی تشریف فرما تھے۔ بابا، مسجد فتح پوری کے امام اور مولانا عبدالسلام تینوں جوانی کے زمانے کے دوست تھے۔ کچھ دیر بعد اسی مجلس میں نواب خواجہ محمد شفیع ”دلی کی آوازوں“ کے مولف بھی تشریف لے آئے۔ انھوں نے آتے ہی بابا سے کہا ”سلامہ یار، ایک شعر سن لو“ اور پھر انھوں نے دوسرے حضرات کی طرف متوجہ ہو کر ایک شعر سنایا۔

میں نہ جانتا تھا باغ میں اس دن

مجھے پھل پکار لائی ہے

اگرچہ یہ شعر سب کا سنا ہوا تھا مگر اس وقت نہ جانے کیوں اس شعر کو مجب طرح سنایا گیا اور سر ہٹا گیا۔ بابا پر احتجاج کا دورہ سا پڑ گیا۔

خوشا روزے و خرم روزگارے

”میں کیا کہہ رہا تھا تھیان؟“

”تم کہہ رہے تھے کہ ڈاکٹر ضیاء الدین ایک دن مولانا عبدالسلام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور جدید مغرب کے صف اول کے اس ریاضی دان نے نہ تو منہ نہ طور سے عربی کتب علم کے اس درویش صفت عالم سے عرض کی ”حضرت میں آپ سے ریاضیات کے بارے میں کچھ کسب فیض کرنے کے لیے حاضر ہوا ہوں۔ میرا نام ضیاء الدین ہے اور میں علی گڑھ یونیورسٹی میں ریاضیات کا معلم ہوں۔“

مولانا نے ڈاکٹر سرفیاء الدین کا یہ معروضہ سنا اور فرمایا ”بڑا اک اللہ، تم بڑا اک اللہ۔
میاں انہم معقم تو کیا معقم بھی نہیں ہیں۔“

یہ بات مولانا نے اپنے مزاج کے ایک سر بر خلاف کئی تہی ورنہ میری دالست کے مطابق
وہ نہایت درجے کے کبھی اور پزشتوت بزرگ واقع ہوئے تھے۔ سنا گیا ہے کہ وہ عام طور پر
چرائے پار جتے تھے۔ یہ سن کر سرفیاء الدین عرض پر وار ہوئے ”حضرت، میں آپ کے فیض کا
طلب کار ہوں۔ مجھے امید ہے کہ آپ مجھے اپنی فیض رسائی سے محروم نہیں فرمائیں گے۔“
”اچھا تو میاں، یہ بتاؤ کہ ”ایک“ عدد ہے یا نہیں؟“

اس سوال کے جواب میں سرفیاء الدین نے عین قیاس کے مطابق یہ کہا ”جی ہاں،
ایک پہلا عدد ہے۔“

یہ سن کر مولانا کی آواز بھڑک اٹھی اور انھوں نے ہماری تہذیب کے خاندان کے
دل، دلور، دیرپائی، سور، یعنی ناکام مجاہد آزادی حضرت جنرل بخت خاں کی سی خوبیوں
نگاہوں سے سرفیاء الدین کو دیکھا۔ میں نہ جانے کیوں یہ مجھٹا رہا ہوں کہ جیسے ”سرفیاء الدین
میکر ہڈن ہوں، جس نے پیر و مرشد کے فرزندوں کو کٹل کر کے ان کے حلقوم سے اپنا منہ لگا دیا
تھا اور سارا خون پی گیا تھا، ہاں وہ حرام زارے، سراج کا حرام زادہ میر اسرار خاں پی گیا تھا۔
”میں کچھ سمجھ رہا ہوں جون ایلیا پر تم اس بارے میں کچھ اور کہو۔“

”کچھ اور کیا کہوں، تم سب کچھ جانتے ہو پر شاید کچھ بھول سے گئے ہو۔“
”ہاں کچھ ایسا ہی ہے، کچھ ایسا ہی ہے۔ وقت، وقت، وقت بھل ہے اور گمان کے
گمان کی دھول ہے۔“

”موقوف ہے یحیٰ، میں تمہیں یاد دلاتا ہوں کہ جب حضرت پیر و مرشد لال قلعے سے
زخمت ہو کر ہمایوں کے مقبرے میں پناہ گزین ہوئے تھے، انھیں ”پناہ گزین“ کرایا گیا تھا
تو ایک دن، یا دیکھیں کس دن، جنرل بخت خاں ظلم الہی کی حضوری میں باریاب ہوئے، گویا
پنے وجود اپنے پارہ اور ریزہ ریزہ وجود کی دودی میں باریاب ہوئے۔ وہاں اردوئے معلیٰ
کے چند سہے ہوئے آخری نفوس اپنے نہ ہو سکے کی حاست میں سانس لے رہے تھے۔ ان

میں میری تاریخ کا ایک لقمہ، لپٹی، لوفر، مٹکا اور ننگا وجود بھی موجود تھا۔ وہ کون تھا؟ وہ
پیر و مرشد کا خسر تھا۔ وہ بڑے ہندوستان کی تاریخ اور تہذیب کا سزاوارا خسارہ تھا۔ یعنی حضرت
پیر و مرشد کا وہ خسر، وہ ہمارا خسر ان۔۔۔

”حضرت جنرل بخت خاں اپنے بیٹے کے بائیں طرف دایاں ہاتھ رکھ کر مرخم ہوئے
اور بندگی بجا لائے۔ پھر عرض کی ”عالم پناہ! ہم نے دلی ہاری ہے، دل نہیں ہارا۔ مشرق میں
جہنما کے پار دو آپ پہنچا ہوا ہے۔ وہی ہماری قوت کا طول اور عرض ہے۔ آپ مجھے چلی
ہم رکابی کا شرف عطا فرمائیے۔ یہ جنگ تو ہمیں جیتنا ہی ہے۔“
یہ سن کر پیر و مرشد کا خسر، گوروں کا سیاہ رُخ بھڑکا، دلا کہ ظلم الہی یہ پٹھان ہمیشہ سے ہم
مظلوموں کے جانی دشمن رہے ہیں۔

سو پھر وہ ہوا جو ہوا ”جیشید دست گاہ“، ”شاہان شاہ“، ”جہاں پناہ“ حضرت پیر و مرشد
نے جنرل بخت کو ”ہندوستان“ ہزیمت خوردہ ”ہندوستان“ کی تاریخ کی سب سے زیادہ
روشن بار دعا دی اور فرمایا ”نوجواں! لوداع، الوداع۔“

”جنرل بخت خاں ہمایوں کے مقبرے کے مشرقی دروازے سے نکل کر دو آپ کی
سنگین اور خشکیاں تاریخ کے غیرت مند تاریخ کے پُر ہول راستوں میں بھڑکتا ہوا، حساس اور
بے ہمت قوم کے دل کی طرح دھڑکتا ہوا، نعیم کو قدم پر گھڑکتا ہوا اور اپنے زخم زخم وجود
سے بے حیا اور سفاک حربوں کو شیرازہ دہر بھڑکتا ہوا اور ہندوستان کی لوسو برس کی تاریخ کا
خون چٹاں رجز پڑھتا ہوا لحوں کی ابدیت میں گم ہو گیا اور میں آج بھی اس کی تلاش میں
ہوں، اس کی تلاش میں۔ اور میں اسے تلاش کرتے ہوئے تھک گیا ہوں۔ ہار ٹھیکان میں
بڑی طرح تھک گیا ہوں۔ ہات یہ ہے کہ جنرل تو بہت ہیں۔ جو ننگا کے چاقو چوبند ہیں
مگر مگر بخت خاں کوئی نہیں ہے۔ کوئی بھی نہیں۔ سب ہم سب کے سب ہر بخت خاں
ہیں، ہر بخت خاں۔ سنا ٹھیکان اور جانا جائے کہ میری ہات بھی پوری نہیں ہوئی ہے۔ اور
میں یہ بھی جانتا ہوں کہ میں نے آج پوری بے نیکی مائی ہے۔“

کہیں کا نہیں

میں ”کرومینگلی انسان“ میں لاکھوں برس پہلے سے لے کر اس تک کا انسان بہت ڈکھلا ہوں۔ ڈکھ ہے ڈکھ ہے اور ڈکھ ہے۔ ”ڈکھم ڈکھم ڈکھم۔“ حدیث پاک میں آیا ہے ”ہو کو قبل ان لم یوق“ یعنی مر جانے سے پہلے مر جاؤ۔ سو میں مرنے سے پہلے مر چکا ہوں اور دواویلا صد دوا دینا کہ جو مرنے سے پہلے ہی مر جاتے ہیں وہ بد بخت کبھی نہیں مرتے۔ ان کا قن تو مر جاتا ہے پر ان کا نام جیتا رہتا ہے اور نشان، کیا تم جانتے ہو کہ ان کا نام کتنے ڈکھ بھوگتا ہے، کتنے ڈکھ۔ اور صدی صدی بھوگتا رہتا ہے۔ کل انگلستان میں رہنے والے ایک پڑھے لکھے آدمی نے مجھ سے بات چیت کی۔ وہ آدمی ملکوں اور قوموں کے بارے میں لوگوں کی رائے اور ان کی سوچ جاننے اور ان کو بہرہ حالوی نشر گاہ کے ذریعے کروڑوں لوگوں تک پہنچانے کا کام کرتا ہے۔

اس مجھے مانس نے مجھ سے کہا کہ آپ ایک شاعر ہو اور ہندوستان کے وزیراعظم اٹل بھاری باجپائی بھی شعر و شاعری سے گہرا سبند رکھتے ہیں۔ انھوں نے وزیراعظم کا عہدہ سنبھالنے کے بعد پاکستان کے بارے میں بڑی بھیا تک باتیں کہی ہیں اور بے حد تباہ کار اور اذوں کو طہر کرنے کے ساتھ تباہ کار ترین کارروائیوں کی نمائش کی ہے۔ انھوں نے جوہری بموں کے بدترین دھماکے کرائے ہیں۔

نشیان میں نے اس مجھے مانس کی بات سنی اور کچھ لمحوں تک خاموش رہا۔ پھر میں نے کہا کہ بھائی جی اٹل بھاری باجپائی شعر و شاعری سے گہرا سبند ہی نہیں رکھتے، وہ تو شاعر ہیں، سچ مچ کے شاعر۔ وہ حسب سیاست کی بولی بولتے ہیں تو کوئی اور بولی بولتے ہیں اور

جب اپنی بولی بولتے ہیں تو وہ بولی بولتے ہیں جو امیر خسرو قلی قلی شاہ اور میرا بابائی سے شروع ہوئی، اور ولی دکنی اور میر تقی میر تک پہنچ کر جھٹل لب کا معجزہ بن گئی ہے۔ ہے۔ یوں کہ وہ ایک سیاست دان ہیں اور سیاست دان دُہرے یا دو غلے آدمی ہوتے ہیں۔ اہل بھارت، چھائی، اردو قوم اور اردو تہذیب کے چیمبر، طوطی، ہند امیر خسرو کے چیمپے اور ان کے دوہوں کے نابینا حافظ نہیں ”بیٹا حافظ“ ہیں۔ وہ اردو آدمی ہیں اور اردو شمالی پڑھنے والے سب سے چھٹی زبان ہے۔ چاہے وہ دیوناگری میں لکھی جائے یا عربی کے نستعلیق رسم خط میں۔ لندن سے آنے والے بھلے مانس! تم نے سوال تو کچھ اور کیا تھا اور میں جواب کچھ اور دے رہا ہوں اور اس ”کچھ اور جواب“ کا سلسلہ ابھی جاری ہے۔ یہاں تھیں ایک بات یاد رکھنا چاہیے کہ تاریخ اور تہذیب کے بارے میں ایک سوال، دو سوال یا تین سوال کر کے پورا جواب پانے کی ہوس وہی رکھ سکتا ہے جس کی سیس نہ بھنگی ہوں۔

ہاں تو اس ”کچھ اور جواب“ کا جاری سلسلہ یہ ہے کہ اردو کا نام ”اردو“ مرے سے غلط ہے۔ میری اور میرے کم سے کم ساڑھے پانچ سو یا چھ سو برس پہلے کے پرکھوں کی زبان کو آغاز سے لے کر پنجاب اور دو آجے میں انیسویں صدی کے شروع تک تین ناموں سے یاد کیا گیا۔ یعنی ”ہندوئی، ہندوی اور ہندری۔“

مجھے ابھی ایک بات یاد آئی ہے اور اس کے یاد آنے سے میری ذہن بہت تڑپائی ہے اور وہ بات یہ ہے کہ امر ہے کے پُر، نے تھانے کے سامنے کی جوتی میں رہنے والا ایک شیخ، مسکن غلام ہمدانی شاید وہ پہلا آدمی تھا جس نے شمالی پڑھنے والے کے ہزاروں اور ہزاروں کی مہربان، ترجمان، خاک سارا اور کرشمہ کار زبان کو ہندوئی اور مسلمانوں کی زبان کو غیر عربی، غیر ایرانی اور مسلمان زبان کو پہلی بار ”اردو“ کہا۔

یہ تہذیب کی جنتری کا وہ جرم ہے وہ جنایت ہے جس کی عقوبت میں مسکن غلام ہمدانی المعروف مصحفی کے نام ہی کو نہیں، پورے امر ہے کو تاریخ کی ٹولی پر چڑھا دیا جانا چاہیے۔ بھلے مانس! تم نے بھرت کی نوخیز اور بدترین سرکار کی جتنی بدکاری کے بارے میں مجھ سے اختصار کے ساتھ کچھ پوچھا تھا مگر میں ”میں بڑی طرح پھیل گیا۔ ایسا پھیلا کہ

اگر کھلو، کوئی بھی سنے تو ڈپٹے پٹے ضعیف ہو جائے۔ میری بات شاید تمھاری سمجھ میں نہیں آئے گی پر بات یہ ہے کہ بات تو بات ہوتی ہے چاہے وہ کچھ میں آئے یا نہ آئے، سنا اور سمجھا بھارت نے ہم کے جو غیر انسانی، غیر شریفانہ، رزہ پلانہ اور غیر ”ہندوستانیانہ“ دھماکے کیے ہیں ان کا ایک سلسلہ ہے جس کے سرے کو انگلستان کے گوروں نے جنش دی تھی جسے فورٹ ویم کانج نے لور چیز کر دیا۔ ایک زبان کو دوزبانوں میں ہانٹ دیا۔ تم سوچ رہے ہو کہ بھارت نے جو ہری ہم کے جو دوزخی دھماکے کیے ہیں ان کا فورٹ ویم کانج سے کیا تعلق ہے؟

میں تمھاری اس سوچ کے ڈکھ کو پوری طرح سمجھتا ہوں اور وہ یوں کہ خود میں بھی بہت ڈکھ میں ہوں۔ میں پٹاسی کی جنگ سے لے کر اس مہینے کے، اور اس مہینے کے اس دن کے اور اس دن کی اس شام کے اس لمحے تک بہت بڑے ڈکھ چھلتا رہا ہوں۔ بھلے فالس! تم شاید صرف میرا نام جانتے ہو۔ مجھے نہیں جانتے۔ میں نہ بھارت کا آدمی ہوں اور نہ پاکستان کا۔ ایک زمانہ تھا جب میں ہندوستان کا آدمی تھا۔ یعنی پیر پیٹر کا آدمی۔ اس کے بعد میں نے از خود ساری دنیا کی قومیت، اختیار کی اور پھر میں کہیں کا نہیں رہا۔

سینس ڈائجسٹ جون ۱۹۹۸

دنگل

”قشیان، اے صاحب و جد و جدان، اے صاحب و حجت و برہان! وہ کلام کیا تھا جو ہم کر رہے تھے؟“

”صاحبی! ہم ان پانچ جوہری ہموں کے دھماکوں، جوہری ہموں کے جنسی دھماکوں کے بارے میں کلام کر رہے تھے جو پچھلے دنوں ہندوستان نے کیے اور گاندھی جی کی اپنا، اس اور آشتی کے لیے اور زندگی کی نرمی، نئی، شادابی اور شادیاں لگی کو ننگے، بے ڈھنگے اور لنگے طپنے دیے اور پھر اس کلام میں برہان کے سامراج کی سازشوں کے بارے میں اختصار کے ساتھ کچھ کہا گیا تھا۔“

”ہاں قشیان! مجھے یاد آیا کہ اس کلام کا سلسلہ یہی تھا اور یہ بھی یاد آیا کہ پھر اس کے چند روز کے بعد ہم نے سرزمین خوش آب و ہوا کا رخ کیا تھا اور اپنے شجرے کے بزرگ سید و ادب شاہ کے فیضان کے مہمان ہوئے تھے۔ ہم نے وہاں حقیقت کی حقیقت کے صحیفے سے اس کے مغز اور معنی کا رزق حاصل کیا تھا اور اس کی ہڈیوں کو کتوں کے سامنے ڈال دیا تھا۔“

”حضرت صاحب، جونی جی! کچھ ایسی ہی بات فارسی کے کسی عالی مرتبہ شاعر نے بھی کہی ہے۔ یعنی یہ بات کہ ہم نے مغز کا عرفان عرفان اور فیضان فیضان تو کسب کر لیا۔ اب رہیں ہڈیوں تو وہ وقت کے برزخوں اور بازاروں میں پھیرے لگانے والے جان داروں کے تھوڑوں سے آگے ڈال دی ہیں۔“

”تھیں خوب یاد آ یا قشیان،“

”سو تو ہے مرشدی۔ پر حضرت نے یہ جو فرمایا کہ تھیں خوب یاد آ یا تو وہ کیا لکھ ہے جو

مجھے خوب یاد آ یا؟“

’ہاں مجھے یاد آیا اور وہ یہ کہ ہندوستان کے جوہری بموں کے دھماکوں کے بعد ہم دونوں پنجاب چلے گئے۔ کچھ دن بعد وہاں جو کچھ ہوا وہ تو بہت حیران کرنے والا تھا۔ یعنی سٹی کے مینے کی کسی تاریخ کو پاکستان نے بھی جوہری بم کے پانچ دھماکے منعقد کر دیے۔ اس دفاعی جہاد نے پنجاب کے خاص و عام کو پائے کو لب و مست افشانی اور وجود کے حال میں مست و بے خود کر دیا اور جب ان دھماکوں کے دوسرے دن پاکستان نے پانچ اور پانچ کا حساب برابر کر کے چھٹا دھماکا کیا تو پنجاب کے لوگوں کو کچھ ایسے مہزاتی فیضان کی ترسہ نصیب ہوئی جو کسی کسی کو نصیب ہوئی ہوگی۔“

”تو بات یہ ہے کہ مجھے ان دنوں پنجاب کے شہروں میں نشاط و طرب کی وہ کیفیت کار مراد دکھائی دی جس کا مجھے آزادی کے بعد دو تین بار ہی تجربہ ہوا ہوگا۔ اس کی وجہ شاید یہ تھی کہ ۱۹۷۱ء میں مشرقی پاکستان کے سقوط کے بعد پاکستان کے ہر فوجی مسافرین نے جو خود نوشتیں رقم فرمائی تھیں ان میں اس حقیقت کا اعتراف کیا گیا تھا کہ ہندوستان، پاکستان سے دس گنا طاقتور ہے۔“

”سال ہاسل کی اس کیپیٹی صورت و معاملہ کے فہموں میں نقش ہو جانے کے بعد جب پاکستان نے ہندوستان کے پانچ جوہری بموں کے دھماکوں کے بعد چھ جوہری بموں کے دھماکے کیے تو قوم جہاد کے سرور مقدس سے سرشار ہو گئی اور کوئی شبہ نہیں کہ یہ ایک ایسی کیفیت تھی جس کو سمجھنے میں کسی دشواری کی گنجائش نہیں تھی۔ پھر یہ کہ پاکستان کے خواص اور عوام کو جو اخلاقی برتری حاصل تھی وہ یہ تھی کہ جوہری بموں کی ہلاکتیں برساتے میں ہندوستان نے پہل کی تھی، پاکستان نے نہیں۔“

”پنجاب کے اخباروں نے اس بارے میں میرے خیالات بھی اپنے پڑھنے والوں تک پہنچائے۔ میرے ان خیالات کا خلاصہ یہ تھا کہ ہندوستان کے شاعر و وزیراعظم جناب اٹل بھاری باجپائی نے نہایت غیر شاعرانہ و بے کار اکاب کیا اور یہ کہ انھوں نے ہندوستان میں جوہری بموں کے پانچ دھماکے کیے اور پاکستان میں چھ دھماکے کرائے۔ جن کا حاصل جمع کیا ہوا؟ گیارہ دھماکے یعنی یہ گیارہ دھماکے میرے بزرگ محترم جناب اٹل بھاری باجپائی

کا تاریخی کارنامہ ہیں۔ پرمغیر کی تاریخ کا سب سے بڑا کارنامہ۔“

”رہے پاکستان کے تازہ وارد سیاست دان اور ناقابل قبول حد تک خوش بخت وزیراعظم نواز شریف۔ تو انھوں نے سچ سچ یعنی گویا سچ سچ ایک دھماکا بھی نہیں کیا۔ بھلا اس بات میں کیا شبہ ہے کہ اگر ہندوستان نے جوہری بموں کے دوڑنی دھماکوں کا ہلاکت انگیز کھیل نہ کھیلا ہوتا تو پاکستان ایک پٹا خانہ بھی نہ چھوڑتا۔“

”تھیان! میں نے صورتِ معاملہ کے ایک رخ کے بارے میں جو کچھ کہا ہے وہ میرے گمان میں قابلِ لحاظ حد تک درست ہے۔ مگر جانا اور مانا جائے کہ اس کا ایک اور رخ بھی ہے اور اس کے باب میں پاکستان کے سب سے زیادہ توجہ طلب مسئلوں کے نہایت محترم اور معجز ماہروں اور عالموں نے ہمیں بڑی دانش جوئی، دانش طلبی، دانش یاری اور دانش مندی کے ساتھ پُر زور اور ارجمند افادات سے نوازا ہے۔ ان کے افادات کا جو ہر یہ ہے کہ ہم اپنے اُلجھے ہوئے منطوق کو پہلوانوں اور جوانی کا ردائی کے پُر جوش اور جہاد پسند نمونوں کی طرح طے کریں گے تو چاروں خانے چھٹ ہوں گے اور حریف ہمیں تاریخ کے دنگل میں نری طرح گندہ کر کے مارے گا۔ مگر زندگی ایک دنگل ہے مگر زندگی کی نسبت سے دنگل کے وہ معنی نہیں ہیں جن کی نسبت سے ہمیں گاما پیہون اور مام بخش پہلوان کی یاد آتی ہے۔ چلیے مان یا کہ زندگی ایک دنگل ہے جس میں گشتی لڑی جاتی ہے اور ”دھولی پاٹ“ اور ”لوکان“ جیسے دو مارے جاتے ہیں۔ مگر زندگی دنگل کے علاوہ بھی کچھ ہے بل کہ اس کے علاوہ ہی سب کچھ ہے۔ وہ دانش، دلیل، محبت اور برہان کی ایک مباحثہ گاہ ہے جہاں تو مومن کی قسمتوں کے فیصلے ہوتے ہیں۔ جہاں انسانوں کے حال اور مستقبل کے سب سے زیادہ مبہم اور اہم قضیوں کو طے کیا جاتا ہے۔ یہ دور دنگلوں اور ”میدان داریوں“ کا دور نہیں ہے۔ یہ تلکھ اور تہر کا دور ہے۔ اس دور کا ہم سے جو سب سے زیادہ توجہ طلب تقاضا ہے وہ یہ ہے کہ ہم اپنے باستیہ وجود شاکھ بٹا اور اپنے ہمہ جہت ارتقا کے وسط اور گرد و پیش سے آگاہی حاصل کریں۔“

”ہم فاقہ کش اور فلاکت زدہ ڈھور ڈنگر ہیں۔ ہم جہل اور جنگلی پن کا ایک بے ڈھنگا

ریوز ہیں۔ ہماری آبادی کے سب سے بڑے ٹکے کو کسی طرح بھی "حیران ماق" کے خالے میں مندرج نہیں کیا جاسکتا۔ ہم زیادہ سے زیادہ "نیم انسان" ہیں۔"

"ہم نے ہندوستان کے پانچ جوہری بموں کے دھماکوں کے جواب میں اپنی "جواب" اس غزل کے طور پر ایک رستمہ نہ کارنامہ انجام دیا ہے لیکن ہمیں انسانی عابد کی قسم کھا کر آپ سے یہ پوچھنا چاہیے کہ پاکستان کے وجود میں آنے کے نام نہاد دو تین برس بعد سے لے کر آج تک کیا ہم نے جمہوریت کا کوئی ایک دن بھی گزرا ہے؟ اس دوران ہم نے چھپورے، بھٹ بھٹ بھٹے اور لے چورے سربراہوں کی سڑی اور بھسی ہوئی غلامی میں گھناؤنی زندگی گزیرنے کی؟"

"جان بوجھے کہ میں اپنی جون الیو کسی بھی نسل، نسائی اور مذہبی گروہ کی خوشنودی کمانے کی خاطر بے ہودہ نگاری اور قلم روات اور کاغذ کی فاشی کا مجرم قرار پانے کے لیے اپنے آخری سال تک تیار نہیں ہوں گا۔ سنا جائے اور سمجھا جائے کہ "جون ایلیاؤں" کو دو وقت کی روٹی چاہیے۔ انہیں تن ڈھلپٹے کے لیے کپڑے چاہیے۔ ان کے بیمار ڈھانچوں اور ڈھچروں کو دوائیں چاہیے۔ ان ڈھچروں کو کسی نہ کسی حد تک انسان کہلائے جانے کے لیے حرفوں کی خند ہر چاہیے۔ یوڈین کی جومانی، جہد اور اجتہاد کا دور ہے۔ جو لوگ اس حقیقت کو ماننے میں الگ ہوتے کام لے رہے ہیں انہیں اپنے جسد کے لیے کافور اور کفن کا بندوبست کر لینا چاہیے۔ رما علیما الا ہلا غ۔"

ہر بات کا جواب

”کیا ہاں ہے؟“

”ہاں، کیا بات ہے؟“

”اماں تم ہو کاں، کس حال میں ہو، کیا کر رہے ہو؟“

”حسین والے، میں ہوں۔“

”کیا مطلب، یعنی تم امر دے میں ہو اور وہ بھی ”محلہ لکڑا“ المعروف بہ

درہار شاہ ولایت میں! اور مجھے جتنے وقت بتایا بھی نہیں۔ حد ہے۔“

”حد ہے! یعنی چہ۔ سفر ایسا تھا کہاں کا جو تمہیں بتاتا۔ کوئی میل دو میل چاہتا تھا؟ آنکھ

ٹیپکی اور پیچھے ہی کھول لی۔ سو میں پاکستان سے ہندوستان۔ کراچی سے امر دے پہنچ گئے۔

علامہ اکھوند سے تم جھپٹک جھپٹک سے ہو گئے ہو۔ ہے کہ نہیں؟ اگر کھنوا باؤلی بھی تمہاری

باغیں سے تو جیتے جیتے بے جاں ہو جائے۔“

”شہان! بکواس بند کرو۔ آخر میرا کہا سچ ظہر اکہ نہیں۔ میں نے تم سے کتنی بار کہا کہ اردو

کی کتابیں مت پڑھا کرو۔ ”معراج العاشقین“ ”سب رس“ ”کر بل کتب“

”بوستان خیال“ ”باغ و بہار“ ”نساء فی حب“ ”آب حیات“ ”مقدمہ شعر و شاعری“

”شعر العجم“ اور اس دور کے بعد کی کوئی بھی کتاب مثلاً ”محسن کلام غالب“ یا

ہرگز مت پڑھا کرو لیکن تم مجھ سے بچ کر اس فعل شیع کے مسلسل مرتکب ہوتے رہے ہو۔

اردو کوئی پڑھنے کی زبان ہے۔ تم ایمان سے کھو کہ کیا اس نوع کی کوئی حرکت ہمارے خاندان

کے کسی نظر کو زیب دیتی ہے؟ تم نے کھنوا باؤلی کا نام لیا۔ ”شہان“ ”اللہ ہو کے پاڑے“

”اندھیرا مسجد“ ”پانس دیو پارک“ اور ”محلہ چاوسیا کے مندر“ کی قسم اکر کھٹو باؤلی اتو کی ہتھی مہری الہیت کے رمز کو سمجھ لے تو داد سے جی سید حسین شرف الدین شاہ دلایت کی قسم وہ راہب بھری ہو جائے۔“

”جونی اتھیں تہا آگیا۔ میرا ہرگز یہ مطلب نہیں تھا۔ مجھے معاف کر دو اور تم کو جانے ہو کہ تم سے کوئی اور نظر معافی نہیں مانگ رہا۔ تم خود اپنے نفس سے معافی نہیں مانگ رہے ہو۔ تم نے پوچھا ہے کہ میں کس حال میں ہوں؟ تو حال یہ ہے کہ آسموں کے ہارے اُجڑتے چلے جاتے ہیں۔ بھری رہ گیا ہے جو ”بہار“ کے خاتمے کا ڈھل نشان ہے، صدی صدی کا نشان۔ سو یہ اچھا راہب اپنے انجام کو پہنچ رہا ہے۔ میں نے اور تم نے اکثر اس سے کہا ہے کہ اُسے تو آم ہے کہ ٹھن ر م موٹو حلوائی۔ تمہیں ”مارٹن ٹراستو القدس“ کی وہ رویت یاد ہوگی کہ چوسا فصل اُنہ پانچواں مرسد۔ ”خدا صہ کلام یہ ہے کہ جولائی کے آخر اور اگست کے کم و بیش وسط کے دوران بھری میں کیڑے پڑ جاتے ہیں۔“

”سہیان! تم نے سچ کہا۔ اللہ تمہیں جزائے خیر دے۔ تم ذرا اس اتفاق کو غور رکھو کہ بھری، ڈھیل بھری، تو ندو بھری اگست میں اپنے بھونڈے انجام سے دو چار ہوتا ہے اور میں اور تم اگلے مہینے ستمبر ۱۸۵ء کے آخر تک اپنے بھونڈے زوال کو پہنچے تھے۔ گویا ہم ”سبھر کے بھری“ تھے۔ یہاں ”بھری“ اور ”بھری“ کے لفظوں سے حظ اندوز ہونے میں کوئی مضائقہ نہیں۔“

”وقت کا نقیب صدادیتا ہے“ نگاہ زوہد، نگاہ زوہد، شہنشاہ ہند، غزوہ دہلی، گورگانی، غلی سبانی حضرت ویر و مرشد محمد سراج الدین ظفر جلوہ فرما ہوتے ہیں۔ نگاہ زوہد، نگاہ زوہد!“

”استاد سید پہلوان علی کے دیوکل فرزند سید استاد گل زار پہلوان فرمایا کرتے تھے کہ بھجورے گوروں، حرمیوں اور حرام خوروں کے ہاتھیں خوبہ کی چوکھٹ پر قبضہ جمانے سے بہت پہلے ہی ہمارے بزرگ، مغل فوج کے سپہ سالار کے تلوار سے تھکے ہوئے تھے۔ اس دور سے پہلے وہ گھوڑوں سے نہیں اترتے تھے ورنہ انھوں پر نہیں چڑھتے تھے۔ اس کے پہلے

چھنے، کمری ہرن کی کمر کی طرح پگی اور سینہ چوڑا ہوتا تھا۔ جب وہ اپنی گل نیوں اور بازوؤں سے تھکاؤ اور کساک کے ساتھ زاویہ حادثہ بناتے تھے تو شاہ سردار کی قسم اُن کے بازوؤں کی مچھلیاں اُبل پڑتی تھیں۔“

”ہاں آغاے جون ایلیا! تمہارا کہا حرف۔ حرف درست ہے۔ تم نے پوچھا ہے کہ میں کیا کر رہا ہوں۔ بس تجھے تجھے کی لونڈی کو ساتھ ہے جنگل جنگل، صحر صحر اگھوم رہا ہوں، لوٹیں لگا رہا ہوں، پٹھنیاں کھا رہا ہوں۔ اماں ”سید عبدالرحمن شیعہ“ کی دہگاہ کے سامنے کا وہ جو بزرگ ہے نا؟ اس سے میرا جیب خن رہا۔ اس نے آغاز کلام ہی سے مجھے ”درواہی سیدنا“ کے شعر سنائے شروع کر دیے اور پھر چند لکھوں کے وقفے کے بعد اس نے مجھے جو شعر سنایا وہ میرا اور تمہارا ہزاروں بار کانٹنا ہوا شعر تھا۔ مگر اس سے وہ شعر سن کر میں پانی پانی ہو گیا۔ اور مجھے ایسا لگا کہ جیسے وہ شعر میں نے پہلی بار سنا ہو۔“

۔ رَضِیْنَا بِسْمَةِ الْجَبَّارِ لَیْنًا لَنَا الْعِلْمُ وَلِلْمُجَاهِدِ مَالٌ

ہم نے جو ہجرت کی اور جس ہجرت کا احساس جتاتے جاتے ہم یہاں کے قدیم باشندوں کی سماعت کی جان کو آگئے ہیں، کیا وہ ہجرت ہم نے علم، ایمان اور عرفان کے لیے کی تھی؟

”اماں ہاں شیان! یہ تو تھاکہ وہاں آزادی کا دن کیسے منایا گیا؟“

”کیسے منایا گیا! جی جان سے منایا گیا۔ بھوکے اور تنگے بھی صبح سے شام تک دل کے دل اور جان کی جان کا رنگ کھیلتے رہے۔ مجھے یہ بات بہت ہی آدو دو لگی۔ یہ بھی کیسے بے حس لوگ ہیں، فاقہ کش ہندوستان کے چلتے پھرتے ڈھانچے، کئی برس بعد تک کی جاں کنی کے کھانچے۔“

”شیان! اُتطلع کلامک۔ بکواس بند کر۔ تم تاریخ کے حراج اور شعر کے کوئی مفتی نہیں ہو۔ سو بے حس اور بے حیاتی کے ساتھ ساتھ فتوے صادر کرنا چھوڑ دو۔ تمہیں ایک سر جالانہ فتوے صادر کرنے کے شوق میں کس چوٹی کے بچے نے جتلا کیا۔ وہ یعنی وہاں کے لوگ، وہاں کے عام لوگ نہ تو بھانٹ ہیں اور نہ میراثی۔“

”معاف کرنا۔ اب مجھے تم بتاؤ کہ دہاں یعنی کراچی میں آزادی کاوں کیسے منایا گیا؟“

”تم جانتے ہو شہیاں کہ میں اسی نظام مشی کا ایک گوشہ لٹھیں ٹھٹھس ہوں۔ میں صرف یہی کہہ سکتا ہوں کہ یہاں کے بارہویں اور برزوں میں آزادی کا دن چاہے حکم رانوں اور ”زور مند سلحشوروں“ کی چا پوسی ہی کے لیے سہی، منائے جانے کی طرح منایا جانا چاہیے تھا پر شاید ایسا نہیں ہوا۔ تم پوچھو گے کہ وہ کیوں نہیں ہوا؟ تو شاید میں یہی کہہ سکتا ہوں کہ یہ ہوئے نہیں دیا گیا اور شروع ہی سے ایسا نہیں ہونے دیا گیا۔ یہ بات شاید تمہیں عجیب لگے، عجیب، پر میں کیا کروں۔ مملکت اسلامیہ پاکستان کی برکت ہر رعیت کے لوگوں کو حاصل رہی ہے کہ ہم آزادی کا دن آزادی کے بے ساختہ، حماس کے اظہار کی حالت، سرگرم حالت اور آزادانہ حیثیت کے ساتھ منائیں۔“

”مگر خریوں؟“

”یوں۔۔۔ مگر ہر بات کا جواب میں ہی کیوں دوں؟“

خیرِ اعلیٰ کی قسم

”جون! تم شاید کسی سوچ میں غلطیاں ہو۔ ہو کہ نہیں؟ اور یہ بھی کہ تم ہونے اور نہ ہونے سے بھی یک سرے سرکاری کارروائیاں رکھتے ہو۔ اور یہ بھی کہ تم اپنے ہونے کے چاروں طرف سے مل کر ہونے کی چھبوں جہتوں سے تنگ آ چکے ہو۔ کیا ایسا ہی کچھ ہے کہ نہیں؟“

”بھئی! مجھے کچھ ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے تم ستر اٹھ ہزار میں تمہارا شاگرد اظلاطون ہوں اور اظلاطون ہونا تو بڑی بات ہے، میں تمہارا ایک گزرا شاگرد ڈوٹوئن ہوں۔ مگر میں نے تمہاری اس بات کا ذرا بھی بُرا نہیں مانا۔ اور ایک بات اسکی ہے جو ہم دونوں کو چنانا چاہیے اور وہ بات یہ ہے کہ تم کسی بات کو بُرا ماننے کا کوئی حق رکھتے ہو اور نہ میں۔“

”تم نے جو کچھ کہا وہ حرف بہ حرف درست ہے۔ ہاں میں اپنے ہونے کے چاروں طرف سے مل کر ہونے کی چھبوں جہتوں سے تنگ آ چکا ہوں۔ پڑھری اور تمہاری جو مشکل ہے وہ یہ ہے کہ ہم ان سوختہ بخنوں میں سے ہیں جو اپنے اندر ہی سے نہیں اپنے باہر کے معاملوں سے بھی جاوداں سرور کار رکھتے ہیں۔ وہ عذاب جو ہمارے اندر ہی نہیں بل کہ ہمارے باہر آئے ہیں اور آتے رہے ہیں۔ ہم نے ان عذابوں کو اپنی نوجوانی، اپنی نازاں، عشوہ کار اور کج کلاہ نوجوانی، ارجمند ترین نوجوانی کی سرسبز فصلوں اور موسموں میں پوری تمکنت سامانی اور سماجی کے ساتھ بھٹکا ہے۔“

”میں دل کے دس اور جان کی جان سے گواہی دیتا ہوں کہ ایب ہی ہوا ہے۔ ہم نے وہ کچھ بھٹکا ہے جسے بھٹکنے پر قہر مآتی ہے۔“

”شرم“ نے کی کیا ضرورت ہے۔ میاں، ہم تو اپنی تاریخ کے ارل سے بے شرم
 ٹھہرے۔ بخیان جج سوچو تو سہی کہ ہم کتنے بے شرم ہیں۔ پراس لمحے میرے دماغ میں
 ایک بات آئی ہے جو میں تمہیں ابھی بتاؤں گا۔ پہلے تم مجھے یہ بتاؤ کہ بات دماغ میں آتی
 ہے، گھسوسا میں آتی ہے یا ٹخنوں میں؟“

”تمہاری کتاب فریوڈ کی قسم، میں نے اس بارے میں آج تک نہیں سوچا جب کہ یہی
 بات تو سوچے جانے کی بات تھی۔“

”بخیان! تمہارے سر کی قسم، میں نے بھی یہ بات آج تک نہیں سوچی۔ خیر آسانی
 اسی میں ہے کہ ہم یہ سوچیں کہ بات دماغ میں نہیں ٹخنوں میں آتی ہے۔ ہم دماغ سے نہیں
 ٹخنوں سے سوچتے ہیں۔“

”اے بھٹک ہے تو کچھ یاد آئی۔“

”بخیان! یہی مان لینا ٹھیک ہے کہ ہے کچھ ایسا ہی وردہ یوں کہ ہم جس کشور میں،
 جس ”کشور یزداں“ میں سانس لینے کا ثواب کما رہے ہیں، وہ ”کشور یزداں“ نہیں
 کشور اہرمین ہے اور اہرمین اپنے اس کشور کے گمشدوں کو یزداں کا جانشین منوانا چاہتا ہے۔
 سو اہرمین کے گمشدے آپ سے تیر ہیں۔ تمہیں یہ تضاد بھل کیسے یاد نہ ہوگا کہ زمانوں کے
 زمانوں سے پہلے کے زمانے میں یزداں نے فرشتوں سے کہا تھا کہ میں رمین میں (اپنا)
 جانشین بنانا چاہتا ہوں ورنہ دوں اہرمین ہی میں نہیں، اہرمین کے گمشدوں میں جو زور
 ازوری کی حالت پیدا ہوئی ہے وہ تو ایسی مذاپی ہے کہ ہمارا شمار، ہمارے جنوب سے اور
 ہمارا جنوب ہمارے شمال سے ٹکرا جائے اور کسی بھی ہونی کا آخری لمحہ آجائے۔“

”اہرمین کے گمشدے اتنے سینہ زور ہو گئے ہیں کہ وہ اپنے میں سے کسی ایک تاشدنی کو
 ”یزداں کا جانشین“ ٹھہرنا چاہتے ہیں۔ ان کی اتنی ہمت ان کا اتنا حوصلہ ان کی اتنی
 جرأت۔ ان کی اتنی جسارت! اخیان! انھوں ہم ایک دوسرے سے پتے ماتھے ٹکرائیں اور
 اتنے زور سے کہ ہمارے بدن ابولہان ہو جائیں۔“

”ہمارے زمانے کی تاریخ کے یہ گندگی زادے ہمارے دھمیں بائیں، آگے پیچھے اور

اوپر لپٹے کی سزا اند ہیں، ہر ملی سزا اند۔ اس سزا اند کو اپنے ٹیش کی تیز اور تند تیز اپنی بوجھ ڈ
سے اپنے احساس اور گمان کے اُن دیکھے اُنقوں تک دھو ڈالو۔ اسے فنا کی موج تیزی کے
ہمیشہ میں ڈبو ڈلو۔“

”کیاں“ اس ملک کے مسلمانوں اور میرے ہمیشہ ہمیش کے محاورے کی نروس سے اس
ملک کے شریف انسانوں کو کسی خلیفہ المسلمین اور کسی صدیقہ الناس کی ہرگز کوئی ضرورت
نہیں۔ جو خلیفہ المسلمین یا امیر المومنین بننے کی حسرت میں مبتلا ہیں انھیں چاہیے کہ ان
سے پہلے بھی ایک امیر المومنین گزرے ہیں۔ یہ زیادہ پرانی بات نہیں۔ اور یہ بھی جانا جاتا
چاہیے کہ اس ملک کے غریب اور نجیب عوام اب کسی بھی غریب اور کسی بھی فحش فریبائی کے
دام میں نہیں پھنسیں گے۔ وہ فقیر کسی غریب کاروں کے نزدیک حقیر کسی مگر وہ فقیر اور ”حقیر“
حکم رنوں اور سلطانوں کے گرجان پڑ کر انھیں ایک دم کے لیے بھی سانس نہیں پینے دیں
گے۔ ایک دم کے لیے بھی۔ ”حقیر علی“ کی قسم، وہ ایسا ہرگز نہیں ہونے دیں گے،
ہرگز نہیں۔“

سپیس ڈائجسٹ، اکتوبر 1998

شعور و انانیت اور دانش

میں اپنے گمان کی زد سے انسانوں کو بے حد عزیز رکھتا ہوں۔ مجھے مظلوم اور محروم انسانوں سے بے نہایت محبت ہے اور یہ محبت میرے نزدیک سب سے بڑی عبادتِ بل کی ہے۔ میرے نفس کی سب سے بڑی فضیلت ہے۔ اور میرا گمان ہے کہ میرے قابلِ احرام پر مبنی انسانوں کی اکثریت بھی انسانوں سے بے نہایت محبت کرتی ہے اور وہ ان کو نسلِ زمانہٴ مسلک اور علاقوں میں نہیں بانٹتی۔

مگر عام معاملہ یہ ہے کہ ایک انسان دوسرے سے کوئی سروکار نہیں رکھتا۔ ہر شخص اپنے آپ میں ملن ہے۔ رہے خونی رشتے تو وہ بہت معتبر سمجھے جاتے ہیں۔ مگر جب ان کی آزمائش کا وقت آتا ہے تو گہنی جتنی مثالوں کے سوا نتیجہ بہت دل شکن ثابت ہوتا ہے۔

انسان اپنے آپ کو جان داروں میں کہتا ہے کہ ”جانوروں“ کا سب سے عمدہ نمونہ سمجھتا اور سمجھتا آیا ہے۔ وہ ایسا کیوں سمجھتا اور کیوں سمجھتا آیا ہے؟ یوں سمجھتا آیا ہے کہ اس نے پتھروں کو کھس کر برچھیاں بنائیں اور دوسرے جان داروں یا جانوروں کی جان کو آیا۔ یہ ایک الگ بات ہے کہ اگر وہ ایسا نہ کرتا تو اپنے سے کہیں زیادہ طاقت ور جانوروں کے خونیں ضرر سے اپنے آپ کو ہرگز نہیں بچا سکتا تھا۔

اگر انسانوں کے درمیان رائے شماری ہو اور اس مسئلے پر کہ وہ چنگیز خان کو اپنا حکم رں بنانا پسند کرتے ہیں یا کسی چیتے کو؟ تو فلسفی ہوں، شاعر ہوں یا روحانی پیشوا سب کے سب چنگیز خان کے حق میں رائے دیں گے۔ اس لیے کہ چنگیز خان آخر انسان تو تھا۔ وہ کم سے کم اپنی بیوی، بیویوں اپنے بیٹوں اور بیٹیوں اور کچھ دوسرے قریبی لوگوں سے تو اُنس رکھتا تھا۔

یعنی اس سے کچھ انسان ملے کہ کئی سویا کئی ہزار انسان تو محفوظ تھے۔ مگر چیتے سے تو کوئی بھی انسان محفوظ نہیں ہے۔

اب ایک سوال ذہن میں ابھرتا ہے اور وہ سوال یہ ہے کہ کیا ایک چیتے سے دوسرے چیتے محفوظ ہیں یا نہیں؟

”ہیمن! تمہارا کیا خیال ہے؟ میں نے یہ سوال تم سے اس لیے کیا ہے کہ اگر میں اپنے اس سوال کا خود کوئی جواب دوں تو اسے ایک قسم کی دعوے داری سمجھا جائے گا۔“

”میرے صاحب! میری رائے یا میرا خیال یہ ہے کہ چیتا اپنے آپ کو دوسرے چیتے سے محفوظ سمجھتا ہے۔ کوئی بھی چیتا اس خدشے میں مبتلا نہیں ہوگا کہ مجھے کوئی بھی چیتا پھڑکھائے گا۔ یعنی کسی ایک چیتے سے چیتے کی نوع کو ہرگز کوئی خطرہ نہیں ہے۔“

”تو گویا میری اور تمہاری رائے چیتوں کے بارے میں ایک ہے۔ اب چیتے کی بات چھوڑ کر چنگیز خان کی طرف آؤ۔ کوئی شبہ نہیں کہ چنگیز خان سے اس کے قریبی لوگوں کو خطرہ نہیں تھا، مگر اس کے قریبی لوگوں اور اس کے حامیوں کے سوا جلاکھوں اور کروڑوں انسان تھے، کیا وہ چنگیز خان کی خوں خواری اور خوں آشامی سے محفوظ تھے؟“

”ہرگز محفوظ نہیں تھے۔ چنگیز خان نوع انسان کی ایک مختصر تعداد کو چھوڑ کر باقی تمام نوع انسانی کے حق میں ایک خوں خوار چیتا تھا۔“

”سلمان! وقت صحیح اس آئے، تم بھلو اور بھولو۔ تم نے وہ کچ بولا جس کو زندگی کی تاریخ کا درندہ ترین جان دہاڑا اور یعنی انسان ہرگز نہیں جھٹلا سکتا۔ بھلا کون یہودی مسیحی اور مسلمان تو راست اور قرآن کا یہ قفسہ جھٹلا سکتا ہے کہ مخلوق کی سب سے شریف نسل آدم کی نسل کے پہلے دو بیٹوں میں سے ایک بیٹا۔ دوسرے بیٹے کا، یعنی اپنے بھائی کا قاتل تھا۔“

”کیا کسی درندے کی نسل کے دو بیٹوں میں سے کسی ایک نے دوسرے کو قتل کیا؟ اب ایک اور بات کو دھیان میں لایا جائے، اور وہ بات یہ ہے کہ کیا درندوں کے کسی ایک گروہ نے درندوں کے کسی دوسرے گروہ کے خلاف اپنی حفاظت یا اس پر برتری پانے کے لیے کبھی کوئی ہتھیار ایجاد کیا؟ درندوں کی بات چھوڑ دو عام بات کرو۔ سانپ اور بھولے جنم جنم سے

ایک دوسرے کے پیری ہیں۔ ہیں کہ نہیں؟ سوچتاؤ کہ کیا کسی سانپ یا کسی بندے نے ایک دوسرے کے خلاف کوئی غیل یا کمان بھاڑ کی؟“

تو یہ ہے انسان اور لوح انسانی، جان داروں یا جانوروں کی وہ لوح جس کو جان داروں یا جانوروں کی ہر لوح پر برتری حاصل ہے۔

مگر اس لوح نے جو شعور دانائی اور دانش سے بہرہ مند ہے جس کے علم نے سیاروں پر اپنی فتح مندی اور بندی کے پرچم لہرائے ہیں یہ لوح خود اپنے حق میں عذابِ جہیم بن گئی ہے۔ اس نے دنیا کو خود اپنے لیے ایک جہنم بنا رکھا ہے۔ کیا شعور دانائی اور دانش سے اس صورت حال کی توقع رکھی جاسکتی تھی۔ واقعہ یہ ہے کہ شعور دانائی اور دانش نے انسانیت اور انسان دوستی کو ختم مایوس کیا ہے۔ مگر ہم شعور دانائی اور دانش کی نہاد سے ایک بہت باردار اور غصہ کار اُسیدر کہتے ہیں اس لیے کہ شعور دانائی اور دانش اپنی نہاد اور اُفتاد میں خیر سے عہارت ہیں۔

قاتل کون تھا؟

میں جو ہوں یعنی میں 'کئی' ہفتے سے بہت اُداس ہوں۔ اُداسی شاید ایک بے کسی ہوتی ہے ایک عاجزانہ اور مجبورانہ بے کسی۔ میں نریش عزا پر بیٹھ ہوں۔ میں سوگ کے دن گزار رہا ہوں۔ عزا اور سوگ کی حالت رقت قلب، گدازنگی اور برہنگی کی حالت ہوتی ہے۔ یہ حالت کسی شخص یا گروہ پر اس وقت طاری ہوتی ہے جب اس کی سب سے قیمتی متاع اس سے ہمیشہ کے لیے چھین لی گئی ہو یا پھر ایک ایسی ہستی اس سے جدا ہو گئی ہو جس کی جدائی اس کا بہت بڑا خسارہ ہو۔

کوئی شہ نہیں کہ چنگیز خان، ہلاکو خان اور ہنگر کا بھی بڑی اذیت اور دل موٹگی کے ساتھ سوگ منایا گیا ہوگا۔ مگر ان کا سوگ منانے والے ان کے اپنے گردہ اپنی نسل اپنی زبان اور اپنی زمین کے چبہ دار لوگ ہوں گے۔ سو اس طور کے سوگ کو تنگ نظری 'تنگ دلی' بے عقلی، بے دانشی، بے حسی اور شرم آور مصیبت کے سوا اور کوئی کیفیت نہیں کہہ جاسکتا۔ جب بائبل کا حکم ران بخت نصر اور صدیوں کے بعد سی سرزمین کا عامل حجاج بن یوسف مراہوگا تو کیا اس سرزمین یعنی دجلہ و فرات کی وادی کے باشندوں کی ایک بڑی تعداد نے غم میں اپنے گریبان چاک نہ کیے ہوں گے؟

ہر چیز کی کم سے کم دو قسمیں ہوتی ہیں۔ سو عزا اور سوگ کی بھی دو قسمیں ہیں۔ ایک سوگ یا عزا وہ ہے جو غم اور قاتلوں کے حمایتی منانے ہیں اور ایک سوگ یا عزا وہ ہے جو مظلوموں اور مظلوموں کے حامی اور پس ماندگان منانے ہیں اور کانٹے کی جو بات ہے وہ یہ ہے کہ دونوں قسم کے لوگ اپنے اپنے طور پر اپنے آپ کو حق بہ جانب سمجھتے اور اپنی

سوگ داری اور عزاداری کو ایک شریفہ انسانی حالت جانتے ہیں۔

حکیم محمد سعید طب ثناء کا مسیحانہ وجود خون میں نہلا دیا گیا۔ جن لوگوں نے اُن کے مسیحانہ وجود کو خون میں نہلایا، انھوں نے اپنے اس عمل کو ایک ”کارگزاری“ گردانا ہوگا اور اس پُر رنگ اور ”پُر طور رنگ“ کارگزاری پر ذہد و طرب کے ساتھ حالتِ رقص میں آئے ہوں گے۔ ظاہر ہے کہ انھوں نے وہی کچھ کیا ہوگا جو نعلوں، قاتلوں اور ان کے حمایتیوں کو کرنا چاہیے۔

”پُر طور رنگ“ پر مجھے مسیح آخر الزماں حکیم محمد سعید اپنے ”سعید بھائی“ کا سراپا یاد آ گیا ہے اور بے نہایت اذیت رسانہ اور شخصی عذاب کے ساتھ یاد آیا ہے۔ گور اپنا رنگ چندن کے رنگ کی سی مہربان ترین مسکراہٹ، سفید شیردانی، سفید پاجامہ، در سفید نعلین۔ سفیدی ہی سفیدی اور اس پر سرخ رنگ، تازہ اور گرہ رنگ کی سو قلم کاری۔ سبحان اللہ اوادہ!! سعید بھائی! آپ تو ”بڑے سوچے سمجھے“ طور کے جان دار نکلے۔ اپنے قاتل بھی پختے تو وہ جو لاریب ”بے نہایت قسم“ کے مقصور واقع ہوئے تھے اور رنگ منصوبے (COLOUR SCHEME) میں بلا کے تر دست تھے۔ اب رہے آپ تو آپ طب یونانی کی اصطلاحی جمالیات کے خور کردہ تھے۔ یہاں مجھے بے ساختہ طور پر ایک لفظ یاد آ گیا ہے جو آپ کے فن کی اصطلاح ہے یعنی جلد (HUMOR) جس کی چار قسمیں ہیں جو ”اخذی اربعہ“ کہلاتی ہیں، یعنی صفر، سودا، بلغم اور خون۔

آپ صرف طبیب نہیں بلکہ حکیم بھی تھے اور حکمت ہی تمام سبب یا جمال کا صحیح شعور رکھتی ہے۔ جمال کے بہت سے رنگ ہیں، سب رنگوں سے بھی زیادہ۔ اور ان رنگوں میں سب سے زیادہ خفیا رنگ، سرخ رنگ ہے۔ سو آپ کو تو وہی رنگ پسند آتا تھا۔ روح افزا کا رنگ، ہاء اللحم کا رنگ، قرقر اور تن سکھ کا رنگ۔ خیر، ابرہہ، شربت عذاب وانا کا رنگ، در شربت انارین کا رنگ۔ گمان یہ ہے کہ آپ شوخ رنگ کی سرخ ہوس میں مارے گئے۔ آخر تو لال قلعے کی دلی کے تھے۔

آپ کے قاتلوں کا عجیب و غریب قسم کی قیاس آرائی کے ساتھ سراغ لگایا گیا اور بڑی

خیال انگیزی کی حالت میں ایک جماعت کو آپ کے قتل کی واردات کا ذمے دار ٹھہرایا گیا حالانکہ اس قیاس آرائی اور خیال انگیزی کا دائرہ بہت وسیع ہو سکتا ہے۔ یہ بات جانتا ذرا بھی مشکل نہیں ہے کہ حکیم محمد سعید طب کے مسیح آخر الزماں حکیم محمد سعید کا قاتل کون تھا۔ سامنے کی حقیقت ہے کہ حکیم محمد سعید کو حکیم محمد سعید نے قتل کیا۔ جو شخص اس جرائم پیشہ معاشرے میں بدل شرافت انسانیت، فاضل دانش درویشی، شعور عالی اور غیر اعلیٰ کی باتیں کرے گا اور نہایت سب پاکی کے ساتھ کیے چلا جائے گا وہ اپنا خون خود بہائے گا۔

سپیس ڈائجسٹ، ستمبر 1998

سب سے بڑی خواہش

میں یہ بات سوچتے ہوئے ایک آن جانی اور داستانہ سی کیفیت محسوس کر رہا ہوں کہ نئے سال کا تمام سوویں صدی کا اختتام اور قریب کر دے گا۔ اس کیفیت میں ایک اور ہنگامی ہولی آداسی بھی ہے اور ایک کھٹکتی ہولی آسنگ بھی۔ اس سال کے اتمام پر ہمیں کوئی نہیں ساری دنیا کو ایک یادگار معاملہ کرنا ہے۔

میں صدیاں تاریخ کے شمار سے بھی کوئی خاص اعتبار نہیں رکھتا۔ اب رہا وقت یا زمانہ یا زمان کا تو اس کے اعتبار سے تو یہ مدت ایک لمحے کے سنگم، مہاسنگویں جتنے کے برابر بھی بھلا کیہ بتاتی ہے۔ یوں سمجھو کہ کائنات کے وجود اور نمود کی ابھی ایک پلک بھی نہیں چمکی۔ وجود کی نمود ابھی ایک گمان کے گمانوں، دوران گمانوں کے گمانوں اور ان کے گمانوں کے گمانوں کا ایک گمان بھی نہیں ہے۔

یہاں مجھے انسان کی پیدائش کے قصے کا خیال آ گیا۔ انسان کی پیدائش کا واقعہ آخر کب ظہور میں آیا تھا۔ حدیث میں آیا ہے کہ کسی شخص نے پوچھا کہ آدم سے پہلے کون تھا؟ فرمایا گیا کہ آدم۔ پوچھنے والے نے پوچھا کہ ان سے پہلے کون تھا؟ ارشاد ہوا کہ آدم۔ پھر تیسری بار سوال کیا گیا۔ اس سوال کا بھی یہی جواب دیا گیا اور اس کے ساتھ یہ بھی فرمایا گیا کہ اسے شخص، اگر تو حرم بھر یہ سوال کرتا رہے تو ہم اس کا یہی جواب دیتے رہیں گے۔

سوویں صدی کے ساہا سال پہلے کے ایک سائنسی گروہ نے کہا کہ شروع کے شروع میں ایک نقطہ تھا جو ہمیشہ سے تھا۔ وہ نقطہ پھٹا یا عربی زبان میں ”انفجار عظیم“ اور انگریزی زبان میں (BIG BANG) واقع ہوا۔ وہ نقطہ ایک لمحوں کا مہاسنگواں حصہ تھا۔ علمی دنیا کے عوام ہی نہیں بلکہ خواص کے حساب یا قیاس کی رُز سے وہ نقطہ گویا تھا ہی نہیں۔

اس عہد کے شہرہ آفاق سائنس دان ہانگ نے لکھا ہے کہ اس کائنات سے پہلے بھی کئی کائناتیں تھیں۔ ہمارے بدن کے کسی تیل کے ہمہ سکھویں حصے میں بھی ایک کائنات ہو سکتی ہے۔ مجھے جناب ہانگ کی ہاں میں ہاں مل کر یہ کہنا ہے کہ میری ایک مفروضہ مجبوہ کے ایک تیل میں بھی بے شمار کائناتیں سرگرم مشغول ہیں۔

ہے یوں کہ سب کچھ ہو سکتا ہے اور ہم بیسویں صدی میں سب کچھ ہو سکتے اور اس کے ذہنی بود و بود کو محو کرنے کی لذت اور لذت کا اچھا خاصا تجربہ کر چکے ہیں۔

بیسویں صدی میں انسانوں کا وقت بہت تیز گزرا۔

اور وقت کی گزران کا معاملہ وقت گزارنے والے سے ہے۔ ایک شخص کا ایک لمحہ ایک ہزار برس کے برابر ہو سکتا ہے اور دوسرے شخص کے نوے یا سو برس ایک لمحے کے کسی کسری حصے میں گزرا سکتے ہیں۔

بیسویں صدی انیسویں صدی کی وارث ہے اور آپ اس طرح صدیوں کے شجرے کے اوپر تک چڑھتے جائیں۔ ہے یوں کہ ہر آنے والی صدی جانے والی صدی سے کچھ زیادہ چاق چوبند ہوتی آئی ہے۔ مگر میرے گمان میں انیسویں صدی، اٹھارویں صدی کے مقابلے میں اتنی جلد ماجرا نہیں تھی جتنی بیسویں صدی، انیسویں صدی کے مقابلے میں پُر واقعہ، پُر طور اور جلد ماجرا گزری۔

انیسویں صدی کے آخر اور بیسویں صدی کے پہلے وہی تک سائنس نے انسانوں کو اس یقین سے بالا مال کیا جو اپنے مقبول عام سلطان اور رجحان کے اعتبار سے روحانیت اور مذہب سے بہت مغرور و متدویہ رکھتا تھا۔

مجھے بیسویں صدی کے قریب ترین انعام کے مرحلے پر خصوصیت کے ساتھ ہندوستان اور پاکستان اور عمومی طور پر ساری دنیا کے معاملوں سے سروکار رکھنا چاہیے اور اس کے تلخ اور شیریں مزے کو پوری حقیقت کے ساتھ چکھنا چاہیے۔

کوئی شبہ نہیں کہ بیسویں صدی بہت ڈوراندیش، بہت ڈور زس اور بے حد ذور طلب صدی رہی ہے۔ یہ تو اس کے علم، اختراع اور ایجاد کا پہلو ہے جس سے منکری کرنا کفر بھی ہے اور کفرانِ نعمت بھی۔ مگر ملک اور ملک، بڑا عظیم اور بڑا عظیم، زبان اور زبان، نسل اور نسل،

رنگ اور رنگ، سیاست اور سیاست، حکمت عملی اور حکمت عملی اور انسان اور انسان کے درمیان حکم رانوں اور سیاست کاروں نے جس جرم، شیطانی جرم اور حرام کاروانہ طغیانی جرم کا ارتکاب کیا اس کی مثال اس صدی سے پہلے کی صدیوں میں میرے گمان کے مطابق ناپید ہے۔ میری اس بات کو شاید اس بات سے بڑھاوا ملے کہ یہ صدی، معلوم تاریخ کی سب سے زیادہ پرمی لکھی صدی رہی ہے۔

اس صدی نے دنیا کے شریف انسانوں کو شریف نہ خیال اور خواب دیے۔ شریفانہ اور مثالی خیال اور خواب اور اس کے ساتھ ہی اذیت ناک ترین عذاب پہنچائے۔ یہ مساوات کی صدی، یہ انسانی برادری کے خوابوں کی تعبیر کی صدی، یہ آزادی کی صدی اور جمہوریت کی صدی تھی۔ دنیا کے دانش مندوں، دانش پرستوں، دانش یاروں اور شاعروں کو، پٹے زہنوں کی برکتیں عام کرنے کا ایسا ماحول شاید کبھی فراہم نہیں کیا جو ماحول اس صدی نے فراہم کیا۔ اس نسبت اور اخلاقت سے میں اس صدی کے حضور کورس بولا تا ہوں۔ مگر میں جانتے ہو جیسے یہ کیسے نہ کہوں کہ یہ صدی نہایت دوغلی ثابت ہوئی، دوغلی اور نہایت دردناک خصلت۔ اس نے ہم سے، ساری دنیا کے عوام سے، عزت، مآب عوام سے سارے رخشندہ اور درخشندہ خواب چھین لیے۔ ہمیں بے، یہ اور بے سہ کر دیا۔

آخر ایسا کیوں ہوا؟ ایسا یوں ہوا کہ ہم نے انسان کی فحشہ تمناؤں کا سراسر مایہ سیاست دانوں کے حوالے کر دیا۔ سیاست دانوں کا طائفہ تاریخ میں ہمیشہ ایک کمینہ، بد کینہ، ذلیل اور ذلیل طائفہ رہا ہے۔ چڑ قلمی اور چو نے صرف ایک ہی رعایت کے حق دار ہیں اور وہ یہ کہ انھیں، ان سب کو آنے والی صدی میں سر کے تل، مڑے ہوئے جو پڑوں میں دھکیل دیا جائے۔ گمان یہ ہے کہ نئی صدی کے عوام کو تاریخ اور لگا تاریخوں نے ایک ایسے شعور سے نوازا ہے کہ اب وہ سیاست کے ”حرز دین“ کے سڑیلے بہکا دوں میں بھی نہیں آئیں گے۔ میری اس وقت کی سب سے بڑی خواہش ہے سب سے بڑی خواہش کہ پاکستان کے عوام اور ساری دنیا کے عوام کو نیا سال اس آئے۔

تاریخ کی ٹکونی

اس سر زمین ہدائت آمین، ناشدنی ترین اگست ۱۹۴۷ء سے پہلے حیرے لوگ، ہونے کا روگ باہر کے قواؤں کے غلام تھے اور اب بھیتر کے قواؤں کے غلام ہیں، بے دام غلام۔ گویا یوں ہے کہ پہلے ہمارے آقا، آدمیت سے یک سرے علاقہ پرائے تھے اور اب اپنے ہیں۔ یہ اپنے اور پرائے کی بھی خوب ہے۔ آخر کون اپنا اور کون پر لیا۔ اگر باہر سے آنے والے قواؤں حکم ران پرائے تھے تو یہ بھیتر کے قواؤں حکم ران کیا ہمارے اپنے ہیں؟

تیسری جون ۱۹۴۷ء کے دن سے زیادہ مختصر، فرحت بخش، مبارک، مسعود، مہمون، سرشار اور تختیار دن میری زندگی میں کبھی نہیں آیا۔ وہ سفر ہزار عیدوں سے میرے لیے کہیں زیادہ جاں فزا دن تھا۔ اس دن یہ اعلان ہونا تھا کہ ۵ اویں اگست کو ہمیں آزادی مل جائے گی اور ہم اپنے گورے خداوند گادوں، جرم اور جنتیت کے کارنامہ گزاروں، سیاست کے حرام کوشوں، حرام کاموں، نفاق پروری کے ناقہ سواروں، ”تہذیب آموزی“ کے شرگلازوں اور عہدیت کے شیطان شعاروں سے ہمیشہ کے لیے بھڑکارا پالیں گے۔

میں اس زمانے میں جوہلی ہائی اسکول کے نویں کلاس کا طالب علم تھا۔ نہایت اجہل طالب علم۔

تیسری جون کے اعلان آزادی کو ریڈیو پر سن کر میں کچھ کچھ ہو گیا۔

اس اعلان میں میری یاد کے مطابق لارڈ ماؤنٹ بیٹن، مہاتما گاندھی، قائد اعظم، پنڈت نہرو اور سکھرہ نارسر داس تاراسنگھ (پاسر دار ہندو سنگھ) نے تقریریں کی تھیں۔ میں نے یہ تقریریں سنیں اور اپنے چہل اپنے ہاتھ میں نے کرمچلے کی گلیوں میں دھوم مچانے اور دیوار

دیواروں پر چبھے ہوئے اور دکان دکان کو یہ مزد مٹانے کے لیے کل گیا۔

میری باتوں سے ہرگز یہ نتیجہ نہ نکالنا چاہیے کہ میں لوئس کلاس کا ۳۳ نمبر حاصل کر کے کامیاب ہونے والا طالب علم کوئی بہت ہاشمیر اور سیاسی بصیرت رکھنے والا لڑکا تھا۔ میں نہ تو مسلم لیگی تھا اور نہ کانگریسی۔ میں تو بے فرس اور بے توجہ دیر بخت جان، حضرت بخت جان تھا۔ میں پوری انگریز نسل کی ہڈیاں چبا چاتا چاتا تھا۔ آج مجھے یہ بات سوچ کر اپنے آپ سے شرم آتی ہے کہ چند محوئیں انگست کو میری خواہش کے مطابق ایک ایک انگریز مرد، ایک ایک انگریز عورت اور انگریز کے یک ایک بچے کے بدن کو قہقہے سے قہقہے کر دیتا چاہیے تھا۔ میں نے اس نے، نے میں مغرب کے متحدہ اشراف تاریخ کا نام سن رکھا تھا۔ انگلستان کے فلسفیوں میں جو نام میں نے اپنے گھر میں بار بار سنا تھا وہی ایم جی جیٹس کا نام تھا۔ میں اسے گڈی سے ذبح کر دیتا چاتا تھا۔ میں جب سوچتا ہوں کہ غلامی کے احساس نے، اس کے فطرس نے مجھے کتنے خوں خور بھیڑ یا بنا دیا تھا تو میں اپنے آپ کو سزی ہوئی گالیاں دینے لگتا ہوں مگر یہ بات تو آنے والے کئی برس بعد کی بات ہے۔ اس وقت تو میں گوروں، گند کے پوروں کو ماں اور بہن کی ایسی ایسی گندی گالیاں دیتا تھا کہ بس۔ مثلاً یہ کسے کسے بچے، یہ حرامی پٹے، یہ سور کے بچے ان کی تو سترسلوں کی۔

ہم نے ان بھوتی والوں کو، لاکھوں برس کے مہروں کو ناصرا کا یسوع مسیح دیا، مسیحا دیا۔ ہم نے انھیں انجیل بخشی اور سورج عطا کیا۔ اور ان اندھیروں کے اندھا دھند شیروں نے ہمیں اپنے بچے یسوع مسیح کے چھیرے بھائیوں اور ان کے ہم وطنوں، ان کے بڑا عظیم یعنی مشرق زمین کے بیٹوں کو ٹوٹا کھسکا اور اپنے محسنوں کی ناک میں غلامی کی ٹیکس ڈالی۔ ان کی تو ایسی کی غمی۔ انھیں تو ایسی اور ویسی۔

انھوں نے مسلمانوں اور ہندوؤں میں بین ڈالا۔ انھوں نے ہندوستان کے باشندوں کو نفوریت کے سانچوں میں ڈھالا اور ایک ہزار برس کے رشتے کو یک دوسرے کے وجہ سے تے کی طرح نکال۔ یہاں اس بات کو تاریخ کی طیبہ طیبیت کو ہرگز نہ بھولا جائے کہ ہم نے اپنی تہذیب، اپنی حییت، اپنی غیرت اور اپنی حکمت اور اپنے غیر فانی

رائش مندوں کے وارثوں کی ناموس کو کسی ایک دن بھی مسلم لیگ کے حوالے نہیں کیا۔ ہم بھی سیاست کے جو ہر میں نہیں بیٹھے چاہے وہ کانگریس کی سیاست ہو یا مسلم لیگ کی۔

میں ایک غاسق اور قاسق، میں ایک ناجر اور کافر آپے ایک فقیر سلسلہ نسب کی نسبت سے جو ہمارے نساب ملتے اور بیٹے کے نساب، انبار کے نساب، بغداد (کرخ) کے نساب، سامرو کے نساب، حمید کے نساب، واسط کے نساب، سکودر کے نساب، دورامروہ کے نساب، نسل نسل، قرن قرن اور صدی صدی سے ہر شادی کے موقع پر سناتے رہے ہیں۔ میں اپنے آپ کو یہ کہنے پر مامور گمان کرتا ہوں کہ تم ناپاکی کو پاکی قرار دیتے واسے ہوتے کون ہو؟ تم اپنے دہن کے قشیب سے فراز تک ایک رلٹ اور غواہیت ہو۔ تم اپنے پہلے ہی سانس سے منافقت ہو۔ تم انسانوں اور انسانوں میں تفریق کرتے رہے ہو۔ یہ کہو اس کرنے واسے تم کون ہوتے ہو کہ ملاں گردہ برتر ہے اور فلاں کم تر۔ سو برتر کے لیے ایک ریاست کو جو دہش لایا جانا چاہیے۔

ایک رعت ہے۔ ایک سریرت ہے جو مجھ سے یہ کہلواری ہے کہ اے لوگو! اب اپنے ستراتی برس کی جھولیت اور اچھلیت کے شرکونہ بھوگو اور قسب مابیت کا عمل، حجام دو اور اس کا انعام ہو۔ خاک ساری اور وقت کی شکر گزاری اختیار کرو، اس وقت کی شکر گزاری جس نے تمہیں ابھی تک ملیا میٹ نہیں کیا۔ جب کہ تمہیں کبھی کا ملیا میٹ ہو جانا چاہیے تھا۔ اپنے آپ کو وقت کے دائرے کا دو نقطہ چانو جو تاریخ کے سیرت نگار کی اندازہ گیری کی زد سے پاک ہے۔ سودائش اور نیش کا غسل کرو، دور اپنے پورے پن کو پالائش کی پوشائش میں دھرو اور تاریخ کی ٹکائی گسب کرو۔ تمام انسانوں کو ایک چانو۔

مسلمان مسجد

آج دوپہر کی بات ہے، میں اور طالیس ایک بازار سے گزر رہے تھے۔ وہ بھی خاموش تھا اور میں بھی کہ ایک بارگی طالیس نے دائیں طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا ”یہ جو مسجد ہے، اس میں جمعہ اور عید بقرعید کی نماز سنی بھی پڑھتے ہیں اور شیعہ بھی۔ یہ دونوں کی مسجد ہے۔“

اس کی یہ بات سن کر میرا رنگ فق ہو گیا اور میرے قدم جہاں تھے وہیں جم کر رو گئے۔ وہ نو جوان میرا خون تھا، میرا جگر گوشہ تھا اور اس پر اچانک دماغی دورہ پڑ گیا تھا۔ میں نے خود پر نہ جانے کیسے قابو پایا اور اس کے دائیں کاندھے پر ہاتھ رکھا اور ہکلاتے ہوئے کہا ”آؤ، تھوڑی دیر کے لیے اس بچے کے نیچے بیٹھ کر دم لے لیں۔“

میری آنکھیں چھرا گئی تھیں اور مجھے کچھ بھی دکھائی نہیں دے رہا تھا کہ میں نے اس کی آواز سنی ”نانو جانی اکیا“ آپ کی طبیعت کچھ خراب ہو گئی ہے۔ یہاں کوئی چیز نہیں ہے۔“ یہ کہہ کر اس نے مجھے اپنے ہاتھوں سے سہارا دیا۔

وہ یہ سمجھ رہا تھا کہ مجھ پر دماغی دورہ پڑ گیا ہے۔ میں پوری بات سمجھ گیا یعنی یہ کہ اس نے میری بات کو دیو نے کی بڑ سمجھا تھا۔ سو میں نے اپنے حواس کو بحال کیا اور چند ثانیوں کے بعد اس سے کہا ”طالیس اتم میری اکلوتی بہن سیدہ شاہزادناں عرف خیراں محبئی کے نواسہ ہو گویا میرے نواسے ہو۔ میری سب سے بڑی بھانجی، ادویہ بھانجی، ہما جمال اور جہاں کے بیٹے ہو۔ میرے خیال میں تمہارا مجھ سے مذاق کرنا شاید کوئی بہت مناسب بات نہیں۔“

اس نے کہا ”نانو جانی! میں اور آپ سے مذاق کروں، میں سمجھا نہیں کہ مجھ سے

آن جانے میں کیا گستاخی سرزد ہو گئی ہے؟“

میں نے اُس کی بات سُن کر کہا ”جان عزیز! کیا کوئی ایسی مسجد بھی ہو سکتی ہے جو سنیوں کی بھی ہو اور شیعوں کی بھی۔“

”ہندوستان اور پاکستان میں تو اس کا تصور بھی نہیں کیا جاسکتا۔ یہاں تو یہ حال ہے کہ ایک دیوبندی، بریلویوں کی مسجد میں اور ایک بریلوی دیوبندیوں کی مسجد میں نماز پڑھنا تو بڑی بات ہے اس کے احاطے میں بھی داخل نہیں ہو سکتا۔ تم نے جو بات کہی اس کو میں ہی نہیں، کوئی بھی نہیں مان سکتا۔ میاں! نماز پڑھنے والے کا مسلک ہی نہیں، ہر مسجد کا بھی اپنا ایک مسلک ہوتا ہے۔ مسجد یا توسّتی ہوتی ہے یا شیعہ، بریلوی یا دیوبندی۔ میں نے آج تک کوئی مسلمان مسجد نہیں دیکھی۔“

اس نے کہا ”نانو جانی! آپ کے سر کی قسم، میں نے ایک لفظ بھی جھوٹ نہیں کہا۔ آپ گھر چل کر کسی سے بھی پوچھ لیجیے گا۔ اگر میرا کہا جھوٹ ثابت ہوا تو میں اپنے گولی مار لوں گا۔“

مجھے اس کی بات پر یقین کرنا پڑا اور اس کے ساتھ ہی میں اُداس ہو گیا۔ مجھے اس مسجد کو دیکھ کر پاکستان کا خیال آیا اور اس خیال نے مجھے وہاں کے فرقہ وارانہ گروہوں کے دہشت ناک خیال میں مبتلا کر دیا۔ میری دہشت زدگی یہ سوچ کر اور بھی بڑھ گئی کہ محرم قریب ہے۔ جب دوسرے مہینوں میں یہ گروہ اپنے حریف گروہ کے لوگوں کو مقدّس مقامات، شاہ راہوں، بازاروں، راہ گزروں اور گلیوں میں لہو لہان کرتے رہے ہوں تو وہ محرم اور صفر میں کیا کچھ نہیں کریں گے۔

جو بڑے کہلاتے ہیں

ہم نہ جانے کس طرح رہ رہے ہیں اور وہ بھی رہے ہیں کہ نہیں۔ ”رہنے“ کی بات آئی ہے تو پٹو، تپے، پتھر، کھٹل، ”نکھ پھوڑ پنڈ اور چوہے بھی رہ رہے ہیں۔ چھپکلیاں، چمکاڑیں، کھولیس، بھڑیں، ڈبک، سونیاں، کھوڑیاں اور مکھیاں بھی رہ رہی ہیں۔

حاشا نکلا میری ہرگز یہ مراد نہیں ہے کہ میں مذکورہ بالا ”خواتین“ اور ”حضرات“ کو انساں کے مقابلے میں کہہ کر یا کم تر درجے کا جانور ٹھہراؤں بلکہ میری انکل تو یہ کہتی ہے کہ فطرت و فطرہ نے آفریقہ کا سب سے بڑا کمال سب سے کم جسامت رکھنے والے جانداروں کی ”فرغش“ میں دکھایا ہے، جیسے بھٹکے۔

اماں جاؤ بھی جون الیا اتم بھٹکے کو کم تر درجے کی جسامت رکھنے والا جاندار سمجھتے ہو۔ میرے بھائی وہ تو دلو کا مت جان دار ہے۔ کیا تم ان جانداروں کو کھول گئے جو سو کی ایک ٹوک پر کروڑوں کی تعداد میں پائے جاتے ہیں اور پائے چنے جاتے ہیں۔

اوپر کی سطروں میں زبان کا ایک سنگین قضیہ پیش آ گیا ہے اور اس کا احساس مجھے ابھی ایک لمحے پہلے ہی ہوا۔ قضیہ یہ ہے کہ مادہ جانداروں کو ”خواتین“ اور نر جانداروں کو ”حضرات“ کہا گیا۔ دھت ترے کی یہ ایک ایسی غلطی ہے جو میری زبان میں بار بار بار پاری ہے۔ ”خواتین“ اور ”حضرات“ میں ”خواتین“ حشو ہے نہایت غرض قسم کا حشو۔ ”حضرت“ یا ”حضرات“ کا لفظ دونوں کے لیے ہے۔ یہ بدعت مسیحی انگریزی کے لفظ بہ لفظ ترجمے کا اسقاط ہے یعنی ”لیڈیز اینڈ جنٹلمین“ کا اور یہ ایک سبب نہایت عجیب و غریب ہے۔

بات جانداروں کی ہو رہی تھی۔ یہ ہر حال بات ہو رہی تھی، انسان کے علاوہ

دوسرے جان داروں میں کہ زیادہ وسیع تعبیر کی رو سے جانوروں کی۔ جانوروں کے بارے میں یعنی اپنے ہم جنسوں کے بارے میں میرا وقتی مسلک ہے جو ایک شریف جان دار، جانور کا ہونا چاہیے اور وہ مسلک یہ ہے کہ تمام جانور برابر ہیں۔ جانور ہونے کی حیثیت سے مصر کے دانش مند ترین، ورمٹرک فرعون اختاتوں، اور ایما اور جنلی مچلی میں کوئی فرق نہیں ہے۔

انسانوں کا معلم مانی ڈیونصر فارابی اپنے گھر کے حجروں اور غرفوں کی دیواروں کی سطح پر بود و باش رکھنے والی چھپکیوں پر کوئی بھی برتری نہیں رکھتا تھا۔ میں اس سے جس گمان سے دوچار ہوا ہوں وہ گمان یہ ہے کہ جس ”گھر“ نام کی عمارت میں ایڈونصر فارابی رہتا تھا اسے ہمارے زمانے کے محاورے میں ”فارابی منزل“ کہا جائے گا۔ مگر مسئلہ یہ ہے کہ ”فارابی منزل“ یعنی فارابی کا گھر، فارابی کا گھر تھا یا اس گھر کے حجروں، دروازوں اور غرفوں کی دیواروں کی سطح پر رہنے والی چھپکیوں کا؟

یہاں مجھے ایک نکتے سے توجہ آگیا ہے، ایک جب نکتے سے۔ درودہ کہتے ہیں کہ نقل و حرکت کے اعتبار سے چھپکل فارابی پر بلاشبہ ایک قابلِ غاظ فوقیت رکھتی ہے۔ جو شخص اس بات کو سن کر حیرت کا اظہار کرے میں اس پر سر پرستانہ اور سر پرست نہ حیرت ہی نہیں کروں گا بل کہ اسے مراد و نسخہ قرار دوں گا۔

میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ آیا فارابی ہیٹ کے کل دیوار کی سطح پر نیچے سے اوپر، اوپر سے نیچے، دائیں سے بائیں اور بائیں سے دائیں نقل و حرکت کرنے کی ادنیٰ سے، دنیٰ ہیٹ بھی رکھتا تھا؟

اس مرحلے پر یہ بات سمجھ لی جانا چاہیے کہ اس طور کی نقل و حرکت کے لیے جس کا تعلق دیوار کی سطح سے ہو، ہرگز کپڑے پہنے ہوئے ہونے کا شعور نہیں دیا جاسکتا۔

کیا ہم یہ تصور کر سکتے ہیں کہ انسانوں کا معلم مانی فارابی تک دھڑمک، دیوار کی سطح پر نیچے سے اوپر کی طرف حرکت کر رہا ہے اور کوئی مکلفی، پتھر پھونو یا دکھوڑی اس کا ہدف ہے اور ان میں سے کوئی اڈا کر یا ریمک کر دائیں طرف چاہیے تھا ہے تو معلم مانی دائیں طرف ریختے

لگتا ہے۔ اُس کا شکار تیزی سے نیچے چلا جاتا ہے یا اُڑ جاتا ہے تو تسان اعلیٰ یا چانور اعلیٰ، معلم جانی ایک دوسری حکمت بہتر حکمت عملی اختیار فرماتے ہیں اور اپنے ان شکاروں میں سے کسی شکار کو ہٹ کر جانے میں کامیاب ٹھہرتے ہیں۔ اسی دوران انھیں ہائیکس طرف اپنا ایک گھماؤ دکھائی دیتا ہے سو وہ ہائیکس طرف کا رخ کرتے ہیں۔ غرض یہ ہے کہ یہ ہے۔ اگر کسی شے کو ایک جانور، چانور ہونا ہے تو پھر اسے ایسی حالتوں کو ناگزیر طور پر قبول کرنا پڑے گا، چاہے وہ ”معلم“ لگتی ہو یا نصر قارانی ہو یا شکر آچار یہ۔ مگر یوں ہوگا تو پھر یوں ہوگا۔

ہاں تو کہا جا رہا تھا کہ ہم نہ جانے کس طرح رہ رہے ہیں اور وہ بھی رہے ہیں کہ نہیں۔ ہم جس طرح رہ رہے ہیں، کیا اس رہنے کو احساس اور شعور کی حالت میں رہنا کہا جاسکتا ہے؟ سچ بتایا جائے کہ کیا ہم رہنے کی طرح رہ رہے ہیں۔ ہمارے ذمہ ہمارے جھوٹوں، ہماری الجھنوں اور ہماری گونہوں کی قسم، ہم رہ نہیں رہے۔ ہم وہی نہیں سکتے۔ جو بات ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں رہنے دیا جا رہا ہے۔ یہاں ہم ایک دوسرے سے یہ سوال کرنے پر مجبور ہیں کہ آخر وہ کون ہے جو ہمیں رہنے دے رہا ہے۔

ہم میں سے کوئی نہ کوئی اس سوا کا جواب دے گا اور صحیح جواب دے گا اور وہ جواب یہ ہوگا کہ وہ کوئی ایک شخص نہیں ہے جو ہمیں رہنے دے رہا ہے۔ وہ تاریخ کا ایک موثر اور لفظ ٹولا ہے جس کے جاہ و جلال، عروج و کمال، جس کی رفعت اور عظمت، جس کی قوت اور قدرت، جس کی درجہ بندی معاشی اور عزت و آب بد معاشی کے لیے ہمارا ہونا اور رہنا ضروری ہے۔

میں تمہاری حالت محسوس کر کے اپنے رہنے سے، دسان بھی کھونے لگتا ہوں اور نری طرح چوچو اُلٹتا ہوں اور پھر اول قول کہنے لگتا ہوں۔ کبھی تو مجھے خود پر اور تم پر بڑا گھٹیا ردنا آتا ہے سو میں جھینپ سا جاتا ہوں۔

مجھے اس ملک کے کارنامہ نگاروں ("گزاروں" غلط ہے) عام دابروں اور خداوند گاروں کے بارے میں وہ بات سننے دو جو یزید الرکاشی نے بنو عباس کے پہلے

حکم ران مہدائے اسطلاح کو سنائی تھی۔ وہ بات یہ ہے کہ ایک تنہا آدمی بنو عامر کے ایک قبیلے میں وارد ہوا تو اس نے اپنے سرو سامان سے کوئی سروکار رکھے بغیر ایک شعر پڑھا۔
 ”میں تیری قسم کھا کر کہتا ہوں کہ جب تک عامریوں کے بدنوں پر اُن کی کھال ہاتی ہے، اس وقت تک کنجوسی کے سبب ان کے بھید بوسیدہ نہ ہوں گے۔“

اس مرد تنہا نے یہ شعر پڑھا ہی تھا کہ ایک کنیر اس کی طرف بہت تپاک و گرم جوش سے بڑھی اور اس سے اس کی خمر خمریت پوچھی اور پھر کہنے لگی کہ اے نورا ارداٹو بھلا کس قبیلے سے ہے؟ اس نے جواب دیا کہ میں بنو حمیر کا آدمی ہوں۔ کنیر نے کہا کہ کیا تو اس شاعر کو جانتا ہے جس نے یہ شعر کہے ہیں؟

”تینے والوں نے مجھے بتایا کہ قبیلہ حمیر کے لوگ میری بھوکرتے ہیں تو میں نے اُن سے کہا میں تو انھیں کچھ بھی نہیں گردناتا اور نہ وہ پیدا ہوئے ہیں کہ قبیلہ حمیر کی کوئی اصل ہی نہیں ہے۔ وہ چشیں میدان کی لکڑی کے، مند ہیں جس میں نہ تو تری ہوتی ہے اور نہ پتے۔ اور اگر کوئی لومڑی ان پر پیشاب کر دے تو وہ غرق ہو جائیں۔“

میں جون ایلیا پوری ہے مروئی اور تند گفتاری کے ساتھ پوچھتا ہوں اور اپنے لوگوں اور اپنے پڑھنے والوں کی ہم آوازی کے ساتھ پوچھتا ہوں کہ وہ کون ہے جو مجھے میری گفتار، میرے لوگوں کی گفتار کو یا وہ گوئی، ہرزہ سرائی اور تراژڈی خالی ٹھہرائے۔ ہم یہاں بلند بارگاہوں اور جمشید جاہوں کے بارے میں وہی کچھ کہتے ہیں جو ہمیں کہنا چاہیے۔ میری طرف سے یہ نکتہ یاد رکھا جانا چاہیے کہ جو ”بڑے“ کہلاتے ہیں وہ بہت ہی چھوٹے ہوتے ہیں۔ ہمارے بڑے تو بہت ہی چھوٹے ہیں۔ تو ہمیں اس کو بہت چھوٹا بہت ہی چھوٹا جان کر ان سے معاف کرنا چاہیے اور لکھ لکھ خود شناسی کے زریعوں پر قدم دھرنا چاہیے۔ اسی طرح ہم اپنے حق سے محروم لوگ اپنے حق کو پا سکیں گے۔

وقت، وقت، وقت

پاکستان کے ایک جوان سال اور نام ور مقور نے فون کر کے مجھے بتایا ہے، شدید
آزار پہنچایا ہے کہ خمار صاحب ختم ہو گئے۔ حضرت خمار پارہ بکلی ختم ہو گئے۔
”کیا جانتے ہو تم؟“

”ہاں جون بھائی، آپ کے خمار بھائی ختم ہو گئے۔“

ہندوستان کا ایک کوئی یہاں آیا ہے اور ہندوستان کا ایک شاعر یہاں سے، عالم، جود
سے چلا گیا ہے۔ ابن سینہ چھلنی کرے والوں، اس گزرنے والوں، ابن مرنے والوں نے
مجھے، نظمیں اور غزلیں کہنے والے شاعر کو ایک مرثیہ گویا کے رکھ دیا ہے۔ یہ جرم ہے۔ لوگو،
یقین کرو کہ یہ جرم ہے اور اس کی مزامت سے کہیں نیا وہ ہے۔ کیا یہ کوئی قرینے کی بات
ہے کہ ایک شاعر کو، بگڑا شاعر بنا دیا جائے۔

ہم ساقی کے غریبوں اور اجنبیوں کے لیے، ہم لفظوں کے آہنگ سے دل اور جان کا
معادہ رکھنے والوں کے لیے یہ زمانہ بڑی جان لیویت تجھ کا زمانہ ہے۔ مشاعرہ آرائی کا،
آرڈر کی عام گیر مشاعرہ آرائی کا چادوڑ جو ان، انیسویں پرور، ہنرمند سلیم جعفری گستاخ،
میرے سینے پر گھونسا مار کے، اپنے جون بھائی کے سینے پر گھونسا مار کے آرم سے لپٹ گیا۔
پھر سیانجی وہ بس یوں ہی، بس یوں ہی مر گیا۔ کینہ کہیں کا۔ میاں جی بھلا کوئی بات ہے۔
جمال حسانی مجھ سے پتا مرثیہ کہو انے کے شوق میں سرشاری کا زہر لی کے قبر میں
جا بیٹا۔ ہم نے اس کو بہت آوازیں دیں، نہیں اٹھ۔ ہم بھی اس پر خاک ڈال کے چلے
گئے۔ وہی تو سب کچھ نہیں تھا ہم بھی تو کچھ تھے۔ وہ اپنے ہی کٹر شعروں کا مطلب نہیں

سمجھا۔ خاص طور پر اس شعر کا۔

یہ کس مقام پہ نوجھی تجھے چھڑنے کی
کہ اب تو جا کے کہیں دن سنورے والے تھے

اس کے بعد اپن کے آڑی عبید اللہ عظیم کے دل میں بیٹھے بٹھائے اپنے سے گزر جانے کی ہوس پیدا ہوئی تاکہ اس ناہنجار کا یہ رونا پکار اُس کا مرثیہ کہہ کے چھوٹے اور دونوں کی مشہوری ہو۔ سو مہاں جی، وہ اپنے سے بے طورانہ گزر گیا۔ اس کے بعد کسی بھی قرینے کے بغیر رضی اختر شوق زفو چکر ہو گیا۔ نہ جانے سالوں کے الموں میں کیا سائی تھی۔ بے تم نے ہمیں بھی بتا دیا ہوتا۔ اگر یوں ہی زفو چکر ہو جاتا کوئی مرے کی سیر ہے تو ہم بھی تمہارے ساتھ چلے چلتے۔

اور اب مجھے یہ سننا توئی سنائی گئی ہے کہ ہمارے مشاعروں کی جان در غزل کے شست
ہو شاید سہ، ہنگ کی آن، ہماری نسل کے بے حد عزیز، بے حد محبوب، بزرگ حضرت خمار ہار، ہنگوی
ہم سے چھین لیے گئے۔ ہائے خمار بھائی، ہائے خمار بھائی کا یہ شعر۔
آنھ کے اک بے دقانی مرے دی جان
رو گئے ہمارے باوقا بیٹھے
تو جو ہے ناٹو، اپنا کاس مہرے ہوتوں کے پاس لا آؤں آ جاؤ وقت، وقت، وقت
سُن لیا کہ نہیں، بس پُچھا جا۔

دونوں سے

میرے لوگو! میں بہت دن بعد تم میں آیا ہوں اور آنے کی طرح نہیں آیا ہوں میں اس دیری اور دوری کے دوران اپنے آپ کو مشرق اور مغرب کے ملکوں اور شہروں میں رسوائی کا تا ہوا گھسینا پھرا ہوں۔ بے یاس کہ اب میں ایک خانہ بدوش انسان ہوں۔ کوئی ایک بچارا۔ میرا کوئی ٹھکانا اور ٹھکانا نہیں ہے۔ کہاں میری گزرن اور کہاں میرا رہنا۔ مجھے اپنی سر نوشت خوش آئی۔ بہت خوش آئی۔ میں اپنی خانہ بدوشی میں خوش اور اپنی شہر شہر اور دیار دیار رسوائی میں سرخوش ہوں۔ کیا تم میری ایک کہن سنو گے اور اسے سچ مانو اور سچ جانو گے۔ شاید تم اسے سچ نہ جانو اور سچ نہ مانو اور آخر تم اسے سچ جانو اور سچ مانو بھی کیوں۔ خانہ بدوش ہونے اور اپنے آپ کو بھوکوں بھوکوں میں ڈھونڈنے اور رہنے سہنے کی مشقت بھگتنے کا ایک لاکھوں برس پرانا سچ سچ پکا ہے۔

ان دنوں میں اسپتالوں میں بھی رہا مرنے سے ذرا دیر پہلے کا عیش اڑانے کے لیے اور مشرق اور مغرب کے ننگے تاج کے ہالوں میں بھی لے جایا گیا۔ رانگانی کی لذت بھگتنے کے لیے۔ یعنی میں نے اذیت میں بھی اپنا سینہ خالی کیا اور لذت میں بھی اپنے سینے کے اندر دھول اڑائی۔

سب کچھ لایعنی ہے ہاں سب کچھ لایعنی اور آئی ہے۔ ہم جہاں بھی اور جس حالت میں بھی ہیں وہ ایک بے امنی کی حالت ہے پُر زبانی کی حالت ہے۔ جون ایلیا کیا تو کوئی اکیلا اور دنیا سے نرا ما خانہ بدوش ہے؟ سن اور سن اور اپنی سبک مری کا سر ڈھن۔ ہر ذرہ اور ہر ستارہ خانہ بدوش ہے اور لریا دکر کہ خود وجود خانہ بدوش ہے۔ شہر و رستہ خانہ بدوش ہیں۔

کہکشا نہیں خانہ بدوش ہیں۔ سہیہ خانہ بدوش ہیں۔ کیا ٹوٹنے کسی آں اور کسی لمحے کو کہیں
 ہٹکا اور ٹھہرا ہوا دیکھ سے؟ یہاں یوں ایسی ایک بات میرے دل میں آئی ہے جو مجھے کتنے
 ہی زمانوں کی ذیت ناک نے سمجھائی ہے اور وہ یہ ہے کہ زندگی سے دل لگی کر ڈالکھیلی کرو
 سوچی سمجھی دل لگی اور انگھسی۔ پر زندگی سے دل نہ لگاؤ اور ہاں! مگر تم زندگی کو سلیقے و
 سلاصافی سے برکت لو تو زندگی خیر ہے اور اگر زندگی تمہیں پرستے لگے تو پھر وہ شر ہے اور
 ضرر ہی ضرر ہے۔

بھرمیں کیا کہنا چاہ رہا ہوں؟ خرکیا؟ شاید میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ تم جو ہونا تم یعنی
 تمہیں شاید تم اپنا ایک بچھتاؤ اور بچھتاؤ بہکا دے کی دین ہوتا ہے۔ تم بھی بچھتاؤ اور میں
 بھی بچھتاؤ ہوں اور ہم سب بہکا دے کی دین ہیں۔ ہمیں جو بھی درد آوے اور بہکا نا چاہتا ہے وہ
 بڑی آسانی سے بہکا لیتا ہے۔

زور آور کے غلط پر میرا خیال کہیں سے کہیں چلا گیا ہے یوں کہ ہمیں ہمارے
 شہنشاہوں جھیر چاہوں دارا بگاہوں اور ظلمتوں نے ایسا بہکا یا ایسا بہکا یا کہ بس۔ مگر
 کسی ملک کے حکمرانوں کو بہکانے کا فن سیکھنا ہے تو وہ ہمارے حکمرانوں سے سیکھیں اور اگر
 کسی ملک کے لوگوں کو بچھنے کا فن سیکھنا ہے تو وہ ہم سے سیکھیں۔

میں نے کی صورت یہ ہے کہ ہم میں سے زیادہ لوگ روڈے گرد ہوں میں بٹے ہوئے
 ہیں۔ ایک بڑا گرد وہ ہے جو ہمارے صوبے کے ایک ”خاندان شاہی“ بل کہ ”ایک نو مسلم
 خاندان اہل بیت“ کی غلامی کو اپنی فرما کی اور سرنامی جانتا ہے۔ یہ خاندان شاہی ہمیں بار بار
 بڑے بڑے دھوکے دیتا رہا، بے اندے اور بھسے ہوئے دھوکے سڑے ہوئے اور کڑے
 پڑے ہوئے دھوکے۔ ہمیں اس سے بھلا کیا ہوا، کیا ہوا ہمیں اس سے ”اس سوال کا ایک ہی
 جواب ہے اور وہ ہے ڈھینڈس۔ ہم میں سے دوسرا بڑا گرد وہ ہے جس نے اس دقیقہ نوسی
 نوے کو بنا مہدی اور اہل جہنم چند سال پہلے ہندوستان کے ہزارے سے پہلے کے
 لہرے لگانے میں جٹ گیا تھا۔ اس نے اپنے آپ کو پاکستان کی بانی جماعت کا جانشین
 بننے کی مصحفہ خیز خوش نعلی یا ہر فعلی کو اپنی حکمت عملی کی دستاویز بنایا اور عوام کو اپنے مورد

اور پشتی حق کا واسطہ دیا اور اس طرح ان چیلوں نے عوام کی ایک بڑی تعداد کی چٹھی کاٹھ لی۔ اس ٹوے کو ایک بار کے بعد دوسری بار مل کر تیسری اور چٹھی بار بجد کیا گیا اور اس ٹوے نے چٹھی بار بھی بجدے کی پیشانی کو اپنے جوتوں کی ٹھوکروں سے نوازا اور خوب نوازا۔ یہاں میری زبرداد بھی ٹس نہ ہو۔ میں شمالی مغرب کے ایک شہر میں تھا کہ ناگہاں ایک شام مجھے نیا گیا کہ پاکستان کی بانی جماعت کے ”دارت“ اپنی سلطنت کے تختوں کے دودھ کا ایک ایک قطرہ پی کر بھر ماتا اور قافلہ انداز کار میں اپنے کی حالت میں رخصت ہوئے اور واپس اور واسطہ کہ ان کی جگہ فوجی آگئے اور وہ ہیں کہ وزیراعظم نے پہلے تو عسا کر پاکستان کے سپہ سالار کو محض فرمایا جو سری لنکا سے واپس آ رہے تھے اور کراچی کے ہوائی اڈے کے گمرانوں کو حکم دیا کہ ان کے ہمارے کو ہوائی اڈے پر نہ اترنے دیا جائے۔ یہاں جو میرا مسئلہ ہے اس کا تعلق عسا کر پاکستان کے سپہ سالار سے نہیں ہے۔ ویسے ”سپہ سالار“ بھی بہ ہر حال ایک انسان ہوتا ہے میرا مسئلہ میرے کے اس دو سو یا سو، دو سو مسافروں سے تعلق رکھتا ہے جن کی جان دار ہونے کے سوا نہ کوئی حیثیت تھی، ورنہ ان کا وجود کسی کے لیے رکاوٹ بن رہا تھا۔ مگر یہ طیارہ ہوائی اڈے پر نہ اتر پاتا تو نطاعی میں ان کے وجود کے جھگڑے ٹو جانے کی پھلجھڑیاں چھوٹیں۔ ویسے ایک بات ہے کہ یہ منظر بڑا بڑا رفتی منظر ہوتا۔

وزیراعظم کے حکم کی تعمیل نہ کی جاسکی اور طیارہ کراچی کے ہوائی اڈے پر اتر گیا اور جناب وزیراعظم اپنے تخت سے اُتار دیے گئے۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہاں ایک بات ہر شہر سے گفتنی ہے اور وہ یہ ہے کہ جناب وزیراعظم پاکستان کی بانی جماعت کے دارت نہیں مل کہ سپہ سالار عسا کر پاکستان جناب ضیاء الحق کی آمریت کے وارث تھے۔ خدائے غفور و رحیم مرحوم آمر مطلق کو اعلیٰ ملین میں جگہ عطا فرمائے۔ ویسے ہے یوں کہ مجھے فوجیوں کے سربراہ کا آنا اچھا نہیں لگا۔ میں اپنے بھنے کے لیے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ فوجی کون ہوتے ہیں کیوں ہوتے ہیں اور کس لیے ہوتے ہیں اور یہ معاشرے کے شہیت گرد و پیش میں دڑانا آ کر ہونے اور ہو سکنے کی فضا کو کیوں گھمبیر بنا دیتے ہیں۔ یہ کیوں آتے

ہیں کیوں آجاتے ہیں۔ ہمیں آخر کیوں آنا چاہیے۔ کیوں آجانا چاہیے؟ شاید یہ ایک بہت سنگین یا ایک بہت سرسری سوال ہے۔ پر اس بار خاص طور پر اس بار اس سوال کا جواب صاف کر پاکستان کے سب سے زیادہ محترم اور محترم پاکستانیوں کو دینا چاہیے کہ پاکستان کی باقی جماعت کے ”سعادت مند وارثوں“ کو دینا ہے۔ میری سمجھ میں نہیں آتا کہ ہمارے اور تمہارے ساتھ ہاؤس سے لگا تاہم طرح طرح کا مذاق کیوں کیا جا رہا ہے۔ آخر ہم نے کیا قصور کیا تھا۔ میں یہ سوال جاننے والوں سے بھی کر رہا ہوں، اور آنے والوں سے بھی۔

سنس رائٹس: جنوری 2000

سنا اور سمجھ جائے کہ تاریخ کی ایک عقل فعال ہوتی ہے جو قوموں اور ملتوں کی ایک ایک بات کا حساب رکھتی ہے اور اسی حساب کے مطابق ان سے معاشرت کرتی ہے۔ شیان نے ایک بار بحرین کے ایک بہت پرانے گورنمنٹ میں عجیب کچھ کلام کیا تھا۔ اس نے کہا تھا ”اے تم، اے تم، اے تم! تم تھے اور ہونے کی طرح تھے۔ تم ”دموں“ کی شہنشاہی اور بالنگی کے مالک تھے۔ تمہارا پانچ چھ ہزار برس پہلے کا زمانہ شہنشاہی اور بالنگی کے زمانوں کا زمانہ تھا اور ارجمندانہ تھا۔ پھر تم نے خود اپنے ساتھ نہ معاملہ کرنا شروع کیا اور جو قوم اور ملت خود اپنے ساتھ نہ معاملہ کرتے تھے اسے تاریخ بھی معاف نہیں کرتی۔ اے تم! اے تم۔“

تو میں ”خرکیوں ایک مذمت تک ٹھو اور نمود پاتی اور پھر خود ہی اپنا ڈھانچہ کھڑکھراتی ہیں۔ اپنی ناک کے تختوں سے بے گرد و پیش کی شنوائیوں کو آزار پہنچاتی ہیں۔ شہید ایسا ہے کہ انسان کے گروہوں میں سے ہر گروہ اپنی زندگی کا ایک دور گزار کر خود اپنے آپ سے اور اس کے ساتھ دوسروں سے نہ معاملہ کرنے لگتا ہے۔ وہ اپنے نمود اور اپنے باہر کی بات کو کوئی دھیاں نہیں دیتا۔ اس کے سر دھرے اور سر غنہ خود اپنے لوگوں کے بل کہ خود اپنے پیری ہو جاتے ہیں۔ اس حالت کو تم ایک اکٹاہٹ کہہ سکتے ہو۔ یہ حالت یہ اکٹاہٹ جان بڑھوتی ہے اور جو گروہ اس اکٹاہٹ کا آزاری ہو جائے وہ کبھی پہنچنے نہیں پاتا۔

مصر، ایران اور رومہ الکبریٰ کے روال کا سبب بھی کچھ ایسا ہی تھا اور یہ بھی کہ انہوں نے اپنا اچھا برا حسب لگانے کے سوا اپنے زمانے کے دوسرے گروہوں کا حسب لگانا ہی طرح چھوڑ دیا تھا۔

شیان نے روم کے قابل صدا احترام حکم راں، فلسفی حکم راں، رکن آریلمس کو یاد کرتے ہوئے روم کے حکم راںوں کی ایک ”دھشیانہ شاہانہ تفریح“ کے بارے میں بھی کلام کیا ہے۔

”جہاں سارے راستے جاتے تھے وہاں ہمارا اپنا ایک آدمی بھی گزرا ہے ایسا آدمی جس کے سامنے حکیم اور حاکم اپنی گردنیں جھکائیں اور اس کا ادب بجا لائیں جس طرح کابنوں کا ادب بجا لایا جاتا ہے وہ اٹا شریف آدمی تھا کہ اس کی ملک اس کے غلام کی ناز بردار تھی

ہم اس کا ذکر ستراد کے ساتھ کرتے ہیں ستراد کی بڑی ستراد کو بڑی گندی گالیاں
 دیتی تھی بڑی گندی گالیاں پر وہ ستراد کے غلام کی منظور نظر نہ تھی
 اس لیے کہ ستراد کا کوئی غلام نہیں تھا

☆☆☆

وہاں سیاہ نسل کے ایک جوہر غلام کو دوسرے تو منہ غلام سے
 فرمان کے مطابق کسی ایک کے جان ہارنے تک لڑوایا جاتا تھا
 خریفوں میں سے کوئی بھی دوسرے کا دشمن نہیں ہوتا تھا
 پیٹنے والا جان ہارنے والے کا جاں نثار اور سوگ وار ہوتا تھا
 اپنی زندگی کے آخری سال تک

میں نے پرانے زمانے کی تین عظیم اداستان مسطوتوں کا ذکر کیا تھا، مصر، ایران اور
 روم تاںکہ برائی کا۔ اس زمانے کا مصر، ایران اور روم تاںکہ برائی امریکا ہے اور ان تینوں سے کہیں
 زیادہ دور، دوست، محبت اور دہشت ناک۔ ہمیں، تمام کمزور قوموں کو اس ”آقاؤں کے آقا“
 سے چھٹکارا پانا ہے۔ اس کے لیے ہتھیار نہیں، اپنے آپ پر، حکم دار اور اعتبار ہونا چاہیے۔ مجھے
 یہی کہنا تھا اور یہ کہ میں نئے میں نہیں ہوں۔

سپیس ۱ مجسٹ، اپریل 2000

پہلا فرض

کیا تم نے لفظ کو معنی سے الگ کر کے اس کے ساتھ کوئی برتاؤ کیا ہے؟ ہو سکتا ہے کہ کیا ہو مجھے یا نہیں۔ ویسے ہے یوں کہ یہ ایک بادست اور بویہ کی بات ہے۔ کوئی بھی بجا لفظ کو معنی سے الگ کر کے اس کے ساتھ کوئی برتاؤ ایسا کیوں کرے گا۔

اماں ہاں! ایک بات ہے اور وہ یہ کہ لفظ کو معنی سے الگ کر کے ایک خاص طور پر برتاؤ کیا جاسکتا ہے اور وہ اس طرح کہ معنی کے بجائے کیفیت سے سروکار رکھا جائے۔

اب لفظ کی نسبت سے کیفیت کے بارے میں میری کہیں سنو۔ کیفیت، لفظ یا لفظوں کے آہنگ سے پیدا ہوتی ہے معنی یا مفہوم سے نہیں۔ یہاں مجھے خدائے سخن سپر ہرملی انیس کے دو امیر حسن کی مشنوی ”سحر البیان“ کا ایک مصرع یاد آ رہا ہے کہ دھوں دھوں خوشی کی خبر کیوں نہ دوں۔ نہ جانے پہلے مصرع کیا ہے یا مثلاً یہ کہ میاں! بشیرا نے تو اپنے آپ کو ”دھنا سینھ“ سمجھ رکھا ہے۔ ظاہر ہے کہ یہاں ”دھنا سینھ“ کے کوئی معنی مراد نہیں ہیں، کیفیت مراد ہے۔ اس لیے کہ ”دھنا“ کے کوئی معنی ہی نہیں۔ ایک بات دھیان میں آگئی ہے سو کہتا چلوں، بات تو کیا ہے بس زبان کا ایک نکتہ ہے اور وہ یہ ہے کہ ”معنی“ کا لفظ واحد استعمال کرنا ابوجہلیہ ہے۔ معنی ہمارے یہاں ہمیشہ جمع استعمال ہوتے ہیں۔ میری ایک غزل کا مطلع ہے، سال با سال پرانی غزل کا۔

دل میں ہے کیا مجھے نہیں معلوم

اس کے معنی مجھے نہیں معلوم

کچھ کچھ حیل آ رہا ہے کہ میں نے برسوں پہلے کسی ”ابوجہلیہ“ کا ایک لکھا، پڑھا تھا۔

اس نے عجب شکبہاں مانگی تھی جو کچھ یوں تھی "اصل مسئلہ تخلیقی عمل کا معنی" دریافت کرنا ہے" میں نے یہ جملہ پڑھ کر عالم خیال میں اس کے زوہ زوہ ہو کر اس سے کہا تھا کہ اے ادا کھنو باؤل کے دھیوئے! تیری تو دم میں مداء تیری تو انکی کی تھی۔ چلا ہے اردو کے قلم سے ہنر کا ہیئت بکھارنے۔ ہشت!

کسی بھی لفظ کے صرف ایک معنی نہیں ہوتے۔ ایک سے زیادہ معنی ہوتے ہیں۔ اگر کسی اور زبان میں کسی لفظ کے صرف ایک ہی معنی ہوتے ہیں تو ہوتے ہوں۔ کم سے کم میری زبان میں تو نہیں ہوتے۔ میں جانتا ہوں کہ یہ ایک بہت مدعیانہ استقرا (INDUCTION) ہے مگر میں کیا کروں کہ ہے۔

ہاں کچھ اور جو یہی تھی اور ہونے لگی کچھ اور۔ ایب اکثر ہوتا ہے کہ بات کچھ اور ہو رہی ہوتی ہے اور ہونے لگتی ہے کچھ اور۔ اس بات لفظ معنی اور کیفیت کے ہارے میں ہو رہی تھی۔ دیکھا جائے تو کبھی کبھی لفظ کی صوت یا اس کے آہنگ سے جو کیفیت پیدا ہوتی ہے وہ معنی سے کہیں زیادہ بلند ہوتی ہے۔

میرا اندازہ ہے کہ آج سے لاکھوں برس پہلے کا انسان جب کسی دوسرے انسان سے اپنی بات کہنا چاہتا ہوگا تو اپنے منہ سے ایسی آوازیں نکالتا ہوگا جنہیں وہ شے ہرگز نہیں بھٹکت سکتی ہوگی جسے ہم ادھر چند ہزار برس سے معنی کہتے ہیں۔ ان آوازوں میں کیفیت ہوتی تھی کہ کیفیت جس میں معنی سے کہیں زیادہ بلاغت پائی جاتی ہے بل کہ اس موقع پر "بد لغت" سے زیادہ مناسب لفظ "جارج" ہے۔

میں نے جو کچھ کہا وہ یہ کہا کہ لفظ یا با معنی ہوتے ہیں یا کیفیت دار۔ تم انھیں کیفیت پرور کہہ لو مگر یہ طرز تعبیر کچھ شاعرانہ سا ہو جائے گا۔ اس لیے "کیفیت دار" کی ترکیب شاید زیادہ مناسب ہے۔ الغرض لفظ یا با معنی ہوتے ہیں یا کیفیت دار۔ یہاں میں نے لفظ کی تیسری قسم کا ذکر نہیں کیا اور وہ ہے مہم۔ اس لیے نہیں کہ لفظ کی یہ تیسری قسم "با معنی لفظ اور کیفیت دار لفظ سے کہیں زیادہ برتر ہے اور وہ کم سے کم میرے خیال کی گرفت میں نہیں آسکتی۔"

میں اس مرحلے میں یہ کہن کہنا چاہتا ہوں کہ جب سے سیاست و حاکمیت نے دنیا میں نئی طرح چھاؤنی چھائی ہے اور تلاء کی ہڑ بونگ چمکی ہے، اس وقت سے اس لفظ راہ گئے ہیں۔ بس لفظ کھک کھو کھلے اور کھس لفظ معنی اور کیفیت سے یک سرحدی ہم اور تم روز لفظوں کے ایسے ڈھانچے اور ڈھچر کہتے ہیں جن پر صرف پٹا اور شیشاں کا حق ہے۔ یہاں میں ایک ڈھانچے اور ڈھچر کی مثال دیتا ہوں۔ لفظوں کے ڈھانچے اور ڈھچر کی ملاحظہ ہو۔

”کل شام پانچ بجے روم کے وزیر اعظم اور قرطہ جن کے وزیر اعظم یا ولیم کے وزیر خارجہ اور بربر کے وزیر خارجہ نے باہمی دل چسپی کے امور پر گفت گو کی۔“

میں پوچھتا ہوں کہ کیا لفظوں کا یہ آٹالا زبان کی فاشی نہیں ہے۔ کیا یہ بیان کی ایک عین بد معاشی نہیں ہے۔ ایک بات تو بتاؤ کہ بھلا کس کی ماں نے دھونسا کھا یا ہے جو ”ہم جنس پرستی“ کے ہر اہم کو ”باہمی دل چسپی کے امور“ سے خارج کر سکے۔ اگر روم کے وزیر اعظم اور قرطہ جن کے وزیر اعظم یا ولیم کے وزیر خارجہ و بربر کے وزیر خارجہ دونوں باہمی دل چسپی کے امور پر گفت گو نہ کرتے بل کہ صرف ایک دوسرے کے گالوں کی مٹھیاں لیتے یا ان کو تھو مار گیا ہوتا تو کیا ان کے ملکوں کے عوام و رومو کی طرح فنا ہو جاتے؟

برادر عزیز القدر معراج رسول لکھنوی! یہ ”وزیر خارجہ“ کی ترکیب بھی عجیب محنت ترکیب ہے۔ جانے وہ کون ناظمہ فی خواجہ مرا تھا جس نے یہ ترکیب ایجاد کی۔ ”وزیر“ ”مذکر“ ہے اور ”خارجہ“ ”مونث“ ”مرا“ ”وزیر خارجہ“ کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب ہوا وہ شخص جو بیک وقت مرد بھی ہو اور عورت بھی یا نہ مرد ہو نہ عورت۔ یہ تو عجیب دعوہ ہے۔ یہ تو جس با صنف کا عجیب برادر ہے۔ سارے مارڈالو۔

۔ مگر ناز نہیں کہے کا برا مانتے ہیں آپ

میری طرف کو دیکھیے میں ناز نہیں سہی

ان کے قاعدے کی زد سے وزیر خارجہ ہو، چاہیے تھا۔ میں پوچھتا ہوں کیا خارجی مسلمان نہیں ہوتے۔

یا آفتی جون ایلیا تم نے بیان کیا یہ کون سا نچا تھپ کر کیا؟ تم تو سید القریش جناب ہاشم بن عبد مناف کا خوں ہو، مزاح نگاری تو اشراف کے لیے عیب و عار کی بات ہے۔ یہ صرف اُردو دواؤں کو زیب دے تو دے، شمس ہرگز ہرگز زیب نہیں دیتی۔ لیس الحبيب الحبيب ایوں بھی تم دیوبندی دارالعلوم اور شیعہ دارالعلوم کے فارغ التحصیل ہو۔ تم نے اس صدی کے علمائے اہل علم اور جہا پڑا کرام کی جوتیاں سیدھی کی ہیں۔ انھوں نے از رو خط ام پروری تمھارے سر پر دستار فضیلت باندھی ہے۔ اب رہی تمھاری شاعری تو وہ کون بندہ بشر ہے جو عیب سے پاک ہو، بے عیب تو بس خدا کی ذات ہے۔

مجھے کہن کیا تھا اور کہا کیا ہے یوں کہ میں سفر کی حالت میں ہوں۔ مگر میں کہاں اور سفر کہاں۔ سفر تو گھر سے ہوتا ہے اور میرا نہ کوئی گھر ہے نہ در۔ میں کا ندھے پر زنجیل اُلے شہر و شہروں اور ملکوں ملکوں جو تیاں پٹتی تے پھر رہا ہوں۔ میں کیا اور میری بساط کیا۔ میں کیا اور میری وقات کیا پر میں درختوں کے دالوں اور ملکوں کے حاکموں کو ایک نصیحت کرنا چاہتا ہوں۔ مگر میں کوئی میلیا اور فیل ہیا فقیر ہوتا تو ان کے سروں پر جریب رسید کرتا۔ پر میں تو فخر کیش ہوں سو نصیحت ہی کر سکتا ہوں۔ میری نصیحت یہ ہے کہ یا قوم! حسانی اور قحطی کی بدکاری سے حذر کرو اور اپنی ”حکمت عملی“ کی ناہنجاری سے باز آؤ اور اپنے محروم و مجبور اور معذور لوگوں سے عاجزانہ طور کے ساتھ یہ اعتراف کرو کہ ہم اب تک تمھاری چٹھی چڑھے رہے اور تمھارے سینوں پر جوتے پہنے کھڑے رہے۔ اب ہم اپنے ہر جرم اور اپنی ہر بنیائیت کو مانتے ہیں اور صرف تمھیں داد و ادب، داد گستر اور دروازے دیتے ہیں اور یہی بات حق اور حقیقت ہے۔ تمھارا ایک ہی ڈکھ تھا اور وہی ڈکھوں کا ڈکھ تھا اور وہ تھا بھیا تک بھوک و بیماری اور ناچاری کا ڈکھ پر ہم تمھیں دھوکے دیتے رہے، ہم جنھوں نے اپنے آپ کو تمھارا مسی جتد یا تھا۔ ہاں ہم اقرار کرتے ہیں کہ ہم نے ہرگز وہ کچھ نہیں کیا جو ہمیں کرنا تھا۔ ہم اپنے اسی فرض کو ادا کرنے سے غافل رہے جو ہمارا سب سے پہلا فرض تھا۔ مجھے فقیر کی بس بھی ایک نصیحت ہے۔ سب کا ٹھکرا ہو، سب کی خیر۔

جنتِ جہنم

ہمارا پورا وجود مسئلوں میں پھنسا ہوا ہے۔ ہم تاریخ کے بہت قابلِ رحم لوگ ہیں۔ ہم تو اتنے قابلِ رحم ہیں کہ خود ہمیں اپنے اوپر بھی رحم نہیں آتا۔ ہمارا بدن برس کا ماضیِ ندامت ثابت ہوا۔ کیا ایسا نہیں ہے؟ ہمارا حال نحوست ہے۔ کیا ایسا نہیں ہے؟ ہمارا مستقبل ناامیدی ہے۔ کیا ایسا دکھائی نہیں دیتا؟

کیا یہ طورِ امر ہمارا مقصود اور مقدر تھا؟ کیا اس بدترین طورِ امر کے سوا بہترین طورِ امر ممکن ہی نہیں تھا؟ میں کہتا ہوں کہ اس طورِ امر، اس بدترین طورِ امر کے بجائے بہترین طورِ امر ممکن ہی نہیں، یقینی تھا۔

ہماری بد بختی کے کئی سبب ہیں۔ ان میں سے ایک سبب کشمیر ہے۔ ہمیں اس جنت نے جہنم میں جھونک دیا اور اس کے ذمے دارِ چندت جو اہر نقلِ نہر دیں۔ چندت جی میری پسندیدہ شخصیت رہے ہیں۔ میں نے انھیں اُردو تہذیب کے ایک شاندار مظہر کے طور پر دیکھا ہے۔ وہ کہا کرتے تھے کہ میں اپنی پڑھائی لکھائی کے لحاظ سے انگریز ہوں اپنے خاندان کے لحاظ سے ہندو ہوں اور اپنی تہذیب کے اعتبار سے مسلمان ہوں۔ ان کی اس بات کی ہرگز تردید نہیں کی جاسکتی اور یہی تو دکھ کی بات ہے۔ مذہم مذہم مذہم۔

سید جمال الدین عرفی نے کشمیر پر ایک نظم کہی تھی۔ اس کا ایک شعر یاد آرہا ہے۔

سیر سوختہ جانے کہ بہ کشمیر درآید گر مرغِ کباب است کہ بالِ بال و پر آید

یعنی اگر کوئی سوختہ جاں کشمیر آجائے تو وہ ایسا پرندہ ہو جو کباب ہو چکا ہو تو کشمیر کی حیات بخش اور نمور و رفعا میں اس کے بال و پر نکل آئیں گے۔ یہاں یہ کہتا چلاں کہ

میرے فلی بزرگ سید عرفی نے اس شعر میں زبان کی محنت کا خیال نہیں رکھا اور کوئی شبہ نہیں کہ ان جیسے عظیم الشان شاعر کو اس کا پورا حق حاصل ہے۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ مجھے یہ شعر صحیح یاد نہ رہا ہو۔

بات کشمیر کی ہو رہی تھی۔ یہاں مجھے کسی قدر دراز نفسی سے کام لینا ہو گا۔ میرے تجھے بھائی اور پاکستان کے نام ور فلسفی سید محمد تقی مرحوم ولی ہی سے روز نامہ جنگ کے مدیر اعلیٰ رہے۔ میرے بڑے بھائی رئیس امر دہوی بھی اسی زمانے سے ۲۲ ویں ستمبر ۱۹۸۸ عیسوی یعنی اپنے روز قتل کی شام تک جنگ کے بے حد ہم بل کہ سب سے اہم رکن کی حیثیت رکھتے تھے۔ وہ جمعرات کے دن قتل ہوئے تھے۔ عجیب بات ہے کہ انھوں نے دوتیس دن پہلے جنگ میں اشاعت کے لیے جو کالم بھیجا تھا وہ موت پر تھا اور وہ دوسرے دن تجھے کو شائع ہوا۔ واضح رہے کہ میرے یہ دونوں بھائی مسلم لیگ کے معاملات کو بھٹنا جانتے تھے اتنا کم ہی صحافی جانتے ہوں گے۔ میں نے اپنے اس دونوں بھائیوں سے اور نو سب صدیق علی خاں مرحوم سے سنا ہے کہ جب انگریز سرداری دے کر جانے والے تھے تو انھوں نے کچھ مسلمانوں سے یہ بات جانا چاہی تھی کہ ریاست حیدر آباد اور کشمیر کے بارے میں کیا فیصلہ کیا جانا چاہیے؟

مسلمانوں نے کہا تھا کہ ریاست حیدر آباد اور کشمیر کے معاملے کو جوں کا توں رہے دیا جائے۔ آخر ان چند مسلمانوں کے اس مہر و عمل کی کیا وجہ تھی؟ بات یہ ہے کہ ان کا بجا طور پر یہ اندازہ تھا کہ ریاست حیدر آباد پاکستان سے رشتہ جوڑے گی اس لیے کہ ریاست حیدر آباد کا حاکم مسلمان ہے یعنی نظام حیدر آباد عثمان علی خاں۔ وہی رعایا تو اس کی تعداد اگرچہ مسلمانوں سے کہیں زیادہ ہے مگر وہ کبھی کیا سکتی ہے۔ اب رہی ریاست کشمیر تو اس کا معاملہ حیدر آباد کے برعکس تھا۔ وہاں کا راجا تو ہندو تھا اور ہندو ہندوؤں سے کہیں زیادہ تھی۔ سو اس وقت کے مسلمانوں نے بجا طور پر یہ بے حد میل اور بے بدیل قیاس قائم کیا تھا کہ کشمیر کے لوگوں کی اکثریت پاکستان کا حصہ بننا چاہے گی اور راجا کچھ بھی نہیں کر سکے گا۔ یہاں میرے ذہن میں یہ کہاوت ہرگز نہیں ہے کہ چھٹ بھی اپنی نہ بھی اپنی اور انشا اپنے باپ کا۔

اقوام متحدہ نے کشمیر کے بارے میں جو فیصلہ کیا تھا وہ ایک سر بیجا اور درست تھا۔ وہ فیصلہ یہ تھا کہ کشمیر کے معاملے کا فیصلہ کرنے کا حق صرف کشمیریوں کو حاصل ہے، ہندوستان کو نہ پاکستان کو۔ ہندوستان نے اس وقت یہ بات مان لی تھی اور پنڈت جواہر لال نہرو نے اس کو صحیح تسلیم کیا تھا۔ پنڈت جواہر لال نہرو ہندوستان کی تاریخ کے بہت بڑے سیاست دان تھے۔ وہ فقط سیاست دان ہی نہیں تھے بلکہ ایک ادیب، ور موثر ف بھی تھے۔ میراؤ کہ یہ ہے کہ یہ بات میرے لیے ناقابل فہم ہے کہ پنڈت نہرو جو بہت بڑے آدمی تھے، وہ آخر کشمیر کے مسئلے میں اتنے چھوٹے کیوں پڑ گئے۔ گزشتہ ہا دن برس میں ہندوستانی سیاست کے تجزیہ نگاروں نے پنڈت نہرو کا نفسی تجزیہ کرتے ہوئے یہ کہا ہے کہ کشمیر ان کی کم زوری تھا اس لیے کہ وہ کشمیری تھے۔ کشمیری ہونے ہی کی وجہ سے وہ دنیا کے ایک عالی شان کشمیری شاعر، مسماں شاعر علامہ اقبال سے گہرا جینی تعلق رکھتے تھے۔ مشہور فلسفی بریڈرسل نے کہا تھا کہ پنڈت نہرو جیسے بڑے آدمی کشمیر کے مسئلے میں بہت غلط موقف اختیار کیا۔ یہ تو بری بات پنڈت نہرو اور ہندوستانی سیاست دانوں کی مگر پاکستان اب بھی اقوام متحدہ کے اس فیصلے کو مانا ہے۔ یعنی یہ کہ کشمیر میں ہندو اپ رائے کرایا جائے۔

میں پاکستان اور ہندوستان میں سیکڑوں کشمیریوں سے مل چکا ہوں اور ان سے ان کے دل کی بات پوچھی ہے۔ مجھ سے انھوں نے جو کچھ کہا وہ یہ کہ دونوں حصوں میں رہنے والے کشمیری ایک ساتھ رہنا چاہتے ہیں۔ دونوں حصوں کا ایک ہونا ہمارا خواب ہے۔ مختصر یہ ہے کہ وہ جو کچھ کہتے ہیں وہ یہ ہے کہ کشمیر، کشمیریوں کا۔ ہو سکتا ہے کہ میرا یہ محدود جائزہ درست نہ ہو اور کشمیری کچھ اور چاہتے ہوں۔

کشمیر کا نام بھی عجیب نام ہے۔ یہ نام شاید عالم غیب خداوند ہی نے رکھا ہو گا مگر ہم اس کو غلط ادا کرتے ہیں۔ ہم کشمیر کے کاف کو زبرد کے ساتھ ادا کرتے چلے آئے ہیں جب کہ اس کے کاف کو تائیس کے ساتھ پڑھنا اور ادا کرنا چاہیے یعنی ”کش میر“ یعنی مار ڈال، ہرجا۔

کشمیر کا مسئلہ نہ اس طرح حل ہو گا جس طرح ہندوستان چاہتا ہے اور نہ اس طرح جس طرح اقوام متحدہ اور پاکستان چاہتے ہیں۔ میاں! میرے گمان کے مطابق کشمیر کے

مسئلے کا بس ایک ہی حل ہے اور وہ یہ ہے کہ ہندوستان اور پاکستان دونوں مل کر کشمیر کو ناگاساکی اور ہیروشیما ہنادیں اور بڑی خوشی کی بات ہے کہ اب دونوں میں یہ استطاعت اور شان و اہلیت پوری طرح پائی جاتی ہے۔ اس لیے کہ دونوں کے پاس اب ایٹم بم موجود ہے۔ میری سمجھ میں یہ بات آج تک نہیں آئی کہ ہندوستان اور پاکستان گزشتہ پانچ برس سے اپنے اذیت ناک مل کہ عذاب ناک ترین مسئلوں پر بحث بھیج کر کشمیر اور کشمیریوں کے مسئلے میں کیوں جتنے ہوئے ہیں۔ آخر کس فراق میں؟ پچھلے دنوں سے کچھ امید تو پیدا ہوئی ہے کہ شاید روزِ حشر تک مل نہ ہونے والا یہ مسئلہ اب حل ہو جائے گا۔ اس طرح دونوں کا ایٹمی قوت ہونا بہت مسخود و مبارک امر ہے۔ میں ہندوستان، پاکستان دونوں کو یہ مشورہ دوں گا کہ وہ کشمیر کے مسئلے کے حل کی تقریب میں جلد سے جلد ایٹم بم استعمال کریں، آخر اس میں کیا مضائقہ ہے۔ یہاں میں مسئلے کو ایٹم بم کے ذریعے حل کرنے کا مشورہ اس لیے بھی دے رہا ہوں کہ ہندوستان اور پاکستان کے باشندے بہت گھٹیا جان دار ہیں بل کہ وہ تاریخ کے مزے کے کیڑے ہیں۔ کیڑوں کے سوا کچھ نہیں۔ اب رہے کشمیر کے لوگ تو وہ یہودیوں کی طرح خداوند کی چیدہ اور برگزیدہ مخلوق ہیں۔

میں ایک فرائض اور نیم دیونہ انسان ہوں مجھ سے بھل کسی بھی معاملے میں کون رائے گا مگر میں اپنی نیم دیوانگی مل کہ پوری دیوانگی کی بد میں ایک بات کہوں گا جو نہ جانے خوش گوار ہے یا ناخوش گوار۔ اور وہ یہ کہ کشمیر ہرگز نہ ہندوستان کا مسئلہ ہے، اور نہ پاکستان کا۔ ہندوستان کے باب میں تو میں کیا کہہ سکتا ہوں لیکن پاکستان کے باب میں، میں پوری دل سوزی اور جاں کنی کے ساتھ یہ کہنا چاہتا ہوں کہ پاکستان کے صاحبانِ امر و قدر کا سب سے پہلا اور آخری مسئلہ کشمیر نہیں، پاکستان کے عوام ہیں جو بھوک، بیماری اور بیماریاں محرومیوں میں جی رہے ہیں، مر رہے ہیں اور پاکستان کے صاحبانِ امر و قدر کو اس کی کوئی پروا نہیں رہی ہے۔ میں اس جنت کو لے کر کیا کروں جو میرے لوگوں کے لیے جہنم بن جائے۔

بیش قیمت اُمید

مسیحی تقویم کا دوسرا ہزارہ (MILLENNIUM) ختم ہو رہا ہے اور میں بیسویں صدی کا آخری انشائیہ مرتب کر رہا ہوں۔ آردو کے لوگ بھی عجب کچھ لوگ ہیں۔ یہ لوگ (MILLENNIUM) کو ہزار یہ کہتے ہیں۔ اُجے آردو دواو، ہزار یہ کوئی لفظ نہیں ہے۔ درست لفظ ہزار ہے۔

ہاں تو مسیحی تقویم کا دوسرا ہزارہ ختم ہو رہا ہے اور ہم تیسرے ہزارے میں جا رہے ہیں۔ ہم تیسرے ہزارے میں نہ جا رہے ہیں اور نہ تیسرا ہزارہ آ رہا ہے۔ ہم تیسرا ہزارہ دوراً کر رہے ہیں۔

ہے یوں کہ ہم بیسویں صدی سے اکیسویں صدی میں داخل نہیں ہو رہے بل کہ ”صدی بد“ کیے جا رہے ہیں جیسے لوگ شہر بدر کیے جاتے ہیں۔ ہمارے ہاں بیسویں صدی آئی ہی نہیں بل کہ وقت ہمارے ہاں کھینچ کر منجموز کر ہمیں بیسویں صدی میں خواندہ لے جا رہا تھا ورنہ ہم تو گیارہویں، بارہویں صدی عیسوی کے لوگ تھے۔

یہ صدی معلوم صدیوں کے مقابلے میں سب سے اہم صدی رہی ہے۔ اس صدی کا اندازہ لگا کر گمان گزرتا ہے کہ وقت پیچھے نہیں چاہتا بل کہ آگے بڑھتا ہے۔ یہ کوئی بہت گہری بات نہیں ہے، پر ایک بات ہے۔ بیسویں صدی بہ ہر حال کئی لحاظ سے ایک بیش قیمت اور روئندہ صدی رہی ہے۔

مغرب کے نام بردہ عمرانی مفکر اچھٹکھ نے کچھ ایسی بات کہی ہے۔ آج سے دو ہزار

پرس پہلے کا سماج، آج کے سماج سے پیچھے نہیں رہا۔ ہر سماج کا اپنا حساب کتاب اور اپنا نصب العین اور نصاب ہوتا ہے۔ ہر سماج کی اپنی نیکی اور بدی ہوتی ہے۔ معیار اور اعتبار ہوتا ہے۔ وہ سماج کسی سماج سے نہ پیچھے ہوتا ہے اور نہ آگے مگر میں کچھ اور طرح سوچتا ہوں۔
 ہے یوں کہ میرا اس بزرگ سے کوئی ٹکنا نہیں ہے۔ پر میں یہ گمان کرتا ہوں کہ پہلی صدی مسیحی کتنے ہی طور اور تہذیب کے ساتھ دوسری صدی مسیحی، پانچویں صدی مسیحی، نویں صدی مسیحی، بارہویں صدی مسیحی، انیسویں صدی مسیحی، انیسویں صدی مسیحی سے بیسویں صدی کسی شعبے کے بغیر اپنی بدی اور نیکی میں سب سے آگے کی صدی گردانی بل کہ مانی جائے گی۔

بیسویں صدی کا شر بھی گزشتہ صدیوں سے کہیں زیادہ شرم ناک رہا ہے اور اس کی خیر بھی گزشتہ صدیوں کی خیر سے کہیں زیادہ فرخندہ اور فروزندہ رہی ہے۔
 مگر یہ تو وقت کے حساب کتاب کی ایک بے حس رُوداد نگاری ہے۔ اس سے اس دور کے محروموں اور مظلوموں کو ایک ہفتہ بھر سکون نہیں مل سکتا۔ بل کہ ایک مشتعل، بے سکونی پیدا ہو سکتی ہے۔

اس وقت جاڑوں کی رات کے ساڑھے بارہ بجے ہیں اور اس ملک کے باشندوں کی ایک بہت بڑی تعداد کسی پوشش کے بغیر مڑکوں کے کنارے اپنے دونوں ہاتھ اپنا دونوں راتوں میں دیے ہوئے "احمرہ" کی طرح پڑے ہیں، اور لطیفہ یہ ہے کہ خدا میں اپنے خدا سے کوئی شکایت ہے اور نہ خداوندوں سے۔ نہ تمھاری کی۔

یہ تمھارے رانی اور ستوتی بہت ابھر چے ہیں، بہت ابھر چلے ہیں۔ یہ ہمیں چنگیز خاں کے دور تک کاہنیاں چاہتے ہیں اور ایک ٹاپے کے لیے بھی اپنے ہوش میں نہیں آنا چاہتے۔
 اگر تمھاری آنکھیں ہیں تو دیکھو، ناک ہے تو نہ گھو، کان ہیں تو سنو، کھال ہے تو چھو، اور زبان ہے تو چکھو۔ پر تم بڑی ہی موٹی کھال کے ہو، اتنی موٹی کھال کے کہ اگر تم بقر عید کے دہے ہوئے تو تمہیں ذبح کرنے میں تھاب کی بخری کھٹل ہو جاتی۔

تمھاری جھوٹے تھے جھوٹے، اسی لیے تو تم مجھ اینڈی اینڈی طرح جھوٹے

ہو۔ تم چنے باز ہو، تم بودی کرتے ہو۔ تم نے آدمی صدی سے زیادہ کی مدت تہاہ کر دی۔
تم نے ایک شستہ تاریخ کو اتر کر ڈالا۔ تم نے ہمیں زیر و زبر کر ڈالا۔

یہ صدی، بیسویں صدی، بہت خوش بخت اور بہت بد بخت ہے۔ اس صدی میں جانی
ہوئی تاریخ کی سب سے وحشیانہ اور دردناک جنگیں لڑی گئیں۔ اس صدی میں انسانی زمین
لے ہر صدی سے زیادہ علم حاصل کیا۔ یہ صدی 'سائنسی کار پروازی کی سب سے زیادہ
نام بردہ صدی کہلائی جانے کا حق رکھتی ہے لیکن میں کیا کہوں کہ یہ صدی کئی اعتبار سے بڑی
گندی اور گھناؤنی صدی گردانی جائے گی۔

پہلے دور میں اگر وحشت، بربریت اور ہمیشہ پائی جاتی تھی تو وہ دور بھی تو جہل،
جاہلیت اور جمہولیت کا تھا۔ اس دور کے حیوان ناطق میں دوسرے حیوانوں سے کوئی بہت
زیادہ فرق نہیں پایا جاتا تھا مگر یہ صدی تو حیوان ناطق کے ادج، عروج اور کمال کی صدی
ہے۔ آج کا حیوان ناطق تو ایک معجز نما حیوان ناطق ہے۔ اس نے دانش اور بینش کا جو سرمایہ
حاصل کیا ہے، وہ حیران کن اور بلاشبہ قابل رشک ہے۔ آج کا ایک عام شہری اور وہ بھی
امریکا، چین، جاپان، جرمنی، فرانس اور انگلستان کا شہری نہیں، ایک پس ماندہ ملک کا عام
شہری بھی مشہور مفکر، طالب علم، نابالغ، پارمنائیڈیز، انکس، پروٹاکورس،
مگور جیاس، سراط، الفاطون، ارسطو، سکندر افرودیسی، پلوٹینس، یعقوب گندی، فارابی،
بوعلی سینا، ابو بکر زکریا رازی، ابن رشد، ابن طفیل، محقق طوسی، طامس اکوئاس، رجر ہیکن،
فرانس ہیکن، ڈیگارٹ، ایسی لوزا، کانت اور کے مقابلے میں دنیا سے زیادہ
واقفیت رکھتا ہے۔ ایک عام شہری ہی نہیں، ایک لڑکا بھی۔

لیکن یہاں ایک بات جان لینا چاہیے کہ واقفیت رکھنا اور بصیرت رکھنا یہ دو جدا باتیں
ہیں۔ کوہنس نے امریکا دریافت کیا اور ارسطو نے امریکا کا نام بھی نہیں سنا تھا مگر اس کا یہ
مطلب نہیں کہ کوہنس، ارسطو سے بڑا آدمی تھا۔ خیر یہ بات تو سچ میں آگئی تھی۔ کہنا یہ ہے کہ
ہم طرماو کر ہاکیسویں صدی تک آؤ گئے ہیں لیکن ہمیں بدترین رسوائی کا بدترین خطرہ ہے۔
ہم جب انیسویں اور بیسویں صدی میں نئی طرح زبیل ہوئے تو پھر اکیسویں صدی

میں کیسے "عزیز" قرار پائیں گے۔ ہم تو اب ایک سر بعد از وقت لوگ ہو گئے ہیں۔ ہم نے بیسویں صدی میں اپنا ماضی بھی چاہ کیا اور حال اور مستقبل بھی چاہ کر رہے ہیں۔ اب اگر ہم، ہم رہے تو ہم نہیں رہیں گے۔ ہم ہونے کے دائرے سے نئی طرح ہر نکال دیے جائیں گے۔

ہم میں سے بعض لوگ اور بعض وہ لوگ جو ہم میں سے نہیں ہیں، کہتے ہیں کہ اکیسویں صدی روحانی صدی ہوگی۔ میرا گمان یہ ہے کہ یہ بات اپنے آپ کو خوش کرنے کے لیے کہی جاتی ہے۔ ہے یوں کہ اکیسویں صدی بہت حکمن حد تک مادی صدی ہوگی۔ ہمیں اکیسویں صدی کے بارے میں یہ پیش گوئی کر کے وہ روحانی صدی ہوگی، سکون اور لذت حاصل کرنے کی ہوس نہیں رکھنا چاہیے ورنہ ہم اکیسویں صدی کے پہلے ہی عشرے میں جہنم ہو جائیں گے۔ میں اپنے مزاج میں پُر امید آدمی نہیں رہا، ہو سکتا ہے کہ یہ میری خامی ہو یا میرا تجربہ۔ دنیا کے حالات سے اندازہ ہوتا ہے کہ مہذب انسانیت امریکا کے جبرمان ترین رویوں سے بھیا تک گھٹا اٹھائے گی۔ مہذب دنیا کو تاریخ کے سب سے بڑے لٹکلے گروہ یعنی امریکا کی سیاست، جنایت کاروں اور جفا شعاروں سے بچ کے رہنا چاہیے۔ انہیں انسانیت کی خاطر وقت کے بہاؤ میں ایک نئے ڈرگ سے بہنا چاہیے اور وہ ڈرگ ہے شریف انسانیت کے ساحل مراد کا ڈرگ۔ کاش اگر ہو سکے ورنہ انسانیت کو اکیسویں صدی میں امریکا کی طرف سے شدید ترین ہلاکت اور جانی کافطرہ ہے۔ ہو سکتا ہے کہ یہ لوہرا امریکا انسانیت اور تہذیب کو جہنم کر دے مگر میں امید رکھتا ہوں کہ دنیا کے مہذب انسان اور خود امریکا کے عوام ایسا نہیں ہونے دیں گے اور یہی میری سب سے بیش قیمت امید ہے۔

اکیسویں صدی

یہ اکیسویں صدی کا پہلا انشائیہ ہے۔ اب سے پہلے ہم میں سے شاید کسی نے بھی کسی صدی کی پہلی تحریر نہیں لکھی۔ کسی بھی صدی کی پہلی تحریر لکھنا شاید سب سے خوش گوار تجربہ قرار پایا جانا چاہیے۔ سو اس اعتبار سے یہ میرا بے حد خوش گوار تجربہ ہے۔

ہے یوں کہ اکیسویں صدی پاکستان میں آئی نہیں ہے بل کہ خواہ کر کے لائی گئی ہے۔ ہم تو ابھی تک اپنی قرونِ مظلمہ سے ایک قدم بھی آگے نہیں بڑھے۔

ہند ایرانی معاشرے کے زوال پر ایک زمانہ گزر چکا ہے جو دسویں صدی عیسوی کے گرد و جوڑ سے شروع ہو کر نیسویں صدی میں اپنے بہت نمایاں اوج و عروج کو پہنچا۔ میں ایک برس پہلے تک یہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ اکیسویں صدی کا آغاز پاکستان میں اس بے مثال تزک و احتشام سے کیا جائے گا۔

خوشی ہے، خوشی سی خوشی ہے کہ اکیسویں صدی کا استقبال ہماری مسلکِ لبیہ کے کسی عام ”امیرِ مسلمین“ نے نہیں بل کہ ”مُتکلمِ اعلیٰ“ نے کیا ہے۔ ”مُتکلمِ اعلیٰ“ کی ترکیب اپنی معنویت کے اعتبار سے اردو کے حق میں ایک عظیم ہے۔ امیرِ مسلمین یا خلیفہ پرانی تعبیریں جس جنمیں جدید مذہب پرست برتے ہوئے جھینپتے ہیں۔ سو امیرِ مسلمین یا خلیفہ کا اگر کوئی بہترین بدل ہو سکتا ہے تو وہ ”مُتکلمِ اعلیٰ“ ہے۔

وقت نے اکیسویں صدی کے سرزد ہونے سے بہت پہلے ہی اکیسویں صدی کے آغاز کا دھڑا لکھ ڈالا تھا۔ ہے یوں کہ اب سے اچھے خاصے دنوں بعد تک کے لوح و قلم نے ہمارا معاملہ محفوظ کر دیا ہے۔

ہم نے اپنے آپ سے، اپنے آپ سے شکست کھائی اور شکست کی شکست۔ ہم ایسی شکست سے اپنے بدترین دشمنوں کے لیے بھی پناہ مانگتے ہیں۔ اے تاریخ، اے تقویم! اے دوام! اے ہم! ہمارا ٹیٹھرا چبانے والوں اور ہمارے زخروں کا خون ڈکونے والوں کو بھی ایسے عذاب اور عتاب سے پناہ ملے رکھ۔

گھانا ہے اور کیسا گھانا ہے۔ اب گھانا ہے کہ بوس گھٹ گئے ہیں۔ گھٹن ہے اور بوس گھٹن ہے کہ ہونٹوں سے سانس کٹ گئے ہیں اور ہم پھر بھی زندہ ہیں۔

مگر ناکامی اور شوم انجامی کے کوئی بھی معنی میں تو یہ بات نہایت غصیحت و اناہیت اور غصیحت کے ساتھ اپنی شنوئیوں کے چہ بچوں میں اتار لینا چاہیے کہ ہم ہنس کا ننگ ہیں۔ ہم تہذیب کے رنگ میں بھنگ ہیں۔ ہم تاریخ اور تقویم کا آڑیگ بڑیگ ہیں۔

تم اتنے مشکل ہو کہ میرا آٹا تو ڈھیلا ہو گیا ہے۔ تم اٹھو بھل ہو، تم انسانوں کے شاید کہنے میں کیسے بھگتے جاؤ گے۔ جب تم ہاشیوں میں بھی جگہ نہیں پاؤ گے تو آخر کہاں پاؤ گے۔

تم جن جیکسوں اور حاکموں کے شاگرد پیسہ ہو وہ اندری بس ہیں۔ تم ان سے اندری جلاب لیتے رہو گے اور سارے جگ میں تمہاری تھڑی تھڑی چمے گی۔

سرزمین کے چنے چنے پر جموں فج کے جج یکھیرے گئے ہیں اور جلد ہی جھوٹوں اور جھوٹوں کی فصل کاٹی جائے گی۔

میں اکیسویں صدی کو نہایت بدلی سے بسر کر رہا ہوں۔ نہایت بے زاری سے گزار رہا ہوں۔ بیسویں صدی ہمارے لیے ایک بدترین صدی ثابت ہوئی، دیکھو اکیسویں صدی کیا گل کھلائے گی۔

دیکھنا یہ ہے کہ تمہاری ممکنات، مناسبت اور ممکنات، حرام کار اور ناقابل رشک صدیوں کی اس وارث صدی کے ساتھ کس طرح پیش آئے گی کہ اس پر ہماری خیر کے امر کا دائرہ دار ہے۔

آخر میں مجھے جو بات کہنا ہے وہ یہ ہے کہ ماہ و سال اور صدی کا حساب لگانا یا ان سے
 قس لینا ایک پاگل پن کا پھین ہے۔ اصل معاملہ روز و شب اور صدی کا نہیں ہے معاملہ
 روز و شب اور صدی گزارنے والوں کا ہے۔ صدیاں کیا بنتی ہیں، اصل بات انسان کی
 ہے۔ اس انسان کی جو لاکھوں سال تک بدترین شب و روز طے کرتا آیا ہے اور آخر اس نے
 اپنے گرد و پیش پر فحش پائی ہے۔
 اکیسویں صدی کسی بھی نفا میں شروع ہوئی ہو ہمیں بہر حال اس پر فحش پانا ہے۔

سسلس ڈائجسٹ مارچ 2001

ہم نے جن نعروں کا ذکر کیا وہ زندگی کے جذبے کو کم زور کرتے ہیں اور موت کے رچی ن کو تقویت پہنچاتے ہیں چاہے وہ اپنی موت کا رجحان ہو یا اپنے حریف کو ہلاک کرنے کا رجحان۔ ان نعروں میں ایک دوسرے کے لیے زہر پیا جاتا ہے۔ وہ ذہنوں کو مسموم کرنے کے سوا اور کوئی فرض انجام نہیں دیتے۔ انھوں نے مرگ و ہلاکت کی فضا پیدا کر دی ہے۔ سیاسی نفرت انگیزی، نسائی نفرت انگیزی، اور مذہبی نفرت انگیزی ان کا حاصل کیا ہے؟ ہلاکت، ہلاکت اور صرف ہلاکت۔ اگر ان نعروں میں سے کوئی ایک نعرہ بھی پوری طرح کامیابی حاصل کر لے، معاشرے میں دہشت ناک جہاں پھیل جائے۔

قوموں کی زندگی میں کمال کے دور کے بعد زوال کا دور آتا ہے۔ یہ تاریخ کا ایک عمومی رجحان ہے لیکن ہماری زندگی میں تو کمال کا دور آیا ہی نہیں پھر یہ مسلسل زوال پذیری کی حالت ہمارا مقوم کیوں قرار پائی ہے؟ یہ بات ہر بار سوچنے کی بات ہے اور ہم میں سے ہر شخص کے سوچنے کی بات ہے۔

یہ حقیقت پورے ہوش گوش کے ساتھ سن لی جائے کہ تاریخ افراد اور اقوام کے ناز اور خیرے اٹھانے کی عادی نہیں رہی۔ جب بھی اس کے قانون کی خلاف ورزی کی گئی ہے تو خلاف ورزی کرنے والے چاہے اپنے وقت کے عالی شان کج کلاہ ہوں یا عظیم الشان قومیں اور قبیلے۔ تاریخ انھیں راندتی ہوئی گزر گئی ہے۔ ہمیں تاریخ کے حراج سے ہم آہنگی پیدا کرنا پڑے گی۔

عجیب صورت حال ہے۔ ہم میں سے جو بھی گروہ ہے وہ آپس سے باہر ہے جسے دیکھیے وہ دوسرے کو بیست دتا بود کرنے پر تیار ہوا ہے۔ ہم ایک دوسرے کے خلاف زہر اگلنے کو مذہبی فریضہ اور سیاسی ضابطہ خیال کرتے ہیں۔ ہر گروہ کو توڑنے کی باتیں کرنے کی تسبیح پڑ گئی ہے۔ جوڑنے کی باتیں کرے والا کوئی نہیں۔ کیا یہ زندگی گزارنے کے طور ہیں؟ اگر تمہارا یہی وحیرہ رہا تو یقین کرو کہ تم اپنے وجود کا جواز کھو نہ گھو گے تمہارے طور جرماتہ ہیں اور تمہارے طریقے مفسدانہ بعض قومیں اتنی گئی گزاری ہوئی ہیں کہ ان پر غصہ نہیں رحم آتا ہے۔ کیا تم انہی قوموں میں سے تو نہیں ہو؟ میں تمہیں ان قوموں میں شمار کرنے کی ہمت

نہیں رکھتا۔ ہر حال جو کچھ بھی ہے وہ بہت اہمیت شکن ہے۔ جو کچھ بھی ہے وہ افسوس ناک ترین ہے۔

ہاں تو دیواروں کے ننھا انگیز لوشٹوں کو جھیل ڈالو ورنہ تم ٹھمر بیچ ڈالے جاؤ گے۔ ایک دوسرے کے بے معقول لہجہ اختیار کرو۔ دلیل اور برہان کے ساتھ بات کرنا سیکھو۔ میں نے شاہراہ قائد اعظم کی ایک دیوار پر لکھے ہوئے ایک شریفانہ اور دانش مندانہ نعرے کا ذکر کیا تھا وہ نعرہ یہ ہے۔

”فرقہ پرستی کے بتوں کو پاش پاش کر ڈالو!“

جس محترم تنظیم نے یہ نعرہ رقم کیا ہے اس تنظیم کو میرا مسودہ بانہ سلام پہنچے۔ اگر مجھے اس تنظیم کے کسی رکن سے واقف ہونے کی عزت حاصل ہوتی تو میں اور میرے برادر عزیز معراج رسول اسے اپنے سینے سے لگاتے اور اس کی پیشانی کو بوسہ دیتے، اگر ہم ایسا نہ کر سکتے تو ہم بھی بہتوں کی طرح تاریخ کی گرد بن کر رہ جانے والوں میں شامل ہوتے۔

سسٹن ڈائجسٹ، اپریل 2001

راہ گیر

میں گلیوں سے گزر رہا ہوں، بازاروں میں چلتا چلا جا رہا ہوں، چوراہوں پر بٹ رہا ہوں۔ میرا ذہن اور میرا ارادہ نہیں چل رہا۔ بس میرے پیر چل رہے ہیں۔ یعنی میرے پیچھے چل رہے ہیں، میری ایڑیاں چل رہی ہیں۔ میں لاہور، کراچی، پشاور اور کشمیر کا کوئی بھی ایک آدمی ہوں۔ کوئی بھی آدمی، جس کا کوئی نام نہیں ہے، جس کا کوئی پتا نہیں ہے۔ مجھے کسی بھی نام سے پکارا جاسکتا ہے۔ میں رات گئے کسی بھی فٹ پاتھ کے کنارے پڑا ہوا مل سکتا ہوں۔ جس طرح میں نے اپنے آخری جوتوں کو ان کے ٹیلے کھستے اور ٹسموں کے ٹوٹنے کے بعد اپنے پیروں سے اتار پھینکا ہے اور اب میرے ٹکڑوں کے نیچے کوئی چمڑا نہیں ہے اسی طرح میرے پیروں کے نیچے کوئی ایسی زمین بھی نہیں ہے جس سے میرے پیر چل رہے ہوں اور میری آہٹوں کا کوئی مسروٹی رشتہ ہو۔ میں نے اپنی زمین اپنے ٹکڑوں کے نیچے سے نکال باہر کی ہے۔ اب میں، اپنی زمین پر نہیں، روئے زمین پر چلتا ہوں۔

یہ محنت اور مشقت کے شہر کی ایک منج ہے، ایک دوپہر ہے، ایک شام ہے۔ دھات کے بدن اور گوشت پوست و ریزوں کے قاسم دوڑ رہے ہیں۔ چاہے ان میں سے کچھ دوڑتے دکھائی نہ دیتے ہوں۔ پر وہ سب دوڑ ہی تو رہے ہیں، چاہے اپنے باہر دوڑ رہے ہوں یا اپنے اندر۔

مجھے کوئی جلدی نہیں ہے۔ بل کہ مجھے تو ان راہ گیروں پر شک آتا ہے جنہیں کہیں پہنچنے اور کہیں سے واپس آنے کی جلدی ہوتی ہے۔ میں کوئی ایسا شہری نہیں ہوں جس کا ایک ایک لمحہ بہت قیمتی ہوتا ہے۔ مجھے کوئی بھی ضروری کام نہیں اور اگر کچھ پوچھتے ہو تو مجھے کوئی کام نہیں

ہے۔ دیر چلنے کے لیے ہیں۔ اس لیے میں اپنے پیروں پر چل رہا ہوں۔ اگر پھر سر کھانے کے لیے ہوتے تو میں ان سے اپنا سر کھار پا ہوتا۔ میں تو بس یوں ہی چلتا چلا جا رہا ہوں۔

یہاں مجھے اپنی زبان کے ایک بہت بڑے شاعر کا ایک شعر یاد آتا ہے۔ یہ شعر مزاح اور غرائف کی شاعری کا ایک بہت اچھا نمونہ ہے۔ حرفے کی بات یہ ہے کہ شاعر نے یہ شعر اپنے دس کی بہت سنگین حالت میں کہہ تھا، یعنی کہ ہو گا مگر شاعر کیا اور اس کے دل کی سنگین حالت کیا۔ بس چپ رہو، کچھ حکومت۔ دہا شعر یہ ہے۔

یہ جو پڑا ہے سائے دیوارِ یار میں

فرماں روا کے کشورِ ہندوستان ہے

جان بوجائے کہ میں بھی فرمان روا کے کشورِ ہندوستان ہوں۔ تم کہو گے کہ اسے مخلص، تو بھنگ پی گیا ہے۔ میں اس کا یہ جواب دوں گا کہ تم بھنگ پی گئے ہو۔ تم ... ہاں، تم جو یہ کہہ رہے ہو کہ میں بھنگ پی گیا ہوں۔ سو! میں تو اس دن سے بھنگ پیے ہوئے ہوں جس دن ہمارا آدمی ہمارا شاعر، ہمارا شاعر، ہمارا شاعر، ہمارا شاعر اور ہمارا درویش اپنے دیران نکلیے، لال قلعے کو چھوڑ کر اپنے دادا کے مقبرے میں جا بیٹھا تھا۔

میں نے پہلی بار اسی دن بھنگ پی تھی اور اسی رات تراہیم خان پر لڑکھڑایا تھا۔ میں نے پہلی بار ایک جوہڑ کو جتنا سمجھا تھا۔ میں نے اپنے جوتے پیروں سے اتار پھینکے تھے اور میں نے زمین کو اپنے ٹکڑوں کے پیچھے سکیڑ لیا تھا اور بس یوں ہی چل پڑا تھا اور رات کے دوسرے پہر پنجہ شریف کے دروازے کے سامنے، چا سمام کیا تھا۔ عشق اللہ۔ مگر جواب میں ”مد اللہ“ نہیں ملتا تھا۔

ٹھول جاؤ، سب کچھ ٹھول جاؤ اور زور کی بات کی طرح اپنے دھیان میں بھی نہ راؤ۔ کہ تم پہلی بار کب لڑکھڑائے تھے اور کب راہ سے ہے راہ ہوئے تھے اور وہ یوں کہ زمانے کے راستوں میں لڑکھڑاتا ہی تھا راہبیب ہے اور جب بھی گھر سے باہر نکلا کرو اپنے دائیں اور بائیں کی طرف کی دیواروں کو دھیان سے پڑھتے ہوئے چلا کرو کہ یہ دیواریں ہی تمہارا نصاب ہیں۔ ان دیواروں پر جھکتیں، ہسیرتیں اور ہدایتیں رقم کی گئی ہیں اور رقم کی جاتی رہتی ہیں۔

حشم بد دُور کہ تمہارا یہ نصاب تمہارے نوجوانوں نے چھوڑ کیا ہے۔ حشم بد دُور کہ تمہارے نوجوان چاند زیرِ سبقت نہیں، اپنے وقت کے جامِ سبب بھی ہیں۔ اسی نصاب میں جو سب سے قیمتی نکتہ تعلیم کیا گیا ہے، وہ یہ ہے کہ جہاں بھی رہو، وہاں نہ رہو۔

میں گیسوں اور بازاروں میں چلتا چلا جا رہا ہوں۔ میں کہیں سے بھی رہ کر کے نہیں چلا ہوں اور نہ مجھے کہیں پہنچنے کی جلدی ہے۔ میں تو بس چل رہا ہوں، چلتا چلا جا رہا ہوں۔

چلتا چلا جا رہا ہوں اس لیے کہ پھر چلنے کے لیے ہیں۔

سپیس ڈائجسٹ اکتوبر 2003

اُمید

وہ قبیلوں کی آنکھوں کی ٹھنڈک اور قوموں کے دلوں کا چین رہی ہے۔ ان زمانوں میں بھی جن کے بارے میں ہم کچھ نہیں جانتے۔ ان زمانوں میں بھی جن کی کچھ نشانیاں ہمارے ہاتھ لگی ہیں۔ ان زمانوں میں بھی جن کے بارے میں ہم نے کچھ ذہنی کہانیاں سنی ہیں۔ ان زمانوں میں بھی جو نیم تاریکی کہے جاتے ہیں۔ ان زمانوں میں بھی جو تاریکی کہلاتے ہیں اور اس زمانے میں بھی جس میں ہم اور تم سانس لے رہے ہیں۔ ہاں وہ قبیلوں کی آنکھوں کی ٹھنڈک اور قوموں کے دلوں کا چین رہی ہے اور ہے۔

انسان نے اس کی زندہ رکھنے والی آٹچ کے سہارے نہ ختم ہونے والے برقی دور گزارے۔ وہ سب کچھ وہاں زمین، آسمان اور آگ کے پیچھے اور دائیں بائیں کا سب کچھ سہتا رہا اور صرف اسی کے سہارے رہتا رہا۔ وہ نہ ہوتی تو آج انسانی تاریخ نام کی کوئی چیز بھی نہ پائی جاتی۔

تو ہم میں ہے اور اس طرح ہے جس طرح ہم تجھ میں ہوں۔

مگر تو ہم سے ہمارے دلوں سے ٹکویج کر جائے

تو ہمارا ہر سانس جاں کنی کا سانس ہو۔

ہماری پٹلیاں پھرائے نکلیں اور ہم دم توڑ دیں۔

تو ہم میں ہے اور اس طرح ہے جس طرح ہم تجھ میں ہوں۔

اے مسیحا زادی! ٹو ہماری صحت اور طاقت ہے۔

اے دل آبادی! خزاں، بہار اور ان کے بیچ ہماری دس آبادی

تو زردی میں بھی ہمارا آسرا ہے اور سرسبزی میں بھی
 ہم نے تجھے چہترے پر بٹھایا اور تیرے دونوں پاؤں
 چہترے سے نیچا پٹے سینے پر رکھے۔
 اور پھر بیچ ڈالنے والوں نے اترے سے دکن تک
 اور پھر تھم سے پورب تک بیچ ڈالے
 اور تیرے دونوں پاؤں ہمارے سینے پر تھے
 اور پھر فصل بکی اور کالی گئی
 اناج کو گاہا گیا
 اور تیرے دونوں پاؤں ہمارے سینے پر تھے
 ہم تیرے ہی سہارے زندہ ہیں۔
 اور تیرے ہی بھروسے پر دن اور رات کے سارے کام کرتے ہیں۔
 تو اٹا ہمارا آسرا اور ہمارا بھروسہ ہے۔
 یہ دن بہت بُرے دن ہیں۔
 یہ راتیں بہت بُری راتیں ہیں۔
 پر ہم تیرے آسرے اور تیرے بھروسے پر گزارا کر رہے ہیں۔
 ہمارے چاروں طرف ہوسٹس، میڈیکل اور ہلاکتیں ہیں
 مگر ہم قبیلوں کی آنکھوں کی ٹھنڈک اور قوموں کے دلوں کے چین کے سہارے جیتے ہیں۔
 ہم تیرے سہارے جیتے ہیں۔
 اور اب بھی اچھے دنوں اور اچھی راتوں کے خواب دیکھتے ہیں۔
 اسے قبیلوں کی آنکھوں کی ٹھنڈک اور قوموں کے دلوں کے چین ا

ایک طور

میں گلہ کرتا ہوں، میں لہو میں لتھڑا ہوا گلہ کرتا ہوں۔ زندگی اس شہر میں نئی طرح بے حرمت ہوئی ہے۔ خوں ریزی کے آن جانے اشرمندانے اس شہر کی زندگی کو بڑی سلا کی سے لٹاڑا ہے اور اس شہر کا خلیہ بکاڑا ہے اور اس کی راہوں اور اس کے چہرہ ہوں کو بڑی شقاوت سے اُجاڑا ہے۔

”جون ایلیا! یہ بات تو تم نے پرسوں بھی کہی تھی اور کل بھی۔“

”ہاں، یہ بات میں نے پرسوں بھی کہی تھی اور کل بھی۔ اور یہ بات میں آج بھی کہہ رہا ہوں، کل بھی کہوں گا، پرسوں بھی کہوں گا اور کہتا ہی رہوں گا اس لیے کہ جو کچھ تھا، وہ ہے اور جو کچھ ہوتا رہا ہے وہ ہوئے جا رہا ہے۔ مجھے اس شہر کے شہریوں کے دکھ بھیلنے کی نوکری ملی ہے۔ اگر اس نوکری سے میرا اس اچاٹ ہوگا تو میں اپنے آپ کو حرام خور سمجھوں گا۔ یہ نوکری پاکستان اور ہندوستان کی تاریخ نے مجھے بڑی بڑی سفارشوں کے بعد دی ہے۔“

”ہاں، میں اس شہر کے وجود کے سڑے ہوئے زخموں کا، پھونڈے ہوئے پھوڑوں کا نوکر ہوں، چاکر ہوں، اور یہ نوکری، یہ چاکری میرے لیے بڑی عزت کی نوکری اور بڑے فخر کی چاکری ہے کہ اس کی کوئی تنخواہ نہیں ہے۔ کیا میں زخموں سے، اپنے ہی زخموں سے تنخواہ لوں گا؟ کیا میں پھوڑوں سے، اپنے ہی پھوڑوں سے روزینہ طلب کروں گا؟“

”تم جو ہو یعنی تم اتم بھی عجب ہو اور تمہارا روگ بھی عجب ہے۔“

”ہاں، میں بھی عجب کوئی ہوں اور میرا روگ بھی عجب کچھ ہے۔ مجھے اپنے اس روگ کی پہچان نے دل اور دماغ کی جو صحت بخشی ہے، وہ میری روح کا بہت ہی بڑا اثلا ہے۔“

میں اپنی روح کے اس انتقال سے کسی طرح بھی نجات نہیں پاسکتا۔“
 ”تم اپنی روح کے اس انتقال سے کسی طرح بھی نجات نہیں پاسکتے! آخر ایسا کیوں ہے؟“
 ”ایسا کیوں ہے کہ یہ انتقال میرا، میرا ہی نہیں ہمارا مقصود ہے۔ یا یوں کہہ لو کہ تمہاری
 نو دنیو ہے۔ ہماری نو دنیو ہے۔“

”لوگو! کیا تم نہیں جانتے، کیا تم میری یہ بات نہیں مانتے کہ میں تم میں ایک عمر سے
 بڑی اذیت مانی کے ساتھ ٹرپا گیا ہوں۔ پر کسی کے نہ جاننے، نہ نہ جاننے سے کیا ہوتا ہے
 اور ایسا تو ہوتا ہی تھا۔ مجھے تو اپنے ہو سے اپنے زنجیروں کو دھونا ہی تھا۔ پر میں ہوں کون؟ یعنی
 یہ کہ میں ہوں کون، میں کوئی بھی تو نہیں ہوں یعنی یہ کہ تم یعنی یہ کہ میں۔ ہاں، میں اور تم!“
 ”میں اپنے آپ پر اور اس شہر کے شہرہ آفاق شہریوں پر صبح سے شام تک اتنی بار ہنستا
 ہوں، اتنی بار ہنستا ہوں اور اتنی بار روتا ہوں، اتنی بار روتا ہوں کہ بس۔ کیا ہماری سر نوشت
 ایسی نہیں ہے کہ اس پر بار بار ہنسا اور بار بار رونا چاہئے؟“

”ہاں، تمہاری سر نوشت ایسی ہی ہے کہ اس پر بار بار ہنسا اور بار بار رونا چاہئے۔“
 ہندوستان اور پاکستان کی تاریخ میں اپنے ہونے کا ایسا بھگتان بھلا کس گروہ نے بھگتا
 ہوگا جیسے بھگتان تم نے بھگتا۔ مجھے تمہارا ہونا، ہر جگہ ہونا بہت ہی آواز دلو لگتا ہے، بہت ہی
 آواز دلو کہہ رہا ہوں ہرگز نہیں ہو۔

کھڑکی کے باہر رات نکلا کی اندھیری ہے۔ جانے اس وقت کیا، بجا ہوگا! اوتھے وقتے
 سے گولیوں چلنے کی آوازیں رہی ہیں۔ ہم ان آوازوں کو اپنے وجود کا لمس کیوں نہ جانیں۔
 پل نمود کا آہنگ کیوں نہ گرا نہیں؟ اے گروہ! اگر تیری تہذیب کے سب سے بڑے لو اگر
 میر خسر اس لحن اور اس آہنگ کو سنتے تو کتنے چاؤ سے سر ڈھلتے!

”اس شہر کا چارہ گر کون ہے اور تیار دار کون؟“

”اس شہر کا چارہ گر کون ہے اور تیار دار کون۔ یہی تو کہنا ٹوٹے؟“

”ہاں، میں نے یہی کہا اور اپنی اس کہن کو سہا۔“

اس شہر کا کوئی چارہ گر نہیں ہے، کوئی تیار دار نہیں ہے۔ دوسرے شہر اس شہر کی حالت پر

بس ترس ہی کھا سکتے ہیں اور اس کے سوا بھلا دہ اور کر بھی کیا سکتے ہیں؟ سو وہ ترس کھا رہے ہیں۔ اے ترس کھانے والو! میں تم سے اس شہر کی حالت پر بہت زیادہ ترس کھانے کی ہیک مانگتا ہوں۔ یہ شہر اپنے ہونے کے جس عذاب میں مبتلا ہے، اس کا اندازہ لگانا آسان نہیں ہے۔ پڑ اس کا اندازہ لگانا اس ملک کی ہر ہستی اور ہر شہر کا فرض ہے۔ یہ شہروں کا شہر ہے۔ یہ کسی ایک زبان بولنے والے گروہ کا شہر نہیں ہے۔ یہ تو برادر یوں کی برادری کا شہر ہے۔

”اے شہر! یہ مہ نخی نے بر دشمن کا مرثیہ کہا تھا۔ میرا سینہ بھی دکھ سے نری طرح بھرا ہوا ہے۔ میرے بچے نے بھی سوچ گئے ہیں۔ تیری راتیں مجھے بڑی بے رحمی سے جنگلی ہیں۔ تیرے دن مجھے جان لیوا الفت سے ہلکان رکھتے ہیں۔ تیری نگہیاں، تیرے راتے اور تیرے چوک میرے خون سے لتھڑے ہوئے ہیں۔ میرا خون میں نہایا ہوا بدن جگہ جگہ پڑا ہوا تڑپ رہا ہے، میں جگہ جگہ دم توڑ رہا ہوں۔ سحر میں اپنی لاشیں کہاں کہاں سے اٹھیں؟“

”میں تجھے پھر سے تازہ دم دیکھنا چاہتا ہوں۔ تجھے ایک نئے انداز کی زندگی سے آراستہ دیکھنے کی آرزو رکھتا ہوں۔ مجھے ایک بات کہنا ہے۔ میری اس بات کو دھیان دے کے سنا اور وہ یہ کہ زندگی ایک طور کا نام ہے۔ نفس کے ایک طور کا نام ہے۔ تو بہت دانا مارا ہے پر دیکھنا نفس کے اس طور کو کبھی نہ ملنا۔“

جرم

ہمارے یہاں جس چیز نے سب سے زیادہ فروغ پایا ہے، وہ جرم ہے۔ جرم کو اتنی سازگار فضا کبھی نہیں ملی تھی جتنی کہ گزر جانے والی دہائی میں ملی ہے۔ اس لیے کہ نہ سزا کا خوف ہے اور نہ سزا۔ وہ کیفیت جسے معاشرے کی گرفت کہتے ہیں، وہ اپنا اثر کھو بیٹھی ہے۔ نہ تو نیکی کی داد ہے اور نہ ہدی کی فریاد۔ کوئی کچھ بھی کر گزرے، اسے کوئی روکنے والا نہیں، ٹوکنے والا نہیں۔ اب یہ کوئی خبر نہیں رہی کہ نا معلوم افراد نے سر راہ گولیاں چلا کر دس آدمیوں کو ہلاک کر دیا بل کہ اب یہ بات خبر کھائے گی کہ آج ہمارے ارد گرد قتل، ڈکیتی یا اغوا کا کوئی واقعہ پیش نہیں آیا۔

جرائم پیشہ لوگ کسی ایک طبقے یا کسی ایک گروہ سے تعلق نہیں رکھتے۔ سماج کے ہر طبقے اور ہر گروہ کے لوگ اپنی اپنی پسند کے جرائم کا ارتکاب کرنے میں سرگرم ہیں۔ ان کی راہ میں نہ کوئی مانع ہے اور نہ کوئی قفل۔

جس سماج میں جرائم کو معمولات کی حیثیت حاصل ہو جائے، اس سماج کے وجود کا کوئی جواز باقی نہیں رہتا۔ اس صورت حال کا فتنے دار کون ہے؟ کیا مجرم اس کے ذمے دار ہیں؟ ظاہر ہے کہ مجرم اس کفنے دار نہیں اس لیے کہ اگر مجرم جرم نہیں کریں گے تو اور کیا کریں گے؟ عوام ماننا چاہتے ہیں کہ آخر وہ کیا کریں اور پوچھنا چاہتے ہیں کہ ارباب اختیار کیا کر رہے ہیں؟ اب تو یہ عالم ہے کہ جب ہم جرائم کی مذمت کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ مجرموں کو عبرت ناک سزا دی جائے تو یہ محسوس ہوتا ہے کہ جیسے ہم کوئی بہت بڑا فخر اور پوچھ بات کہہ رہے ہوں۔

کبھی کبھی تو اپنی مرضی سے جرم کرنے والوں یا جرم کرنے پر مجبور کر دیے جانے والوں سے میرا یہ بات پوچھنے کو جی چاہتا ہے کہ اسے عزیز و اہلکارے حکم رانوں کے ذہن میں ملک سے متعلق بہت سے منصوبے ہیں۔ قصص بھی ان ہی کی طرح کچھ کم اثر و نفوذ حاصل نہیں ہے لہذا تمہارے ذہن میں بھی اپنے ملک سے متعلق کچھ منصوبے ہونگے اس میں سے کسی ایک منصوبے کے یا دو ایک منصوبوں کے بارے میں معلوم تو ہو کہ آخر ان کی کیا نوعیت ہے اور یہ کہ تم نے اپنی قوم کے لیے آخر کیا سرلوشت چھوڑی ہے؟ اس کے علاوہ مجھے تم سے کچھ ذاتی قسم کی باتیں بھی پوچھنا ہیں یعنی یہ کہ کیا تمہارے آگے پیچھے کوئی نہیں ہے؟ کیا تم کسی کے باپ اور کسی کے بیٹے اور کسی کے بھائی اور کسی کے دوست نہیں ہو؟ اسے عزیز و کیا تم سارے رشتوں سے آزاد ہو؟ اگر ایسا ہے تو یہ کیفیت بہ ہر حال زمینی کیفیت تو ہرگز نہیں ہے۔ آسانی ہو تو ہو۔ شاید ایسا ہی ہوگا۔ اس لیے کہ اگر ایسا نہ ہوتا تو پھر تم جرائم کی انجام دہی میں اتنی دل جمعی اور مستعدی نہ دکھاتے۔ اس لیے کہ جو کسی کا باپ نہ ہو وہی مسلسل دل جمعی اور مستعدی کے ساتھ کسی کے بیٹے کو خون میں نہلا سکتا ہے، جو کسی کا بیٹا نہ ہو وہی کسی کے باپ کو بے کفایت قتل کر سکتا ہے اور جو کسی کا بھائی یا دوست نہ ہو، وہی آزاد مرد پورے احساس آزادی اور بے ساختگی کے ساتھ کسی کے بھائی یا دوست کے سینے کو گولیوں سے چھلنی کر سکتا ہے، ہے کہ نہیں؟

کیوں نہ ل کر سوچیں کہ ہم آخر کس راستے پر چل رہے ہیں، کہاں جا رہے ہیں اور کہاں جا کر ٹھہریں گے۔ میرا گمان ہے کہ حالات نے تمہیں جس راستے پر ڈال دیا ہے، وہ راستہ ہرگز تمہارا پسندیدہ راستہ نہیں ہے۔ تم میں سے اکثر نے بے لڑک پن میں یہ سوچا بھی نہ ہوگا کہ وہ جوان ہو کر جرم کو اپنا پیشہ بنائیں گے۔ آج بھی اگر تم سے یہ پوچھا جائے کہ کیا ملک کے لوگوں کی اکثریت کو جرائم جتنی کاراستہ اختیار کر لینا چاہیے تو شاید تمہارا جواب یہ ہو گا کہ نہیں۔ میرے خیال میں اگر تم سے مجرم اور منصف میں سے کسی ایک حیثیت کا انتخاب کرنے کے لیے کہا جائے تو شاید تم منصف کی حیثیت کا ہی انتخاب کرو گے۔ تو اسے عزیز و جب ایسا ہے تو پھر سر جرز کر کیوں نہ سوچا جائے۔ تمہارا ہم سے اور ہمارا تم سے یہ رشتہ ہے کہ

ہم ایک ہی قوم کے فرزند ہیں۔ تم نے یہ راہ خود اپنائی ہے یا پھر ہم ہی شاید تمہیں یہاں تک لائے ہیں۔ تو آؤ کیوں نہ مل کر یہ سوچا جائے کہ ایک نئی راہ اختیار کی جائے۔ خوش گوار خیالات اور خوش آئند خوابوں کی راہ۔

ایک خوش انجام سعی و عمل اور ایک درخشاں مستقبل کی راہ کہ اسی میں عزیز و تمھاری اور ہماری سب کی نجات ہے!

سکس ڈائجسٹ، ستمبر 2004

حساب فہمی

ہماری قوم کے بڑوں نے راستی کو ٹھنڈا دیا اور جھگڑے کو اس کی حدود سے بڑھایا۔
ہمارے خواب اور ہماری خواہشیں، اقتدار کی رسموں سے روندی گئیں اور ہماری
خوشیاں حب جاہ کی چٹکی میں باریک چڑی گئیں۔
ہمارے پوانوں میں وانا کی ترک ہوئی اور فراست پس۔
الزام کی دلدل نے ہمیں بگلا اور بہتان کی پھمک پائی نے جنوں کے خلاف زہر آگیا۔
قوموں کے درمیان ہم پراگندہ ہوئے اور ہمسایوں کی ملامت نے ہمارا چھپا کیا۔
چاروں طرف سے ہم پر دشنام کے تیر برستے ہیں اور ہم دل جوئی کے چند بھوسوں کو
ترستے ہیں۔

ہم معیبت کے ٹاٹ پر بیٹھے اور پشیمانی کی خاک ہم نے اپنے سروں پر ڈالی۔
اپنے بڑوں کی طرف ہم نے دیکھا اور چاہا کہ وہ اپنی بدخوت، ناک کے زہر بکتر آتاریں
اور بجز واکب رنی کا لہارہ نہ بنیں۔

ہم نے چاہا کہ وہ حاکمیت کی چوک میں کھڑے ہوں تو ان کے ہاتھوں میں
انسان پرستی اور خرد دوستی کا نصاب ہو اور آنکھوں میں عدل و انصاف کے خواب۔
وائے ہوان پر جنھوں نے ہماری خواہشوں کو بوس کے کانٹوں پر بچھایا اور ہمارے
خوابوں کو خزاں کے سپرد کیا۔

وائے ہوان پر جنھوں نے نر و ہاری کا ذخیرہ دریاد کیا اور قتل کے کھلیان کو آگ لگائی۔
ایسا کیوں ہوا لوگو! کہ تم پر وہ مسلط کیے گئے جو مستحق کیے گئے؟
باد کرو لوگو! کہ تاریخ جھگڑوں کے اعمال کے مطابق ہی ان کے حکم منتخب کرتی ہے اس

محض اپنے سر دھروں کو برداشت کہو، اپنے کیے ہوئے کو اپنے ایمان کی میزان پر تولو۔
 اے لوگو! رہنمائی سے منہ پھیرنا ہے جو خود سے منہ پھیریں۔
 تاریخ قوموں اور گروہوں کو نشان کے حق سے کم کرتی ہے اور نہ زیادہ۔
 جغرافیہ ان ہی سے زور لھتا ہے جو اپنے دریاؤں، پہاڑوں، سمندروں، کھیتوں،
 کھلیانوں، بستوں، وریں، باغوں اور باغیچوں کی نگہداری نہیں کرتے۔
 ہم نے جھوٹ کی بیساکھیوں سے دنیا میں اپنا قامت بڑھانے کی کوشش کی اور منہ
 کے تلی گرے۔

ہم نے اپنے جغرافیہ کو مال غنیمت جانا اور اس سے محض میٹھے کو اپنا حق سمجھا۔
 آج ہم اپنے حال پر زار و قطار روتے ہیں اور اپنی بد بختیوں کی نسنے داری کبھی
 تاریخ کبھی جغرافیہ کبھی دوستوں اور کبھی دشمنوں کے کھاتے میں ڈالتے ہیں۔
 حقائق کا آئینہ ہمارے سامنے ہے لیکن ہم اس سے زور نہ نہیں ہوتے کبھی ہم اس
 کے سامنے تو ہوں ماس میں اپنی صورت تو دیکھیں۔
 ہم کبھی اپنی تاریخ میں قریب اور بعید کی غلطیوں پر نظر تو کریں کبھی اپنے جغرافیہ سے
 پرچھیں تو سہی کہ اس نے ہمارے ہاتھوں کتنے زخم اٹھائے ہیں۔
 ہم جنھیں دوسروں سے حساب نہیں کا عارضہ ہے، ہم کبھی اپنا حساب بھی دیں۔ اپنے
 نامہ اعمال پر ایک نظر تو ڈالیں۔

جب ہی ہم اس کے اہل ٹھہریں گے کہ بچے نادان اور ناعاقبت اندیش بڑوں سے
 کہہ سکیں کہ انھوں نے راسخی کو بھلا دیا اور جھگڑے کو اس کی حدوں سے بڑھا دیا۔

لیکن عزیز واپرا اس کی ثوبت ہی کیوں آئے گی؟

تم حیران و سرگرداں ہو، میرے اس جملے پر۔

شاید تمھیں یاد نہیں رہا، ابھی چند ساعتوں پہلے میں نے تم سے کہا تھا کہ تاریخ ملکوں
 کے اعمال کے مطابق ہی ان کے حاکم منتخب کرتی ہے

کیا واقعی، تم اب بھی نہیں سمجھے کہ میں تمھیں کیا سمجھا رہا ہوں؟

مشاعرہ

مشاعرے کے معنی ہیں شاعروں کا ایک دوسرے کو شعر سنانا یا شاعروں کا فن شعر گوئی میں ایک دوسرے سے مقابلہ کرنا۔ پہلے معنی کے پیش نظر غیر شاعر سامعین کا مشاعرے سے کوئی تعلق نہیں۔ یہ شاعروں کا آپس کا معاملہ ہے۔ اب رہے دوسرے معنی تو ان معنی کی زد سے مشاعرے کا سامعین سے بنیادی تعلق ہے اس لیے کہ جب شاعروں کا ایک دوسرے سے مقابلہ ہوگا تو اس مقابلے کا فیصلہ کرنے والے وہ لوگ ہوں گے جو شاعر نہ ہوں اور اگر شاعر ہوں تو اس مقابلے میں شامل نہ ہوں۔ یہی وہ بزرگ ہیں جو اب باقہ کہلاتے ہیں۔ یہاں مجھے ایک واقعہ یاد آیا۔ وہ واقعہ یہ ہے کہ عرب کے دو عظیم شاعروں میں مقابلہ ہوا۔ اس مقابلے کا فیصلہ کرنے کے لیے ان دو شاعروں میں سے ایک شاعر کی بیوی ملٹر کی گئی جو شاعری کی بہت بڑی پارکھ تھی۔ اس خاتون نے اپنے شوہر کی نظم کے خلاف اور حریف شاعر کی نظم کے حق میں فیصلہ دیا۔ عجب خاتون تھی۔ اس نیک بخت خاتون کا انجام کیا ہوا۔ یہ بات مجھے یاد نہیں رہی ہے ہر حال اگر ہم میں سے کسی کی بیوی ہماری تخلیق کے خلاف اور ہمارے حریف کی تخلیق کے حق میں فیصلہ دیتی تو ہم اسے خلاق سے دیتے۔ ہمارے یہاں مشاعرے کا مفہوم مختلف ہے اور اپنے اس مفہوم کے پیش نظر مشاعرہ صرف اردو زبان سے مخصوص ہے۔ عربی میں مشاعرے کا جو دوسرا مفہوم ہے یعنی دو شاعروں کا باہمی مقابلہ، اس مفہوم کے اعتبار سے اردو مشاعرے اور عربی مشاعرے کی کیفیت میں قریبی مناسبت پائی جاتی ہے۔ اردو مشاعرے میں بھی دو شاعروں کے درمیان تو نہیں، مشاعرے میں شریک ہونے والے تمام شاعروں کے درمیان خواتین کا مقابلہ کی نصیب دیا ہو جاتی ہے۔ اس وقت

کے پیدا کرنے میں سامعین حسب ذوق اور برائے جانب داری بیوقوفی کردار اور کرتے ہیں اس کے نتیجے میں کوئی ایک شاعر یا چند شاعر دارو تمسین کی بنیاد پر مشاعرے کے فتح مند شاعر قرار پاتے ہیں۔ مگر فتح مندی کا یہ فیصلہ ایک ہنگامی فیصلہ ہوتا ہے اور اس کی کوئی مستقل حیثیت نہیں ہوتی لیکن مشاعرے کے عام سامعین بل کہ تلاش بین اس شاعر کو جسے سب سے زیادہ داد ملے اور جس سے ہر ہر شعر سننے کی فرمائش کی جائے سب سے بڑا شاعر سمجھتے ہیں چنانچہ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ بدترین شاعر یا بہت معمولی شاعر اپنے اشعار کے سٹی اور اپنی پڑھت کے انداز کے موثر ہونے کی وجہ سے بہترین شاعر قرار پاتا ہے لیکن اس حقیقت سے کبھی انکار نہیں کیا جاسکتا کہ بڑے شاعروں کو مقابلے کی اس سطح سے بلند سمجھا جاتا ہے۔ ان کا کم یا زیادہ دار پاتا کسی کسوٹی کی حیثیت نہیں رکھتا۔ پھر یہ بات بھی واضح ہے کہ مشاعروں کے انعقاد کا مقصد یہ فیصلہ کرنا ہرگز نہیں ہوتا کہ کون شاعر یا کون کون سے شاعر بڑے یا بہترین شاعر ہیں۔

اُردو کے قدیم مشاعروں کے سامعین معشرے کے وہ لوگ ہوتے تھے جراثی ادبی اور فنی شعور رکھتے تھے۔ ظاہر ہے کہ ان کا تعلق ادبی طبقے سے ہوتا تھا۔ اس زمانے میں مشاعرہ کوئی عمومی ادارہ نہیں تھا۔ یہ مشاعرے درباروں اور امرا کی حویلیوں میں منعقد ہوتے تھے۔ مشاعرے کو عوامی حیثیت اس وقت حاصل ہوئی جب کالجوں اور یونیورسٹیوں پر دوران سال کی خاص سماجی تقریبات کے مواقع پر مشاعرے برپا ہونے شروع ہوئے۔ سیاسی تحریکوں نے بھی مشاعروں کو ایک خاص اہمیت بخشی۔ بہر حال ”عظیم الشان“ مشاعرے بیسویں صدی کی پیداوار ہیں اور اردو زبان کے خواص و عوام کے لیے سب سے اہم تہذیبی ادارے کی حیثیت رکھتے ہیں۔ انھوں نے خواص و عوام کے فرق کو دور کرنے میں ایک اہم کردار ادا کیا ہے۔

مشاعرے کا تذکرہ ہو رہا ہے تو اس ضمن میں ایک خاص بات قابل ذکر ہے اور وہ یہ کہ مشاعرے کی نسبت سے دیکھا جائے تو شاعری کی چار قسمیں متعین ہیں۔ شاعری کی پہلی قسم وہ ہے جو اچھی بھی ہو اور مشاعرے میں بھی پسند کی جائے۔ دوسری قسم وہ ہے جو اچھی

ہو کر مشاعرے میں داد حاصل نہ کر سکے۔ دوسری قسم وہ ہے جو بڑی ہوا اور مٹھ مرے میں بھی بڑی قرار پائے اور چوتھی قسم وہ ہے جو بڑی ہو مگر مشاعرے میں بہت پسند کی جائے۔ ہر حال میں مشاعرہ ایک ایسا خطرناک ہنگامہ ہے جس میں شاعر کی عزت اور بوجھ خطرے کی زد میں رہتی ہے۔ یہاں مجھے برادر عزیز معراج رسول نے ایک خاص معاملے کی طرف متوجہ کیا ہے۔ ان کے کہنے کا حاصل یہ ہے کہ جو افراد یا ادارے مشاعرے منعقد کرتے ہیں وہ بلاشبہ قابلِ داد ہیں اس لیے کہ وہ ایسے ”ہنگامے“ بھی برپا کر سکتے ہیں جس سے عوام الناس کو مشاعروں سے کہیں زیادہ دل چسپی ہے اور جن کے ذریعے مشاعرے کے مقابلے میں کہیں زیادہ مالی فائدہ حاصل ہو سکتا ہے لیکن اب بعض مثالیں ایسی بھی پائی جانے لگی ہیں کہ مشاعرے ادبی اور تہذیبی ذوق کی تسکین کے بجائے محض تجارتی مقصد کے پیش نظر برپا کیے جاتے ہیں اور ان میں ایسے ”شعرا“ اور ”شعرات“ کو خاص اہتمام سے مدعو کیا جاتا ہے جو محض گونہوں کی حیثیت رکھتے ہیں۔ اس قبیل کے لوگوں کی دو قسمیں ہیں۔ ایک وہ جو خود کہتے ہیں اور بہت بُرا کہتے ہیں مگر اپنی گائیگی کی وجہ سے مشاعرے کو نڈبالا کر ڈالتے ہیں اور دوسری قسم ان لوگوں کی ہے جو خود نہیں کہتے بلکہ کسی ”مردِ طیب“ سے کہلوالاتے ہیں اور اپنے نینٹوں کے زور پر مشاعرے کو لوٹ بیٹے ہیں۔ اس قسم میں شاعرات کی تعداد زیادہ ہے۔ ہندوستان میں یہ صورتِ حال بہت عام ہے۔ ہماری اس گفتگو کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ ترنم سے پڑھنے والے شاعروں کی تنقید کریں۔ ترنم سے پڑھنے والے نے شاعرانہ مراپے بھی ہیں جن کی ادبی حیثیت سے انکار ممکن نہیں۔ کہنے کا مقصد صرف یہ ہے کہ مشاعرے کے عوام پسند اور خواص پسند تہذیبی ادارے کو اب بہت بہت محض ایک سطحی قسم کے تفریحی ہنگامے کی حیثیت حاصل ہوتی چ رہی ہے اور اس کے ذمے دار وہ افراد اور ادارے ہیں جو مشاعروں کو اپنا تجارتی مقصد حاصل کرنے کے لیے استعمال کرتے ہیں اور یہ وہ معاملہ ہے جس کی شدید حسرت لگنی کی جانا چاہیے۔ کیوں کہ اب مشاعرہ ہی وہ سب سے بڑا ادبی اور معاشرتی ادارہ رہ گیا ہے جو اعلیٰ ذاتی فرحت بخشی اور تہذیبی نفس کا فرض انجام دیتا ہے اور اس کی اس محترم اور اہم حیثیت کی حفاظت کرنا اہم تہذیبی فرض ہے۔

مخول-۱

زمانے کا بھٹکایا ہوا ایک مسافر، ایک عام سا مسافر، ایک عام ساراہ گیر اپنے آپ کو شاہ جہاں آباد کی جنوبی سمت سے شمال کی طرف گھینے کی حالت میں ہانپ رہا ہے، ہانپ رہا ہے اور اپنے آپ کو گھسیٹ رہا ہے۔ وہ اس راستے میں اپنے آپ ہی کو نہیں گھسیٹ رہا، اپنے ماضی اور اپنی تاریخ کی یادوں کو بھی گھسیٹ رہا ہے۔ فقط وہی نہیں ہانپ رہا، اس کے ساتھ اس کی تاریخ کی یادیں بھی ہانپ رہی ہیں۔

اس وقت نہ دن کا پہلا پہر ہے، نہ دوسرا، نہ تیسرا پہر ہے نہ چوتھا۔ اور نہ رات کا پہلا پہر ہے اور نہ دوسرا۔ بس وقت ہے جو بہہ رہا ہے اور شے جا رہا ہے۔ ہر لمحہ آغاز اور ہر لمحہ انجام۔

وقت کا بھٹکایا ہوا مسافر اب ایک چوراہے سے گزر رہا ہے اور لمحہ لمحہ بکھر رہا ہے۔ لمحہ لمحہ بکھر رہا ہے اور گزر رہا ہے۔ گزرتے جاؤ اور بکھرتے جاؤ۔ اپنے ہونے کا رنگ رچاؤ اور اپنے ہونے کے ساتھ اپنے سکون بخش نہ ہونے کا سوگ مناؤ۔

اب وہ اپنے آپ کو ایک تنگی دروازے کے زرد پہرہ پہنا رہا ہے اور اس کا جگر خون ہو جاتا ہے۔ وہ خول ریز دھماکوں کی آواز سنتا ہے اور ۱۸۵۷ء کے کسی مہینے کے کسی دن لہولہان ہو جاتا ہے اور دم توڑ دیتا ہے۔

”کہاں لہولہان ہو جاتا ہے، کہاں دم توڑ دیتا ہے؟“ میں اپنے آپ سے پوچھتا ہوں اور پھر اپنے آپ کو جواب دیتا ہوں۔

”خونی دروازے کے سامنے۔“

زمانے کا بھٹکایا ہوا مسافر دم اڑتے ہوئے ایک خوں چکاں ہنسی ہنستا ہے، ایک فالو، ایک فضول اور، ایک ایک سر راٹنگاں ہنسی اور پھر سانس لینے لگتا ہے اور جینے کا غصہ اب سنے لگتا ہے۔ ازاں بعد وہ چھر کی طرح سادست اور صامت کھڑا رہ جاتا ہے۔ اس پر ایک بے غیرت ہے جیسی مسلط ہو جاتی ہے پھر وہ اپنے آپ کو آگے کی طرف گھسیٹتا ہے۔ آگے کی طرف گھسیٹتا ہے اور ایک بارگی نظر اٹھاتا ہے تو اپنے آپ کو دئی دروازے کے زوہ زوہ پاتا ہے۔

”نگاہ زوہ زوہ، نگاہ زوہ بزدل“ ۷۰ ادیس اور ۱۸ ویں صدی کی مودہ بانہ آواز وقت کے گنبد میں گونجتی ہے اور ہاں ۱۹ ویں صدی کے سینے کی زخم خوردہ اور ہزیمت نصیب آواز بھی۔ مسافر کا سر تعظیم اور تکریم سے ٹھک جاتا ہے۔ تاریخ کی تعظیم اور تکریم اور تاریخی تعظیم اور تکریم سے۔ یہاں یہ بات ملحوظ رکھی جائے کہ مسافر نے کورشاہوں اور کج کلاہوں کے تخت و تاج کو بڑی طرح رو دھتا چلا آتا ہے۔

مسافر اپنا بایاں ہاتھ پنے سینے پر رکھ کر کورنش بھالتا ہے۔ اسی اثنا میں ایک آواز اس کے دل میں گونجتی ہے۔ ”اور ہستی نہیں بدلتی ہے“ اور پھر ایک اور آواز ”دن کے نہ ختمے کو ہے اور ان مضمون ختمے“ اس آواز میں ایک اور آواز گنبد ہو جاتی ہے ”دئی، دئی، دئی، دئی، بھار میں جائے دئی“ پھر یہ آوازیں ایک اور آواز کے آہنگ سے اور بھی گھنی ہو جاتی ہیں ”سواہرو متا کبیر لی میں دئی یاد آتی ہے۔“

مسافر کے پیر شل ہو چکے ہیں پھر بھی وہ اپنے آپ کو گھسیٹتا ہوا آگے بڑھ رہا ہے۔ یہ صدا اشتیاق اور یہ صدا افسوس آگے بڑھ رہا ہے۔ فیض ہزار (دریا گنج) کی طرف۔ وہ بڑی طرح ہلکان ہے پر آگے تو جاتا ہے، دیر دل کو چھالوں سے تو سجا رہا ہے۔ سو وہ اپنے آپ کو گھسیٹتا ہوا آگے جا رہا ہے کہ اس زندیق، اس دوزخی کی نظر تاریخ کی ایک مقدس سر بلندی شاہ جہانی مسجد کی دید سے شرف امدوز ہوئی ہے۔ کہتے ہیں کہ اس مسجد میں ماور مضمان کے آخری جسے کی نماز ادا کرنے کا ثواب حج کے ثواب کے برابر ہے، واللہ اعلم بالصواب۔

اس کی نگاہ میں دُھند بھیل جاتی ہے۔ دُھند اور وقت، خیال کا وقت، یاد کا وقت اور تاریخ کا وقت۔ لمحے سک رہے ہیں اور مر رہے ہیں اور وقت ماضی میں گزرتا چلا جا رہا ہے۔

شاہ جہانی مسجد کے حوض پر غنی کاشمیری اور ناصر علی بیٹھے ہوئے باہم سخن کر رہے ہیں اور مسافر اپنے لڑک پن کے زمانے میں اپنے گمان کے مطابق ان دونوں کے برابر بیٹھا ہے کہ اپنے میں شعلے کی طرح بھڑکتا ہوا ایک قامت، ایک مرد قلندر، ایک شاہ عروج و اترے سرحد حالت برہنگی میں ہاؤ ہو کرتا ہوا مسجد کے شمالی دروازے سے داخل ہوتا ہے۔ غنی کاشمیری اور ناصر علی ایک پارگی منگ ہو جاتے ہیں اور پھر ۔۔ اور پھر احترام اور تعظیم کی حالت میں گویا ہوتے ہیں۔

”سرحد، آغا جاں چہ گوندای، چہ حالت است؟“ کیا حال ہے کیا حالت ہے؟

سلسلہ واقعات جون 2005

مخول-۲

مرد یہ سن کر ایک سچے کے لیے غمگین ہے اور انہیں ان کی بیٹائی میں شکاف ڈال دینے والی لگا ہوں سے، ایک ماجرائی کی فنی ہنسی ہوئی لگا ہوں سے گھور کر دیکھتا ہے اور حالیہ حال میں ایک شعر سر کرتا ہے اور ہوا کے حاشیوں میں آگ لگا دیتا ہے۔

دیر یست کہ، لسانہ منصور کہن شد

من از سر نو جلوہ دام دار و رکن را

منصور حلاج کا افسانہ پڑانا ہو چکا ہے۔ میں نئے سرے سے ڈار و رکن کی جودہ دی کروں گا۔“

وہ یہ کہ کر قہقہہ لگاتے ہوئے، ایک امر آ آ گئیں اور مہیب قہقہہ لگاتے ہوئے مسجد کے جنوبی دروازے سے باہر نکل جاتا ہے اور، یک سناٹا ہے کہ چھا جاتا ہے۔ لمحے لمحے کی گزراں، اُداسی بھر افسوس کا سناٹا۔ تاریخ ہند کی ۱۷ ویں صدی کا سب سے اُداس اور پُر افسوس سناٹا۔

مسافر اپنے پورے سات سو برس کے وطن میں مسافر اور اچھی، اس سناٹے میں سر بلندی کو افسانہ زدہ لگاؤ سے دیکھ رہا ہے وہ دیکھنے جا رہا ہے اور پھر نیند آ جاتا ہے۔

”میں ایک زندیق ہوں، ایک دوزخی ہوں، بالکل اسی طرح جس طرح میرا دم در بزرگ مرزا لوش ایک زندیق اور دوزخی تھا۔ میں نے اور میرے اس بزرگ نے اس مسجد میں کبھی نماز نہیں پڑھی پر میرا دل، مجھ زندیق کا دل اس مسجد کا دعا گو ہے۔“

مسجد کے مناروں کی سر بلندی اُحد میں کھو گئی ہے۔ مسافر سر اٹھائے ہوئے اس

سر بلندی کو ڈھونڈتا ہے۔ اس کی گردن ڈکھنے لگی ہے مگر اپنے دل میں اپنی رتی میں یک مسافر بان گنبدوں اور ن مناروں کو دعا دینے کے سوا اور کر بھی کیا سکتا ہے؟

”اے گنبد اور منارو! تمہارا کوئی بھی متولی بیسویں صدی کے پہلے وہ ہے۔ لے کر دسویں وہ ہے تک کا کوئی بھی متولی، کوئی بھی بیولا متولی، کوئی بھی سہست پیشہ متولی اس کے سوا اور کر بھی کیا سکتا ہے۔“ مسافر گر پیناک آواز میں کلام کرتا ہے۔

”تیرے گنبد، گنبد نیلی نام کے مانند ہمیشہ ہمیش گھبرا پور رہیں۔ تیرے مناروں کی سر بلندی اور ار جندی پر کبھی پستی کی دراز دستی کا زور نہ چلے۔ یہ دعا ایک زندیق، ایک دوزخی کی دعا ہے، اپنے صدیوں کے وطن میں ایک ہے وطن زندیق اور دوزخی کی دعا۔“

”یہ گنبد اور یہ منارے ایک ہارے مارے، بے تدبیر اور دانش دشمن گروہ کے عہد عروج کی وقت آ رہا یادگار چن اور میں جو کوئی بھی نہیں ہوں، وہ ”میں“ ہارے مارے گرد ہوں کاظم گسار رہا ہوں۔ میں تاریخ کے ہارے مارے گرد ہوں کا لوح خوال رہا ہوں اور ہوں۔ سوائے گنبد اور منارو! میں تمہارا یہ میہ ہوں تمہارے لوح خوال، تمہارا مرثیہ گو“

مسافر اپنے سینے میں کراہنے لگتا ہے۔

مسجد کے مشرقی دروازے کے سامنے کچھ نفوس عدم کی لہدی نیند سو رہے ہیں۔ ان میں سے ایک نفس جب زندہ تھا تو اپنی خطابت کا بے تاثیر اور بے حاصل ہند دکھایا کرتا تھا۔ اس نے اس مسجد، شاہ جہانی مسجد میں جانے کتنی بار اپنے شوق خطابت کی ہوس پوری کی۔

”عزیز! اپنا گری امیر سے یہ شاہ جہاں کی اس یادگار مسجد میں یہ اجتماع نیا نہیں ہے۔ میں نے اس زمانے میں بھی تم سے کہیں خطاب کیا تھا، جب تمہارے چہروں پر اضطحال کے بجائے اطمینان اور تمہارے دلوں میں شک کے بجائے اعتماد تھا۔ آج تمہارے چہروں کا اضطراب اور دلوں کی ویرانی دیکھتا ہوں تو مجھے بے اختیار پچھلے چند سالوں کی ٹھولی بسری کہانیاں یاد آ جاتی ہیں۔“

”تمہیں یاد ہے، میں نے تمہیں یہیں سے پکارا اور تم نے میری زبان کاٹ لی۔ میرا احساس زخمی ہے۔ سوچو تو سہی، تم کہاں پہنچے اور اب کہاں کھڑے ہو؟ کیا یہ خوف کی زندگی

نہیں؟ اور کیا تم رے حواس میں اختلاس نہیں آگیا۔ یہ نخل تم نے خود فراہم کیا ہے۔“
 مسافر اپنے سینے میں کراہے جا رہا ہے۔ اس اثنا میں اس کی نگاہ دائیں جانب اٹھتی
 ہے۔ دائیں جانب ایک سرخ سنگینی، خم کھکی ہوئی ایک طویل ٹیکنی سینہ پھیلائے کھڑی ہے
 اور وقت سے موصول کر رہی ہے ایک جالی شان موصول۔ اور وقت ہا جبروت وقت، اس سے
 موصول کر رہا ہے۔ ایک ہا جبروت، ورنہ جلال موصول اور یہ سلسلہ کئی پشتوں سے جاری ہے۔
 ”نگاہ زوہد، نگاہ زوہد“

در بار عام کی حضوری، بد بخت حضوری، حاضری اور بد انجام ترین حاضری نسل ہانس
 کے حلقے کا جسٹریمن بجلی ہے، ایک ہے رحم، بے حد ہے رحم، اور ایک سر بجا تمسخر۔ اگر وقت
 سے نخل کی چائے کی تو اس کی سرا بھی بھٹکتی جائے گی۔ انھوں نے وقت سے نخل کی اور اس
 بات کی طرف کوئی دھیرن نہیں دیا کہ وقت سب سے بڑا نخل کرنے والا ہے۔
 وہ ہر خام سے ایک آواز آتی ہے۔

اگر فردوس بے روئے زمیں است

ہمیں است و ہمیں است و ہمیں است

مسافر یہ آواز سن کر ہنسی کے مارے بے قابو ہو جاتا ہے اور متناہتتا ہے کہ انجام کار
 رونے لگتا ہے مگر نہ اس کے منہ سے کوئی آواز نکلتی ہے اور نہ اس کی آنکھوں سے کوئی آنسو۔

نفرت

شام ہے اور دل بہت بے آرام ہے۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے جذبات کے بارے میں گفت گو ہو رہی تھی۔ نفرت اس گفت گو کا خصوصی موضوع تھی۔ میں نے اس گفت گو سے بہت استفادہ کیا۔

انسان نفرت کی ماکھوں برس کی ریت کا حاصل ہے۔ نفرت انسان کی صورت مگر کی کی منصوبہ بندی میں ماکھوں برس تک رد و بدل کرتی رہی ہے اور تب یہ راست قامت دو پایہ وجود میں آیا ہے۔ میں کبھی کبھی بڑے دکھ کے ساتھ یہ سوچتا ہوں کہ یہ دو پایہ کس قدر بد بخت جان دار ہے اور بد طبیعت بھی۔ اس کی بد بختی اور بد طبیعتی کا سب سے بڑا ثبوت وہ جذبہ ہے جس بحرمانہ ترین جذبے کو نفرت کہتے ہیں۔ یہ جذبہ ایک انتہائی مہلک بیماری ہے اور عجب کا مقام ہے کہ مذہب، علم اور فلسفہ بھی اسے الٹی بیماری سے نجات نہیں دلا سکے۔ نفرت انسان کی میرٹ بل کہ نفرت بن چکی ہے۔

انسان ہوتا یعنی اشرف المخلوقات ہونا میرا اپنا انتخاب نہیں ہے۔ یہ تو نفرت کا ایک جبر ہے۔ اگر نفرت میری ماہیت جو یز کرنے سے پہلے مجھ سے پوچھتی کہ تُو جانوروں کی کون سی نوع کا فرد بننے کی خواہش رکھتا ہے تو میں شاید یہ کہتا کہ مجھے مور، فاختہ، کبوتر یا قاز بنایا جائے۔ مجھے قازیں بہت ہی پسند ہیں۔ یہ مخطرہ میرے لیے بہت ہی دل کش رہا ہے کہ شام ہو رہی ہے، موسم گرما کا مچن ہے اور قازیں مختلف ہندی شکلیں بناتی ہوئی جنوب سے شمال کی طرف پرواز کر رہی ہیں اور میرے احساس وجود کا ایک عجیب سا طور ان کے ساتھ پرواز کر رہا ہے۔

شاید آپ کا بھی یہ تجربہ ہو کہ قازوں کی پرواز کے دوران ٹیل گول فضا میں ایک عجیب سا جھل اور ملاں اور ایک عجیب سی ہم آہنگی کا جادو ملے آہنگ بہتا ہوا محسوس ہوتا ہے۔
 بات نفرت کی ہو رہی تھی۔ نفرت ذہن کی ایک انتہائی بے چشم تاہم آہنگی کی جھلک
 ترین کیفیت ہے۔ یہ انسان کے ذہن کا سب سے زیادہ زہریلا عارضہ ہے۔ نفرت کا تو لفظ
 ہی ایک بے حد قابل نفرت لفظ ہے۔ اس لفظ کا ”نون“ خصوصیت کا ”نون“ ہے۔ اس لفظ کی
 ”نے“ فتنے اور فساد کی ”نے“ ہے۔ اس کی ”رے“ مزالیت کی ”رے“ ہے۔ اس کی
 ”تے“ تباہی اور تباہ کاری کی ”تے“ ہے۔

ایک زمانے میں ہیضہ، صپ دق اور پیچک ناقابل علاج بیماریاں تھیں اور پیچک تو
 بلا کھٹ کی روی تھی۔ اسی لیے اسے ”ماتا“ کہا جاتا تھا اور عاموں تو امراض کا ”فرعون“ تھا
 اور اسے موت کے قہر و جبروت کے دیوتا کی حیثیت حاصل تھی۔ اپنے زمانے کے
 حکیم جالینوس اور حکیم بقراط اس کے قہر و جبروت کے سامنے عاجز تھے۔ لیکن چند سستی
 مثالوں کو چھوڑ کر اس عہد کی طبی دانش نے ان بیماریوں پر پوری طرح قابو پا لیا ہے۔
 یہ بات کتنی ادا اس اور مایوس کر دینے والی بات ہے کہ انسانی دانش اپنی تمام تر سحر تہائی
 کے باوجود سب سے زیادہ مہیب اور مہلک بیماری یعنی نفرت کا علاج کرنے میں ”ج نیک
 نوری طرح ناکام رہی ہے۔

انسان میں زندہ رہنے کی خواہش کے ساتھ ہی مرنے کا بھی ایک بہت پیچیدہ رشتہ
 پایا جاتا ہے۔ انسانوں کی باہمی محبت زندہ رہنے کی خواہش کی علامت ہے اور ان کی باہمی
 نفرت مرنے کی خواہش مل کہ مرنے کی شہوت کی علامت ہے۔ میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ
 محبت زندگی اور زندگی دوستی کا استعارہ ہے اور نفرت موت، اور موت پسندی کا۔

یہ ایک قابل شرم اور اہم ناک حقیقت ہے کہ آج کا انسان بھی اپنے تمام تر صم دور
 تہذیب کے باوجود طرح طرح کی نفرتوں، غلیظ نفرتوں میں مبتلا ہے۔ انسانی نفرت، نسل
 نفرت، مذہبی نفرت، وطنی نفرت، اور تہذیبی نفرت۔ ایک زمانے میں یاہوی سمجھو کہ دوسری
 جنگ عظیم کے خاتمے کے چند سال بعد تک نفرتوں کی اتنی تہیں نہیں پائی جاتی تھیں، جتنی

تسمیں آج یعنی علم اور تہذیب کے سب سے زیادہ اور جھنڈ دور میں پائی جاتی ہیں۔ یہ کس قدر حیران کن اور مبالغہ انگیز حقیقت ہے کہ انسان اپنے انتہائی شان دار اوج اور عروج کے عہد میں شاید پہلے سے کہیں زیادہ کھٹل، کٹھور اور سینہ زور ہو گیا ہے۔

سوچنا یہ ہے کہ ان انواع و اقسام کی نظرتوں کو جنم دینے اور پالنے پوسنے والے لوگ کون ہیں۔ وہ لوگ کون ہیں جنہوں نے زبان اور تہذیب کے نام پر مختلف گروہوں کو ایک دوسرے کا جانی دشمن بنا دیا ہے۔ یہاں میں اپنی گفت گو کو پاکستان کے دائرے میں محدود رکھ کر اپنے احساں کا کیا اپنے نفس کی افسوس کا اظہار کرنا چاہتا ہوں۔

وہ لوگ جنہوں نے زبان اور تہذیب کے نام پر مختلف گروہوں کے درمیان زہرناک نظرتوں کو فروغ دیا ہے، وہ عوام میں سے نہیں ہیں، خواص میں سے ہیں۔ بات کو بھر پور سے کیا کہنا۔ سیدھی چکی اور کھری بات یہ ہے کہ وہ اس بد بخت ترین ملک کے شاعروں، دیوبند، عالمن اور دانش ورؤں کے زمرے سے تعلق رکھتے ہیں اور وہ اس زمرے کے کوئی کم تعداد لوگ نہیں ہیں۔ یہاں یہ بات پوری طرح جان لی جانی چاہیے کہ اس ملک کے عوام (بجز عوام الناس) کا جرم اور جناہت کے اس کاروبار سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اگر کہیں یہ لوگ بھی اس کاروبار اور بیچارے میں لگ جاتے تو یہ ملک باقی ہی نہ رہ سکتا۔ یہی تو وہ عالی مرتبت اور سالی منزلت لوگ ہیں جن کا ہر گروہ سے زیادہ احرام کیا جانا چاہیے۔

ایک عام آدمی کا ایک مزدور، کاریگر اور کسان کا اس بے ہودہ بحث سے کوئی سروکار نہیں ہے کہ سندھ کی تہذیب زیادہ قدیم ہے یا میری تہذیب۔ چینیاباں کی ایجاد ہے یا عیلام کی۔ آگے چلیے، وراثت شاد بڑے شاعر تھے یا شاہ لطیف، میر تقی میر بڑے شاعر تھے یا خوش حال خاں خلک۔ ہماری تہذیب کے نمائندے صرف اسی قبیل کے افراد کے درمیان موازنہ فرمائی تک محدود نہیں رہتے، ان کی قوم پرستی یا قومیت پرستی کی 'معاہدہ' اس نوع کے بے حد اہم تقصیر بھی فصیل کر لیتا چاہتی ہے کہ سلطانہ ڈاکو زیادہ جیال تھا یا مہین ڈاہری؟ تہذیب اور نظرت میں تضاد پایا جاتا ہے۔ یہ دونوں کبھی جمع نہیں ہو سکتے۔ اگر کوئی شخص تہذیب کے تنوع کی بنیاد پر یعنی تہذیبوں کی گونا گونی کی نسبت سے انسانوں کے

درمیان تفرقہ پیدا کرتا ہے تو وہ شخص ہرگز دانش ور نہیں ہو سکتا۔ اسے صرف ایک اقتدار اور لفظ کا
 • سمجھ جانا چاہیے۔ اگر تہذیب اپنے صحیح منسلب مفہوم میں تہذیب ہو تو مہرودہ دانش کا شمرنا ہے
 اور دانش انہ بیت کے رشتے کو جوڑتی ہے، توڑتی نہیں۔ توڑی نہیں سکتی ورنہ اسے دانش
 نہیں کہا جائے گا۔ مہرودہ بے دانشی نمبر ہے کی اور ہمیں اور تمہیں بے دانشی کے بے ہودہ کیشی
 اور بے ہودہ کوشی کے خلاف، نفرت کے خلاف فیصلہ کن لڑائی لڑنا ہے۔

سینس ڈائجسٹ نومبر 2007

درمیاں

اس زمانے میں جہاں اور بہت سے بھونڈے اور بے ہودہ تعصبات نے فردغ پایا ہے، وہاں سنی اور شیعہ تعصب کو بھی روز افزوں ترقی نصیب ہوئی ہے۔ یہ وہ تعصب ہے جس نے مسلمان معاشرے کو شدید ترین نقصانات پہنچائے ہیں۔ ہمیں سیاسی اور مصلحت پسندانہ اندازِ بیاں سے پرہیز کرتے ہوئے پوری تاریخی حقیقت پسندی کے ساتھ یہ اعتراف کرنا چاہیے کہ یہ مردود اور مطرود تعصب جو دو صدیوں سے جاری ہے۔ بس یہ ہے کہ یہ کبھی مغلوب رہا اور کبھی غالب۔ جب غالب ہوا ہے تو وہ حوادثِ ظہور میں آئے ہیں جن کو یاد کر کے دل کانپ اٹھتے ہیں اور آنکھیں خوننا بہ نکلاں ہو جاتی ہیں۔

اس وقت ایک سلسلہ خیال ہے کہ جاری ہے۔ اس سلسلہ خیال کے دوران مجھے اچانک ”قدیم مسلم لیگ“ کا خیال آ گیا ہے۔ مسلم لیگ کی تحریک کے بارے میں پڑھیں اور پڑھیں گے باہر کے سیاسی مفکرین نے متغیر خیالات کا اظہار کیا ہے لیکن ایک بات کو سب نے تسلیم کیا ہے اور وہ بات یہ ہے کہ قدیم مسلم لیگ یا یوں کہہ لیجئے کہ تقسیم ہند سے پہلے کی مسلم لیگ، پاکستان ساز مسلم لیگ مسلمانانِ ہند کی سب سے نریندہ جماعت تھی۔

یہاں یہ حقیقت بھی قابلِ ذکر ہے کہ مسلمانوں کی متعدد تنظیموں نے مسلم لیگ کے مزاج اور کردار سے شدید اختلاف کیا۔ اختلاف کرنے والی ان تنظیموں میں ایسی متعدد شخصیتیں بھی شامل تھیں جنہیں پڑھیں گے مسلمان معاشرے میں سیاسی طور پر تو مقبولیت حاصل نہ ہو سکی مگر اس واقعیت سے انکار نہیں کیا جاسکتا کہ پڑھیں گے مسلمانوں کی تہذیب کے مایندوں کی حیثیت سے مسلم لیگ میں روایک شخصیتیں ہی ان کے مقابلے میں لائی

چا سکتی ہیں۔ یہاں میں ان دو ایک شخصیتوں کے نام یاد کرنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ پہلی شخصیت۔۔۔ علامہ اقبال، دوسری شخصیت ؟ مولانا حسرت موہانی، تیسری شخصیت۔۔۔ ؟ مولانا ظفر علی خاں۔

مسلم لیگ کے اتفاق رکھنے والے ہی نہیں اختلاف کرنے والے بھی مختلف توجیہات کے ساتھ اس واقعیت کو تسلیم کرتے ہیں کہ مسلم لیگ نے آزادی سے پہلے کے چند سال کی مدت کے دوران مسلم نائن ہند کے مختلف فرقوں کی اکثریت کے درمیان ایک یادگار اتحاد پیدا کرنے میں مثال کامیابی حاصل کی۔

۱۹۴۸ء میں سنیوں اور شیعوں کے درمیان ہندوستان کے مسلمانوں کی تاریخ کا سب سے زیادہ فحش اور پرجہ مکر سب سے زیادہ تمحییر تصادم کا ایک انتہائی جاہلانہ سلسلہ وقوع میں آیا۔ اس سلسلے میں جو بات سب سے زیادہ افسوس ناک ہے وہ یہ ہے کہ شاہ ہند کا سب سے زیادہ نفیس، لطیف اور شاید شیر لکھنؤ اس نے ہندو ترین جمشیں کا اسٹیج قرار پایا۔ وہ لکھنؤ جو شیعہ دینی حوام اور خراس اور شیعہ اور سنی علما، فضا اور شعرا کے دلی رشتوں اور جذبول کا ایک عجب پُر فضا شہر رہا تھا۔ یہاں مجھے لکھنؤ اسکوں کے ایک معتبر ترین اور محترم ترین شاعر لسان القوم حضرت صلی لکھنوی کی نظم کا ایک شعر یاد آ رہا ہے۔ یہ نظم بد نصیب سنیوں اور بد بخت شیعوں کے باہمی رشتے کے موضوع پر لکھی گئی تھی۔ وہ شعر یہ ہے

پردہ دے سارے رلکا رنگ تھے

چھپر دے کوئی تو ہم آہک تھے

میں نے کہیں پڑھا تو نہیں مگر اپنے مردان خانے میں سنا ہے کہ لکھنؤ کے ان سنی اور شیعہ قیادات کے زمانے میں ایک فرقے نے مولانا ابوالکلام آزاد سے یہ خواہش کی کہ وہ اپنے خاندانی مسلک کی تائید و حمایت کے لیے میدان میں آئیں اور ایک فرقے نے قائد اعظم کو قیدی دیا کہ وہ اپنے ”جذہ ایمانی“ کا ثبوت دیں اور اس معرکے میں حصہ لیں مگر مولانا ابوالکلام آزاد اور قائد اعظم نے اپنے اپنے ”ہم مسلکوں“ کو جھڑک کے لوٹا دیا۔

۱۹۲۸ء کے وہ سنی شیعہ بلوے جن کو افغانستان تک محسوس کیا گیا تھا، مسلم لیگ کی غیر فرقہ وارانہ تحریک کی کارگزاری کے باعث ۱۹۳۹ء تک ٹھولی ہوئی کہانی بن چکے تھے۔ مسلم لیگ کی اس شریعت کے اسباب کیا تھے؟ یہ موضوع ایک مفصل معاشی، سماجی اور سیاسی توجیہ کا متقاضی ہے۔ یہاں ۱۹۲۸ء کے ان بلووں کے بارے میں یہ بتادینا مناسب ہوگا کہ ان میں بات نہر پھنسل اور پافوزنی کے چند واقعات سے آگے نہیں بڑھی تھی۔ ہاں گرفتاریاں پیش کرنے کے لیے ہزاروں لوگ ہندوستان کے جدید ترین حصوں سے لکھنؤ پہنچے تھے۔

مسلم لیگ کی کارگزاری کے زیر اثر تقریباً گیارہ بارہ برس تک سنی شیعہ اتحاد کی ایک ایسی فضا قائم رہی اور یہ دونوں اس انداز سے شانہ بہ شانہ رہے جس کی مثال ہندوستان کی تاریخ میں کم ہی ملے گی بلکہ شاید نہ ملے۔ ظاہر ہے کہ مسلم لیگ سے میری مراد پاکستان ساز مسلم لیگ ہے۔ آج وہ مسلم لیگ باقی نہیں ہے جس نے مسلمانوں کے مختلف فرقوں کی اکثریت کے دائرے کی حد تک ایک غیر تعصب کردار ادا کیا تھا لیکن اس کا غیر فرقہ وارانہ طریقہ سیاست ہمارے لیے ایک انتہائی شان دار نمونے کی حیثیت رکھتا ہے اور آج کے سنی شیعہ تعصب کی زہریلی فضا میں ایک نئے شعاع ثابت ہو سکتا ہے۔

یہ حقیقت بھی ذہن میں رکھی جائے کہ مسلمان تاریخ کے سب سے درخشندہ اور تابندہ معاشرے وہ تھے جو سنیوں اور شیعہوں کے مشترک معاشرے تھے۔ بغداد کا معاشرہ اس حقیقت کی سب سے زیادہ درخشندہ مثال ہے۔ سنیوں اور شیعہوں کے اس عظیم الشان معاشرے کو کس نے تباہ کیا، زوال بغداد جس پر شیخ سعدی خون کے آنسو روئے تھے، کس بات کا نتیجہ تھا؟ تو سنیں کہ سنی اور شیعہ تعصب کا اور ان خوں ریز فسادات کا جو محرم میں ہوا کرتے تھے۔ آخر کار محرم کے صیغے کے ایک خوں ریز فساد کے نتیجے میں بغداد کا کام تمام ہو گیا۔ آخر میں مجھے یہ عاجزانہ گزارش کرنا ہے کہ سنی اور شیعہ تعصب کو سر اٹھانے کی قطعاً مہمت نہ دی جائے، قطعاً اور اس بات پر ایک تاریخی فیصلے کی طرح عمل کیا جائے۔ تاریخ کی حقیقتوں کے درمیان یہ ایک ناگزیر فیصلہ ہے۔

تمہارا شکریہ

خیان، بحر البیان !
تم نے سنا جون ایلیا مر گئے۔
کیا کہا، جون ایلیا مر گئے؟

ہاں، ہاں..... ہاں، جون ایلیا مر گئے۔

لیکن تمہیں یقین کیوں نہیں آ رہا ”خیان، بلع البیان!“ کیا میں اتنا بڑا اور احمقانہ
جھوٹ بول سکتا ہوں؟ کیا میں تم سے ٹھول کر رہا ہوں؟ نہیں خیال، نہیں۔ نہ یہ ٹھول ہے نہ
ٹھول! یہ حقیقت ہے۔ جتن اور ٹھوس حقیقت۔ جس سے نہ منہ موڑا جاسکتا ہے اور نہ انکار کیا
جاسکتا ہے۔

اچھا! چلو میں تمہاری اس دل پذیر تقریر پر اعتبار کر لیتا ہوں۔ میں مان لیتا ہوں کہ تم
سچ بول رہے ہو۔ ممکن ہے کہ تم سچ ہی بول رہے ہو۔ ”شاید“ تم سچ ہی بول رہے ہو۔ اچھا
بھئی، تم یقیناً سچ بول رہے ہو، اب اگر ایسا ہی ہے ”یعنی“ یہ کہ تم سچ ہی بول رہے ہو تو سنو، ذرا
غور سے سنو!

اب تم بول چکو اور میری بات سنو، آج صرف میں بولوں گا، صرف میں۔ اس لیے
کہ جون ایلیا تو مر گئے۔ ان کے سامنے تو میں کیا، کوئی بھی بول ہی نہیں سکتا تھا۔ لہذا ان
کی موجودگی میں چپ رہ رہ کر میرا سیدہ جہنم بن چکا ہے۔ میرے اندر ایک آگ لگی ہوئی
ہے اور میں..... اور میں آج اس آگ کو بجھا کر ہی دم لوں گا اور اس آگ میں تم کو جلا کر
ہی دم لوں گا۔

اب تم انجانی خاموشی! جاں نسل خاموشی کے ساتھ سٹو۔

تم نے کہا کہ ”جون ایلیا مر گئے“ یہی کہا ہے نا؟ دیکھو، اپنے بیان سے بھرمت جانا کہ آج دنیا کا یہی چلن ہے اور تم۔۔۔ تم، ہی تو دنیا ہو یا ”شاید“ دنیا تم ہو۔ یہ ہر صورت تم جو کوئی بھی ہو، بس ہو۔ لہذا سٹو۔

میں تھیان، بحر البیان پوری دنیا کو، پورے اردو گلوب کو آج یہ بتا دینا چاہتا ہوں کہ جون ایلیا نہیں مرے۔ آج کے بعد کوئی یہ لفظ اپنی لپ لپاتی زبان سے ادا نہ کرے کہ جون ایلیا مر گئے ورنہ کندی سے اس کی زبان کھینچ لی جائے گی۔

کیوں۔۔۔ تھیان، کیوں؟ آخر اس حقیقت کی حقیقت سے انکار کیوں؟ میرا خیال ہے کہ تم جون ایلیا کی محبت میں جذباتی ہو رہے ہو۔

خاموشی! لب کشائی کی جرأت مت کرو۔ ورنہ وہ سن انسان خاموش! اگر حوصلہ ہے تو سٹو ورنہ دفع ہو جاؤ۔ میں یہ کبھی نہیں مان سکتا کہ جون ایلیا مر گئے۔ اس لیے کہ اگر میں یہ مان لوں تو پھر تمہیں جو کچھ ماننا پڑے گا تم اس کے لیے ہرگز ہرگز تیار نہیں ہو گے۔

کیا کہا؟ تم سب کچھ ماننے کے لیے تیار ہو، اچھا تو پھر سٹو۔ اگر میں یہ مان لوں کہ جون ایلیا مر گئے تو پھر تمہیں یہ ماننا پڑے گا کہ آج ایک سقراط مر گیا، ہو مر مر گیا، تاسیس ملیٹی! ہاں، وہ بھی گیا۔ ارسطو، وہ بھی۔ ہاں، ہاں۔۔۔۔۔ ہاں! ابن مسکویہ، فارابی، ابن رشد، بوعلی سینا، طوسی، خیام، سعدی، عرفی، رومی، نطشے، برٹرینڈ رسل، برنارڈ شاہل یہ سب مر گئے۔ ایک پوری کی پوری ہستی فنا کے گھاٹ اتر گئی۔

پڑ گئیں ناخنیں پیشانی پر؟ تو کیا میں ڈر جاؤں گا! نہیں مرنی نہیں۔ میں بہت ڈر لیا۔ اب مجھے کسی کا ڈر نہیں ہے۔ جب جون ایلیا مر گئے تو اب مجھے موت کا کیا ڈر۔ سٹو، اب تو جہنم ہی سٹو!

جون ایلیا مرے نہیں ہیں۔ میں بار بار یہی کہتا رہوں گا کہ جون ایلیا نہیں مرے۔ ہاں میں یہ مان لوں گا کہ جون ایلیا بار گئے۔

مری، اب تم پھر ادنیٰ جملہ بولو گے کہ جون ایلیا موت سے ہار گئے لیکن ایسا بالکل نہیں ہے مری!

پیارے بھائی، ڈرامہ لے لو، تمہارا سانس بھول چکا ہے۔ اک ڈرامہ لے لو۔ یہ لو! یہ دو گھنٹہ پانی پی لو۔

میں پانی پی کر بھی آج تمہارا شکر یہ ادا نہیں کروں گا۔ اور تمہارا یہ پانی!..... یہ چند گھنٹہ پھرے لیے، میرے اندر کے جہنم کے لیے قطعاً بے کار اور ناکافی ہیں۔

شو..... اور صرف شو! تم نے صرف ایک ہی فن سیکھا ہے اور وہ ہے خوشامد۔ میری خوشامد مت کرو۔ مجھے پانی مت پلاؤ بس اگر ہو سکے تو صرف شو!

جون ایلیا زندگی سے نہیں ہارے بل کہ وہ تمہاری دنیا سے ہارے ہیں۔ خوشامد سے ہارے ہیں۔ فریب سے ہارے ہیں۔ دغا بازی سے ہارے ہیں۔ محک حرامی سے ہارے ہیں، احسان لراموشی سے ہارے ہیں۔ وہ تو تم سے ہارے ہیں، مری! تم سے۔

بس چند جیلے اور سن لو مری اور ڈراما کیلجے کو تمام لو کہ میں اب ان لوگوں کے نام لینے والا ہوں جن سے جون ایلیا ہار گئے ہیں۔

جون ایلیا! تنہائی اور بے وفائی سے ہارے ہیں۔

جون ایلیا! علمی یونوں سے ہارے ہیں۔

جون ایلیا! اپنے خون سے ہارے ہیں۔

جون ایلیا! اپنی ثقافت سے ہارے ہیں۔

جون ایلیا! اپنی روایت سے ہارے ہیں۔

یہ ہیں جون ایلیا کے قاتل۔

مری، اب اگر تم ان ناموں سے واقف نہیں ہو تو یہ تمہاری کم علمی اور بھل پسندی ہے۔ اک ڈراما کی کوشش کرو تو تم ان چہروں سے بھی آشنا ہو جاؤ گے۔

جاؤ مری، جاؤ۔ اپنے اس جہنم میں دفن ہو جاؤ جو تم نے خود تیار کیا ہے۔ ہو جاؤ لیکن دنیا میں..... لیکن یاد رکھو، جون ایلیا کے یادگاری جلسوں میں کہا جانے والا یہ لفظ بے معنی ہے

کہ ایک خلا پیدا ہو گیا ہے جو تادیر بڑھ نہیں ہوگا۔ کوئی خلا پیدا نہیں ہوا۔ یہ مان لو نہیں مانتے..... کیا کہا، نہیں مانتے؟ دیکھو، سوچ لو۔ اگر نہیں مانو گے تو پھر تمہیں میرے اس جملے سے مکمل اتفاق کرنا پڑے گا اور یاد رکھو، پھر یہ جملہ تمہارا مقدر ہو جائے گا۔ دو مقدر جس کو تم بدل نہیں سکو گے۔

اور وہ جملہ یہ ہے کہ آج ادب، تاریخ، فلسفہ، منطق اور ذہن و زبان و ثقافت کا ایک مکمل دور ختم ہو گیا ہے۔ خلا..... کیا کہا خلا..... ہاں یاد آیا، مریلی! تم نے خلا کی بات کی تھی۔ بھائی! تم جس خلا کی بات کر رہے ہو، وہ خلا تو جون ایلیا کی زندگی ہی میں بڑھ گیا تھا۔
نہیان! چارے، راج ڈارے..... یہ کیسے ممکن ہے، یہ خلا کس نے بڑھ کیا؟ کیسے ہوا، بھلا کیسے؟ یہ ان آہنی، پیتا ممکن..... ناممکن ہے۔

نہیں مریلی! نہیں، تمہاری دنیا میں کچھ بھی ناممکن نہیں ہے لیکن تم نہیں مانو گے۔ تم کیسے مان سکتے ہو۔ بھلا کہیں اندراکن کے بیڑ میں بھی اگور کے خوشے لگے ہیں۔ اچھا! تم نہیں مانتے، چلو..... میں مان لیتا ہوں۔ تو پھر سنو کہ یہ خلا تمہارے بونوں نے جون ایلیا کی زندگی ہی میں بڑھ کر دیا تھا۔

پھر وہی نہیں!

ہاں نہیان! تمہیں نہیں نہیں.....

اچھا مریلی! تو پھر آج ہم اور تم اس بات کو آخری فیصلہ قرار دیتے ہیں کہ یہ خلا کبھی، کبھی کبھی..... بڑھ نہیں ہوگا۔ کیا تم اس بات سے اتفاق کرتے ہو مریلی! اگر ہاں تو پھر تمہارا شکر یہ مریلی، ڈیڑھروں شکر یہ!